

Osmania University Library

Call No. 9005A

Accession No. 22501

Author

Title

This book should be returned on or before the date
last marked below.

Signature

مدرسہ یونیورسٹی ہسٹوریکل سیریز ۱۵

وجہ نگر کے عہد میں
نظام حکومت
اور
سماجی زندگی

میرلفٹ عمومی
پروفیسر کے۔ اے۔ نیل کانت شاستری

ترقی اردو بیورو نئی دہلی

۲۲۵۰۱
22501

۲۲۵۰۱

VIJAY NAGAR KE EHED MEIN
NIZAM-E-HAKUMAT AUR SAMAJI ZINDAGI

© ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

سنا اشاعت : جنوری تا مارچ ۱۹۸۴

پہلا ادیشن : ۱۰۰۰

قیمت : - ۴۱

سلسلہ مطبوعات ترقی اردو بیورو ۴۳۴

اس کتاب کی طباعت کے لیے حکومت ہند نے رعایتی قیمت پر کاغذ فراہم کیا

ناشر : ڈائریکٹر ترقی اردو بیورو، ویسٹ بلاک ۸ آر کے پورم نئی دہلی ۱۱۰۰ ۶۶

طابع : سپرینٹنڈنٹس دہلی ۵۱

و جے نگر کے عہد میں
نظامِ حکومت اور سماجی زندگی

بی۔ وی۔ مہالنگم بی۔ اے (آئرس)

مدرسہ یونیورسٹی

1940

پیش لفظ

کوئی بھی زبان یا معاشرہ اپنے ارتقاء کی کس منزل میں ہے، اس کا اندازہ اس کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ کتابیں علم کا سرچشمہ ہیں، اور انسانی تہذیب کی ترقی کا کوئی تصور ان کے بغیر ممکن نہیں۔ کتابیں دراصل وہ محیفے ہیں جن میں علوم کے مختلف شعبوں کے ارتقاء کی داستان رقم ہے اور آئندہ کے امکانات کی بشارت بھی ہے۔ ترقی پذیر معاشروں اور زبانوں میں کتابوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ سماجی ترقی کے عمل میں کتابیں نہایت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اُردو میں اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت ہند کی جانب سے ترقی اُردو بیورو کا قیام عمل میں آیا جسے ملک کے عالموں، ماہروں اور فن کاروں کا بھرپور تعاون حاصل ترقی اُردو بیورو معاشرہ کی موجودہ ضرورتوں کے پیش نظر اب تک اُردو کے کئی ادبی شاہکار، سائنسی علوم کی کتابیں، بچوں کی کتابیں، جغرافیہ، تاریخ، سماجیات، سیاسیات، تجارت، زراعت، لسانیات، قانون، طب اور علوم کے کئی دوسرے شعبوں سے متعلق کتابیں شائع کر چکا ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ بیورو کے اشاعتی پروگرام کے تحت شائع ہونے والی کتابوں کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ مختصر عرصے میں بعض کتابوں کے دوسرے تیسرے ایڈیشن شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ بیورو سے شائع ہونے والی کتابوں کی قیمت نسبتاً کم رکھی جاتی ہے تاکہ اُردو والے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔

زیر نظر کتاب بیورو کے اشاعتی پروگرام کے سلسلہ کی ایک اہم کردی ہے۔ امید کہ اُردو محققوں میں اسے پسند کیا جائے گا۔

ڈاکٹر فہمیدہ بیگم

ڈائریکٹر ترقی اُردو بیورو

فہرست مضامین

پیش لفظ
اظہار تشکر

11

13

پہلا حصہ ————— نظام حکومت

باب —

15

۱ — دیباچہ

24

۲ — مرکزی حکومت

24

بادشاہ

فصل اول

45

شاہی کونسل

فصل دوم

57

دفاتر

فصل سوم

62

۳ — مالیات کا نظم و نسق

62

آمدنی کے ذرائع

فصل اول

97

وصولی کا طریقہ

فصل دوم

106

رعایتیں اور معافیاں

فصل سوم

109

فصل چہارم محکمہ محاصل

115

فصل پنجم ٹیکس کا بوجھ

123

فصل ششم اخراجات

148

۴۔ قانون انصاف اور پولیس

148

فصل اول قانون

153

فصل دوم عدالتیں

164

فصل سوم عدالتی طریقہ کار

174

فصل چہارم تعزیرات

178

فصل پنجم پولیس کی تنظیم

188

۵۔ فوجی تنظیم، جنگ و جدل اور سفارت

188

فصل اول طاقت

190

فصل دوم فوجی بھرتی

199

فصل سوم فوج کے حصے

204

فصل چہارم فوج کا کوچ اور جنگ

208

فصل پنجم قلعہ اور محاصرہ

211

فصل ششم فوجی تنظیم

220

فصل ہفتم جنگوں کا کردار

223

فصل ہشتم خارجہ پالیسی

242

۶۔ صوبائی حکومت

242

فصل اول مملکت کی وسعت

245

فصل دوم مملکت کے حصے

253

فصل سوم صوبائی تنظیم

271

فصل چہارم صوبائی تنظیموں پر کنٹرول

283

۷۔ مقامی حکومت

283

فصل اول سبھا

297	آئیگار نظام	فصل دوم
300	پیشہ ورانہ انجینئیں اور برادریاں	فصل سوم
305	مندر	فصل چہارم
311	مقامی معاہدے	فصل پنجم
313	چھوٹے چھوٹے مقامی افسران اور ہمدیاران	فصل ششم

دوسرا حصہ — سماجی زندگی

329	مملکت کی ذاتیں اور فرقے۔	فصل اول	۸
346	سماجی رسمیں	فصل دوم	
354	عورتیں	فصل سوم	
362	درباری زندگی	فصل چہارم	
370	طرز رہائش، کھانا اور لباس	فصل پنجم	
379	سامان تعیش	فصل ششم	
383	کھیل کود اور تفریحات	فصل ہفتم	

412

۹ — مذہب

412	تمہید	فصل اول
420	ہندو ازم	فصل دوم
430	جین ازم	فصل سوم
431	عیسائیت	فصل چہارم
433	اسلام	فصل پنجم
435	بادشاہوں کا مذہب اور شری وینو ازم کی توسیع	فصل ششم
443	مندر اور مٹھ	فصل ہفتم
450	تہوار	فصل ہشتم
455	گاؤں کے دیوتا اور ریت	فصل نہم

479

تعلیم

فصل اول

485

ادب : سنکرت

فصل دوم

513

تیلگو

فصل سوم

513

کنڑ

فصل چہارم

516

تامل

فصل پنجم

532

۱۱۔ فن تعمیر، سنگ تراشی اور مصوری

532

تمہید

فصل اول

534

تاریخی عمارات

فصل دوم

554

جین تعمیرات

فصل سوم

555

ہند اسلامی طرز عمارات

فصل چہارم

558

رنگ سازی

فصل پنجم

567

بادشاہوں کا شجرہ نسب

عرض مصنف

سلطنت وجے نگر کی تاریخ تین سو بھی زائد صوبوں (1336-1650ء) پر محیط ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جنوبی ہند کے لوگوں کے جنوبی غیر ملکی تسلط میں نہیں آئے تھے، سیاسی و ثقافتی کارنامے اپنی انتہائی ارتقا کو پہنچے اور سلطنت اپنی انتہائی توسیع کے بعد عملی طور پر موجودہ پوری مدراس پریسیدنسی پر محیط تھی جس میں اس علاقہ کی ہندوستانی ریاستیں بھی شامل تھیں اور ایک زمانہ میں تو اس کی سرحدیں سیلون اور برما کے بعض علاقوں تک جا پہنچی تھیں۔ اس فراموش شدہ سلطنت کی تاریخ کا خاکہ سب سے پہلے روبرٹ سیول نے اپنی مشہور تصنیف میں پیش کیا تھا جو 1900ء میں شائع ہوئی تھی۔

اس کے بعد سے مدراس، میسور اور ترائونکور کے محکمہ آثار قدیمہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے بہت سے نئے مواد کا سلسلہ اضافہ ہوتا رہا ہے۔ (جیسے) متعدد زبانوں میں بہت سی ادبی تصنیفات اور سفر ناموں کی اشاعت، مختلف حکومتوں کے دفاتر سے دستیاب عوامی دستاویزات کی تفصیلی ترتیب و تالیف اور میکینزی (MOCKENZI) کے مخطوطات کے ایسے ماخذوں کے قدیم مجموعوں کا از سر نو مطالعہ اور ان کی توضیحات۔

1914ء میں اس کے قیام کے ساتھ یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ ہند اور آثار قدیمہ کے مشاغل میں وجے نگر کی تاریخ کے مطالعہ کو ناگزیر طور پر ایک اہم حیثیت حاصل ہو گئی ہے اس

کے پہلے پروفیسر دیوان بہادر، ڈاکٹر ایس کرشن سوائی اینگرنے تاریخ وجے نگر کے چند ماخذوں (SOURCES OF VIJAYNAGAR HISTORY) کی محققانہ اشاعت کے ذریعہ یونیورسٹی ہسٹوریکل سیریز (UNIVERSITY HISTORICAL SERIES) کا افتتاح کیا، اور اس موضوع پر جو نمایاں کام اس سے تمام طلباء بخوبی واقف ہیں۔ 1928ء میں ایک ریڈر اور ایک لکچر کے اضافے کے ذریعہ اس شعبہ کی توسیع کے باعث یہ ممکن ہو سکا کہ وجے نگر کی تاریخ پر شعبہ کے کام کو زیادہ وسیع پیمانہ پر پھیلا یا جائے۔ موجودہ ریڈر ڈاکٹر این دینکٹارامنا جب 1931ء میں اس شعبہ سے منسلک ہوئے تو وہ پہلے ہی سے وجے نگر کی تاریخ کے ماہر تھے۔ اور اس کے فوراً ہی بعد انھوں نے دو کتابیں شائع کیں جن کے نام تھے :

1. وجے نگر شہر اور مملکت کی ابتدا (VIJAYNAGAR, ORIGIN OF THE CITY AND EMPIRE)

2. وجے نگر کے تیسرے شاہی خاندان کا مطالعہ (STUDIES IN THE HISTORY OF THE THIRD DYNASTY OF VIJAYNAGAR.)

جناب ہمالنگم کی موجودہ کتاب کے بارے میں یہ توقع ہے کہ یہ کتاب تامل کے پہلو سے (THE THIRD DYNASTY.) میں آغاز کردہ سماجی اور انتظامی مسائل کے مطالعہ میں اضافہ کرے گی۔ اور میں کرتا ہوں کہ یہ تصنیف اپنے موضوع کے انتخاب اور اس کے تشفی بخش بیان کی بنا پر اپنے اس مقصد میں پوری اترے گی۔

اس موضوع پر مزید کام جاری ہے۔ اور وجے نگر کی تاریخ کے مزید ماخذ (FURTHER SOURCES OF VIJAYNAGAR HISTORY.) کا مستند مجموعہ زیر طبع ہے۔

کے۔ اے۔ این

مدرسہ یونیورسٹی

30 اگست 1940ء

اظہارِ تشکر

زیر نظر صفحات میں ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۴ء کے درمیان شعبہ تاریخ ہند اور آثارِ قدیمہ، مدراس یونیورسٹی کے ایک ریسرچ طالب علم کی حیثیت سے میرے مطالعہ کے نتائجِ قلبند ہیں۔

سلطنتِ وجے نگر کے انتظامی اداروں اور سماجی حالات کا لنک باضابطہ مطالعہ ان قیمتی کاموں کی بنا پر ہی ممکن ہوا ہے جو محکمہ آثارِ قدیمہ ہند (ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA) اور میسور، تراونکور نیز پلوڈو کوتائی کے شعبہ آثارِ قدیمہ نے انجام دے ہیں۔ موجودہ تصنیف کا ایک بڑا حصہ اسی مواد پر مبنی ہے جو ان اداروں نے اکٹھا کر کے شائع کئے ہیں۔ میں ان متعدد محققین کا بھی بہت ممنون ہوں جنہوں نے جنوبی ہندوستان کی تاریخ کے میدان میں کام کیا ہے۔ اور اپنی گراں قدر اشاعتوں کے ذریعہ وجے نگر کی تاریخ کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں جیسا کہ اس کتاب کے تقریباً ہر صفحہ سے اس کا اظہار ہوگا۔

پروفیسر کے۔ اے۔ نیل کانت شاستری نے، جن کے تحت میں نے اس شعبہ میں کام کیا ہے اس موضوع پر مواد کی فراہمی اور کتاب کی تصنیف کے سلسلہ میں میری کافی مدد کی۔ اور نہایت مفید مشورے دئے۔ علاوہ انہی مولف کی حیثیت سے مسودہ پر نظر ثانی کرنے اور پروٹ پڑھنے دوران انہوں نے مجھے بہت سے قیمتی مشورے دئے، جن کے لیے میں ان کا انتہائی ممنون ہوں۔

ڈاکٹر این۔ دینکار امانیا، ریڈر شعبہ تاریخ ہند اور آثار قدیمہ، نے مسودہ پر نظر ثانی کی اور مفید تنقیدوں کے ذریعہ میری مدد کی جس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرے شعبہ اسکرٹ کے ڈاکٹر ڈی۔ راگھون کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جنہوں نے مسودہ کے ایک حصہ کو پڑھا۔ اور بعض کارآمد مشورے دئے۔

میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا ممنون ہوں کہ مجھے ان سات منتخب تصاویر کی اشاعت کی اجازت دے دی گئی جن کا حق اشاعت اس کے نام محفوظ ہے۔
میں مدراس یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اس کتاب کو یونیورسٹی ہسٹوریکل سیریز میں شائع کرنا منظور کیا۔

آخر میں انتہائی مستر کے ساتھ میں جی۔ ایس۔ پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے انتہائی عمدگی کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا۔

ٹی۔ وی۔ ایم

باب اول

دیباچہ

کسی مملکت کی حقیقی تاریخ ریاستوں اور مطلق العنان حکمرانوں کے لامتناہی سلسلوں، درباری سازشوں، بادشاہوں کی نہ ختم ہونے والی جنگوں اور باغی جاگیرداروں کی سرکوبیوں ہی پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ اسے اس کے انتظامی اور سماجی ارتقا میں تلاش کیا جانا چاہئے۔ ایک سلطنت کے انتظامی اداروں، عوام کی روزانہ کی سرگرمیوں، ان کی مذہبی اور سماجی رسموں کی بجا آوری، ان کی ادبی سرگرمیوں اور فنی کارناموں کا مطالعہ کم از کم اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اس کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ۔ بہر حال کسی ریاست کی سماجی تاریخ کی اہمیت پر زور دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ مطالعہ اس کی سیاسی تاریخ کی قیمت پر کیا جائے۔ سیاسی تاریخ کا مطالعہ اہم ہے اس لئے جیسا کہ ولنسٹن اسمتھ کہتا ہے ”ہندوستانی تصورات میں وہ دلچسپ ترین داستان جو اسکے مذہب، فلسفہ، ادب، آرٹ اور سائنس سے عیاں ہے۔ اس وقت تک کہ یہ سوال طور پر نہیں لکھی جاسکتی جب تک کہ وہ شاہی خاندانوں کی تاریخ کی ٹھوس بنیاد پر قائم نہ ہو جو کہ علاوہ کوئی اور چیز ضروری تادیخی اساس فراہم نہیں کر سکتی ہے۔“

ایک اعتبار سے دنیا کی تاریخ مملکتوں کی تاریخ ہے۔ دنیا نے متعدد مملکتوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کیا ہے۔ انھیں عظیم سیاستدانوں اور انتظامی صلاحیت رکھنے والے ممتاز افراد نے پروان چڑھایا لیکن ان کے مضبوط بازوؤں کے ہٹتے ہی مملکتوں میں زوال کی علامات نمایاں ہو گئیں اور زندگی کے لئے سال اور جدوجہد کرنے کے بعد بالآخر وہ زوال پذیر ہو گئیں۔ بابلی، آسوری اور مصری مملکتوں کا یہی حشر ہوا۔

دلپنے وطن میں دیکھے تو ہندوستان، ہند، موریہ، گپتا اور چولانیزوجے نگر جیسی ملکوں کا نمائش گاہ رہا ہے۔ ساری ملکیتیں نسبتاً محقر مدت تک برقرار رہیں۔ لیکن ان میں سے ہر ایک ملک نے اپنے وجود کے کچھ آثار موڑے ہیں ورنہ اگر یہ آثار نہ ہوتے تو یہ ملکیتیں بہت پہلے ہی بھلا دی گئی ہوتیں۔

وہ اہرام جو مصری ملک اور اس کی شان و شوکت کی یاد تازہ کراتے ہیں، محض جبری محنت اور سراف ہی کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہ قوت و طاقت کے غلط استعمال کی دائمی یادگاریں بھی بھی جاسکتی ہیں (لیکن) چولا ملک نے اپنے پیچھے بڑے بڑے مند بھجھوڑے ہیں جن میں انتہائی عمدہ تصویریں اور نقش و نگار کندہ ہیں۔ تامل کی عظیم ادبی شخصیتوں کو چولا بادشاہوں کے دور میں فروغ حاصل ہوا اور ان کی بہت سی تصانیف ہم تک بھی پہنچی ہیں۔ اسی طرح ملک و بے نگر نے بھی اپنے وجود کے دائمی آثار چھوڑے ہیں۔ قومی اتحاد کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو بے نگر نے متاثر نہ کیا ہو۔ مذہب، ادب، فنون لطیفہ اور سیاست کے میدان میں ملک و بے نگر نے بہت کچھ کیا ہے جس کی مستقل قدر و قیمت ہے۔ چودھویں صدی کی دوسری چوتھائی میں پانچ بھائیوں کی ایک جماعت نے اس ملک کو قائم ہی اس لئے کیا تھا کہ جزئی ہندوستان کی طرف اسلام کی پیش قدمی کو روکا جاسکے۔ محمد بن تغلق کے حملے اور اس کے بعد جنوبی ہندوستان کے ہندوؤں کے لئے ملتانوں کی پیدا کردہ مشکلات نے ان کے اندر سیاسی اتحاد کا احساس پیدا کیا جس کے نتیجے میں بالآخر ملک و بے نگر کا قیام عمل میں آیا۔ ۱۷

۲۔ وجے نگر شہر اور ملک کی ابتدا کے متعلق محققین میں بڑا اختلاف رہا ہے۔ اس مسئلہ پر دو مکتب خیال ہیں۔ ایک کی رائے ہے کہ یہ ملک کرناٹک میں وجود میں آئی اور دوسرے کا خیال ہے کہ اس کا وجود متنگانہ میں ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں ملاحظہ ہو۔

A FORGOTTEN EMPIRE. از سیول، ۱۹۳۳ء، ایپیگرافیا کرناٹیکا، EPIGRAPHIA CARNATICA، از رائس،

جلد ۵، ویباچ ص ۴۱، SOUTH INDIA UNDER THE PANDYAN INVADEES. اس مسئلہ پر دو مکتب خیال ہیں۔ ایک کی رائے

۱۷ اور ۱۸ء، ۱۸۳۱ء، آریو کولجیکل سروے رپورٹس از کرنشن شاستری ۱۹۰۷ء، ص ۲۳۴، ۱۹۰۹ء، ۱۹۱۰ء، ایپیگرافیا انڈیکا

EPIGRAPHIA INDICA. از پی۔ اے۔ گوپی ناتھ رائے جلد ۵ ص ۸۴، THE NAYAKS OF MADURA.

از آر۔ سی۔ ناتھ رائے ص ۳۳، THE BEGINNING OF VIJAYANAGAR. از بی۔ س۔ ہیٹس، ص ۱۷۱،

SOCIAL AND POLITICAL LIFE UNDER VIJAYANAGAR EMPIRE. از ڈاکٹر بی۔ اے۔ سیٹیور، جلد ۱ ص

۸۲، FOUNDEES OF VIJAYANAGAR، شری کنیتا، SRI KANTAVA، ص ۳۱، اس کے برعکس

KAMPILA AND VIJAYANAGAR. از ڈاکٹر این۔ وی۔ رامائی، RAMANAYYA، ص ۱۱۳،

VIJAYANAGAR THE ORIGIN OF THE CITY AND THE EMPIRE. ص ۳۳-۵۳

جکہ دو محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ملک کی بنیاد تقریباً ۱۳۳۳ء میں پڑی تھی۔ سیٹیور کا دعویٰ ہے کہ اس کی بنیاد دس سال

پہلے ۱۳۳۲ء میں قائم ہوئی تھی، ج، س، ص ۸۲-۱۱۳

۱۹۱۰ء، ۱۹۱۱ء، پورٹ، پیراگراف ۳۵-۳۶، مولف۔

باغبان مملکت ہری ہر، کپا، بکا، مارپا اور موڈپانے ہر چہا راجا بن اس کی توسیع کی اور ان میں سے ہر ایک نے اس کے ایک ایک حصہ پر حکمرانی کی۔ بکا کے لڑکے کمار کپین نے سلطنت کو جنوب میں مدوراً تک توسیع دی اور اس طرح مدوراً کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ بکا اول کے دور حکومت میں ۳۴۴ء میں حسن گنگو نے کرشنا ندی کے شمال میں بہنی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اسی کے بعد سے شمال کے مسلم سلاطین اور جنوب کے ہندو راجاؤں دونوں نے بہت سی جنگیں لڑیں۔ بکا کے بعد ہری ہر دوم تخت نشین ہوا جس کا ۳۴۴ء میں انتقال ہو گیا۔ جانشینی کے مسئلہ پر ایک مختصر تنازعہ کے بعد ۳۴۴ء میں دیورائے اول تخت پر بیٹھا اور ۳۴۳ء تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ویسے رائے بادشاہ ہوا جو بس تھوڑے عرصہ تک تخت نشین رہا۔ اس کا لڑکا دیورائے دوم جو اس کا جانشین ہوا وہ بے نگر کے پہلے شاہی خاندان کا سب سے ممتاز حکمران تھا۔ بہنی سلاطین کے ہاتھوں شکست کے نتیجہ میں اسے بھاری جانی مالی نقصانات اٹھانے پڑے۔ ان سلاطین نے ہندو غوروں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا اور ہندوؤں کا خون بہانے میں مسرت محسوس کی۔ اسی بنا پر دیورائے دوم نے جس کو فوجوں کی کمتری کا احساس ہو گیا تھا اور جو مسلمانوں کی سوار فوج کی برتری سے متاثر تھا، اپنی فوج کی تنظیم میں اصلاحات کیں۔ اس کا دور حکومت ان عظیم ادبی شخصیتوں کی وجہ سے بھی بہت اہم ہے جو اس کے دربار سے منسلک تھیں اور ان غیر ملکی سیاہوں کی وجہ سے بھی جو اس کے دربار میں آئے جیسے اٹلی کے نیکولو ڈی کونٹی اور ایران کے عبدالرزاق۔ دیورائے دوم کے جانشین یکے بعد دیگرے ملیکار جو نا اور ویرو پاکسا ہڑے جو نسبتاً کمزور حکمران تھے۔

ان دونوں بادشاہوں کی کمزور حکومت نے سالو وانر سمہا کو ابھرنے کا موقع دیدیا جس نے آخر کار ۳۸۵ء میں تخت پر قبضہ کر لیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ وہ ایک باصلاحیت حکمران تھا اور اس نے سلطنت کی انتظامیہ کی از سر نو تشکیل کا بیڑا اٹھایا اور اپنے اس دشوار کام میں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس کے بعد آمدی نرمہا آیا جس نے نرسانیک اور ویرو نرمہا کو یکے بعد دیگرے اپنا وزیر بنایا۔ موغرا لڈ کرنے ۳۵۷ء میں تخت پر قبضہ کر لیا اور تین سال کی مختصر حکومت کے بعد اپنے سوتیلے بھائی کرشن دیورائے کو تخت و تاج کا وارث بنا گیا جو شاید وجے نگر کے بادشاہوں میں عظیم ترین اور ممتاز ترین بادشاہ ہے۔

کرشن دیورائے نے اپنے عہد کا آغاز اس عزم کے ساتھ کیا کہ وہ اپنی مملکت کے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لے گا اور کامیابی کے ساتھ اپنی اس پالیسی پر عمل پیرا رہا۔ اس نے اپنی

ملکت کے باغی جاگیرداروں کی شورشیں فروکیں اور اڑیسہ کے حکمران پر تاپ رور اگپتی کو شکست دی اس نے بیجا پور کے سلطان کا غرور خاک میں ملا دیا اور اس پر فتح حاصل کی۔ اس کی سلطنت کی حدیں شمال میں دریائے کرشنا کے کناروں سے لیکر جنوب میں راس کمار کی تک پھیل گئیں۔ وہ ایک روشن خیال حکمران تھا اور اس کے دور حکومت میں سلطنت کے نظم و نسق میں باقاعدگی اور بہتری لائی گئی وہ ایک شائستہ اور متدین حکمران تھا اور بہت سے عالم اس کے دربار کی زینت تھے۔ وہ خود بھی تیلگو اور سنسکرت کی متعدد کتابوں کا مصنف تھا۔ بہت سے دوسرے مشرقی بادشاہوں کی طرح اس کے اندر بھی مذہبی فرقوں کے لئے رواداری تھی حالانکہ وہ خود ایک کٹرویشنو تھا۔ یہ اسی کی عہد تھا جس کے دوران مغربی ہندوستان کے بعض علاقوں میں پرتگالیوں نے اپنی طاقت قائم کی تھی۔

کرشن دیورائے کا جانشین اس کا سوتیلایہائی اجوت رائے ہوا جس نے متعدد دشواریوں کے باوجود سلطنت پر کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا وینکٹ تخت نشین ہوا جو اپنی تخت نشینی کے چند ماہ بعد ہی محل کی ایک اتھل پتھل میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سداکا راجو تیرو مل تخت پر قابض ہو گیا لیکن کرشن دیورائے کے ایک داماد اور ایک زبردست حکمران رام راج نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اجوت کا بھتیجا سدا سیو تخت نشین ہوا، وہ ایک کمزور حکمران تھا اور اس کے عہد میں جس مقتدر شخصیت کے ہاتھوں میں مملکت کی قسمت کی باگ ڈور تھی وہ رام راج تھا۔ اس نے اپنے مسلمان پڑوسیوں کو آپس ہی میں لڑا دیا اور ان کی قوت بڑی حد تک گھٹا دی۔ لیکن انھیں جلد ہی اپنے احمقانہ افتراق کا احساس ہو گیا، انھوں نے آپس میں ایک متحدہ محاذ قائم کیا اور 1565ء میں رگیس تنگدی (RAGHUS TANGDI) کی تاریخی جنگ میں رام راج اور اس کے بھائیوں کی قیادت میں جنوب کے ہندوؤں کو زبردست شکست دی اور خود رام راج جنگ میں مارا گیا۔ مسلمانوں نے وجے نگر کے شہر کو جزوی طور پر تباہ کر دیا۔ لیکن جلد ہی جنوبی ہند میں نظم و نسق بحال ہو گیا اور ہندو سلطنت نے اپنی پہلی حیثیت اور قوت دوبارہ حاصل کر لی اگرچہ سدا سیو ابھی زندہ تھا لیکن تیرو مل نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور 1570ء میں تخت نشین ہوا۔ یہ ارویدو سلسلہ سلاطین کا پہلا حکمران تھا۔ اس نے مملکت میں نظم و ضبط بحال کیا

۴۷ کتابی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ دیورائے دوم کا فوری جانشین وجے رائے دوم تھا۔ (مدراں اسپیراگنی رپورٹس 1906ء، پیراگراف 55)۔ مولف

اس کے بعد اس کے جانشین علی الترتیب اس کے بیٹے شری رنگا اول اور وینکٹ دوم ہوئے۔ وینکٹ، اروید و سلسلہ کا سب سے عظیم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنا دارالسلطنت چندرگیری منتقل کر دیا اور وہیں سے اپنی مملکت پر حکومت کی وہ عالموں کا سرپرست تھا اس کے عہد میں پرتگالیوں کو نہ صرف اس کے دربار ہی میں کافی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا تھا بلکہ پورے جنوبی ہندوستان میں بھی۔ ۱۶۷۷ء میں اس کا انتقال ہوا۔

اس کی موت کے بعد مملکت رام، پیدا وینکٹ سوم اور شری رنگا سوم کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہ آخری حکمران اگرچہ لائق تھا اور ایک وسیع و عریض مملکت پر حکمرانی کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن وہ اپنے امور میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ جن حالات میں وہ برسرِ اقتدار ہوا تھا وہ مملکت کو مستحکم کرنے اور وجے نگر کی شان و شوکت کی بحالی کے مقاصد کے لئے سازگار نہ تھے۔ اس کا دور حکومت اس کے جاگیرداروں کی غداہی اور لامتناہی خانہ جنگیوں کی ایک روداد ہے مدورا اور تنجور کے نایکوں اور میسور کے اوے پاروں نے اس کے مقابلہ میں کافی طاقت حاصل کر لی تھی۔ جنوبی ہندوستان کے معاملات میں بیجاپور کے سلاطین کی مداخلت نے اس کے کام کو اور بھی مشکل بنا دیا تھا۔ اس کے بعد مملکت کے حدود اور اس کی وقعت اور بھی کم ہو گئی اور بالآخر پٹھو سلطان نے، جس نے ۱۷۸۶ء میں اینگونڈی (ANEGONDI) کو نذر آتش کر دیا تھا، اس کا خاتمہ کر دیا۔

عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عہد وسطی کے یورپ میں جاگیردارانہ نظام وقت کی ایک ضرورت تھی۔ اسی طرح وہ مخصوص طرز حکومت جسے وجے نگر میں اختیار کیا گیا تھا اس عہد کی ایک ضرورت تھی۔ یہ حقیقت کہ مملکت وجے نگر میں مختلف انواع عناصر و گوناگوں مفادات اور فرقے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ موجود تھے، بجائے خود ایک شہنشاہانہ طرز حکومت کی متقاضی تھی۔ مملکت میں بادشاہ اتحاد کی علامت تھا۔ وہ ایک مطلق العنان یا غیر محدود اختیارات رکھنے والا حکمران نہ تھا اس لئے کہ اس کے اختیارات کو بعض ایسی پابندیوں کے ذریعہ محدود کر دیا گیا تھا جو کم و بیش روایتی اور رسمی نوعیت کی تھیں۔ ٹیکسوں کے نفاذ میں بیشتر رسم و رواج کی حکمرانی تھی۔ حکومت کے محاصل کی وصولی کے لئے مختلف طریقے اپنائے گئے تھے اور بعض مواقع پر انھیں اجارہ پر دے دیا جاتا تھا۔ فوج میں بھرتی کے لئے مختلف طریقے اپنائے گئے تھے اور جنگ کے زمانہ میں بادشاہ کو زیادہ تر جاگیرداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی فوجوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ عدالت کا نظام اس طور پر قائم کیا گیا تھا کہ عوام کے لئے باعث سہولت ہو۔ زیادہ تر جھگڑوں کو ثالثی کے ذریعے طے کیا جاتا تھا یا مقدمات کی سماعت مقامی طور پر بقای

لوگ ہی کر لیا کرتے تھے۔ صوبائی طرز حکومت کو اس طور پر منظم کیا گیا تھا کہ وہ اس عہد کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ حکومت کے بیشتر افسران کو اجرتیں حکومت کو واجب الادا مہینوں کے عطیہ کے ذریعہ دی جاتی تھیں۔ مقامی علاقوں میں قدیم مذہبی اسمبلیاں سرگرم کار تھیں اور مفید مقامی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ مندر مقامی علاقوں میں تہذیبی اور معاشی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور تجارتی انجمنیں دوسری مقامی جماعتیں تھیں جو انتظامیہ میں نمایاں کردار ادا کرتی تھیں۔ اس طرح مملکت وجے نگر کے نظم و سیاست کے یہ پہلو توجہ کے ساتھ مطالعہ کے مستحق ہیں۔

چودھویں اور پندرہویں صدیاں مسلم حلوں کی وجہ سے جنوبی ہندوستان میں زبردست مذہبی بے چینی کا زمانہ تھیں۔ مملکت وجے نگر نے جس کا قیام ہی ہندو تہذیب کے تحفظ کے لئے ہوا تھا، نہ صرف مسلم حلوں کے خلاف ایک پشت پناہ کا کام کیا بلکہ اس نے ایسے پرامن حالات پیدا کر کے جو ان کے ارتقاء کے لئے ضروری تھے بعض مذہبی مسالک کی ترقی کی ہمت افزائی بھی کی۔ ان مسلکوں میں سے ایک دھرموادی (Dharmodaya) مسلک تھا جو بھکتی پر مبنی ہے۔ مذہب اور فلسفہ کی نشاۃ ثانیہ و دیارینا اکسومبھیامونی، ویدانت ویشک، دیاسرائے تیرتھ، اپیادکشت اور تاناتاچار جیسے فلسفہ کے بڑے بڑے مناظرین اور مفکرین کی شہرت اور ناموری کا سبب بھی بنی۔ اس عہد میں بعض مقبول مذہبی تحریکات کا عروج ہوا جیسے تنکائی ویشنوزم، جو اپنے کردار میں زیادہ روشن خیال تھیں۔ اگرچہ ان مذہبی تحریکات نے ہندو معاشرہ کو مختلف طبقوں میں منقسم کر دیا تھا تاہم ان تحریکوں نے اسلام کی پیلنار کے خلاف اس معاشرہ کو متحد رکھنے میں غیر معمولی خدمت انجام دی۔

پورے جنوبی ہندوستان پر وجے نگر کے تسلط کی وسیع جزیرہ نما کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ کی طرف عوام کے نقل و وطن کا باعث بنی۔ رالیوں (RAYS) نے تعلیم یافتہ لوگوں، مذہبی مبلغوں اور خاص طور ویشنو لوگوں کی جو سرپرستی کی، اس نے جنوب کے برہمنوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف مائل کیا اور یہ لوگ تیلنگا اور کنر کے اضلاع میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے۔ وہاں تاجروں اور خاص طور پر برہمنوں (BERTS) کے علاوہ جو تجارت کی غرض سے دیہاتوں اور شہروں میں، بسے تھے، شودروں کی ایک بڑی تعداد بھی آگئی جو حکومت کی انتظامیہ میں ملازم ہو گئے۔ اسی طرح تیلنگا اور کنارا کے لوگ بھی تامل کے اضلاع میں چلے آئے۔ رالیوں نے اپنے اپنے متوسلین کو، جو اپنے پیڑؤں کے ساتھ تامل کے پورے علاقہ میں آکر آباد ہو گئے تھے، جاگیریں عطا کیں۔ اس باہمی نقل مکان کا فطری نتیجہ یہ ہوا

کہ بعض ذاتیں نے ماہول میں منتقل ہو گئیں۔ چنانچہ بلجائوں (BALIJAS)، کماؤں (KAMNAS) رڈوں (REDDIS)، اور تیلگو بولنے والے برہمنوں کی مختلف برادریاں، جو تامل کے سماجی ڈھانچے میں اجنبی تھیں، اس میں شامل ہو گئیں اور مردورایام کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو نئے ماہول میں ڈھال لیا۔ اسی طرح پلائیوں (PILAIS)، مدالیروں (MUDALIVAS)، ارواویلیوں (ARAVER) (VELAMAS) اور تامل بولنے والے برہمنوں کے مختلف فرقوں نے اپنا وطن چھوڑ کر مملکت کے شمالی اضلاع کو اپنا مستقل مقدر بنالیا۔

ادب کو وجے نگر کے رایوں کی خصوصی توجہ حاصل تھی۔ حکمرانوں نے سنسکرت اور تیلگو ادب کی سرپرستی کی روایات کے مطابق خود مملکت کا قیام عظیم درویش اور عالم و دیارنیا کے ظل حمایت میں عمل میں آیا تھا۔ ساہین کو، جو ہری ہراول بکا اول، اور ہری ہر دوم کے عہد میں تھا، ویدوں کے شارح کی حیثیت سے لافانی شہرت حاصل ہوئی۔ وجے نگر کے تقریباً ہر بادشاہ کا دربار محققین کی جماعت سے آراستہ تھا۔ کرشن دیورائے خود، جیسا کہ پہلے ہی بتلایا جا چکا ہے، ایک بڑا عالم اور تیلگو اور سنسکرت کی کتابوں کا مصنف تھا۔ اس کے دربار میں اللسانی (ALLASANI)، پڈن (PADMANA)، نندی (NANDI)، (نکوتم، تمّن وغیرہ جیسے عظیم اور مشہور عالموں کو فروغ حاصل ہوا۔ اس عہد میں کناری ادب بھی پھیل چھوڑا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے اتنی سرپرستی حاصل نہ تھی جتنی کہ وجے نگر کے بادشاہوں کے تحت سنسکرت اور تیلگو کو حاصل تھی۔

آرٹ اور فن تعمیر میں بھی وجے نگر نے کچھ کم کام نہیں کیا۔ ان سلاطین نے بہت سی تعمیریں کرائیں ان کے عہد میں فوجی اہمیت کے متعدد قلعے، بڑے محل، وسیع اور عریض مندر اور بلند و بالا مینار تعمیر ہوئے جو نہ صرف اپنی زبردست جسامت کے اعتبار سے متنازعہ بلکہ اپنی تفصیل آرائش، نقاشی اور مصوری کے لحاظ سے بھی ان میں سے بہت سی عمارتیں فن کا مکمل نمونہ ہیں۔ تینجور ضلع میں واقع کبا کوئم کے راماسوامی مندر کے اندونی پراکارا (PIRAKARA) کی دیواروں پر رامائن سے ماخوذ مناظر کی تصاویر یقیناً ہر اس شخص کو بے ساختہ تعریف پر مجبور کریں گی جو اس مقام کی زیارت کے لئے آئے گا۔ سب سے زیادہ متاثر کرنے والی عمارتیں، سہمی کے وہ رومانی کھنڈرات ہیں جو آج ”ہندوؤں کی تاریخی تعمیرات کا ایک کھلا ہوا میوزیم ہے۔“ اور جو ایک زمانہ کے عظیم اور خوش حال شہر کی شان و شوکت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ وہاں متعدد دوسری عمارتیں بھی ہیں جو مملکت وجے نگر کی دولت اور آسودگی کی کہانی

کہنے کے لئے اپنی شکستہ حالی کی مختلف منزلوں میں آج بھی کھڑی ہیں ان میں سے چند بینوگوند، چند گیری، ویلور اور جمنی کے قلعے، کال ہستی اور تیر و وٹا ملائی میں واقع ایک ہزار ایک سوس توں والے منتپ، چند مہرم، تیر و وٹا ملائی اور مدورا کے مینار اور آخر الذکر مقام کے بڑے بڑے محل اور ہاں ہیں عبدالرزاق اور پانز جیسے معاصر سیاہوں کے ان بیانات سے، جن میں وجے نگر کے شاہی دربار کی مصوری اور نقاشی کا ذکر کیا ہے، صاف ظاہر ہے کہ رالیوں کے زمانہ میں نقاشی اور مصوری کے مربوط فنون انتہائی کمال کو پہنچ گئے تھے۔

ہندوستان کے قدیم حملہ آوروں مثلاً یونانیوں اور سیکٹریوں (BACTRIANS) اور ہنوں (HUNS) کے برخلاف، جو ملکی باشندوں کے ساتھ آزادانہ طور پر خلط ملط ہوئے اور انھیں میں جذب ہو گئے۔ مسلمانوں نے ایک ممتاز فرقے کی حیثیت سے انھیں زیادہ پسند کیا اور اپنی پاکیزگی اور انفرادیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہندوستانی معاشرے اور اداروں کو متاثر کیا ہے اور اسی طرح وہ خود بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ لوکدار محرابوں کا آغاز اور منپٹوں کی سطح چھتوں کے بجائے، جو ڈراوڑ طرز تعمیر کی ایک نمایاں خصوصیت تھی مدور چھتوں کے ساتھ تعمیر بڑی حد تک اسلامی آرٹ اور طرز تعمیر کے اثرات کا نتیجہ تھی۔ دیورائے دوم نے اپنی فوج کی تنظیم کے اصلاح کے لئے مسلمانوں کے انداز کی تقلید کی تھی۔

اس طرح وجے نگر کی انتظامی اور سماجی تاریخ بہت اہم ہے۔ مہر حال جنوبی ہندوستان اس حد تک اسلام سے متاثر نہیں ہوا ہے جتنا کہ شمالی ہندوستان ہوا ہے اور اس نے ہندو ازم کی قدیم شکل کو جوں کا توں برقرار رکھا ہے۔ بیرونی اثرات کو اس بات کی اجازت دیئے بغیر کہ وہ کسی بڑی حد تک اس پر اثر انداز ہو سکیں۔ ہندو مذہب، ادب اور فن کا یہ تحفظ، جو جنوبی ہندوستان کی ایک خصوصیت ہے اور جو شمال کی "زیادہ مانوس شکلوں سے بہت زیادہ مختلف ہے" محض ملک و وجے نگر کی وجہ سے ہے۔ مسلم ملوں کے مستقل حضرات کے باعث ہندو معاشرہ کی از سر نو تنظیم کرنی پڑی اور ہندو معاشرہ کی مختلف ذاتوں اور فرقوں کے حقوق و فرائض پر بعض نوعیت کی سختیاں اور ان کی توضیح ضروری سمجھی گئی جیسا کہ ڈاکٹر ایس۔ کے۔ اینگرنے بالکل بجا کہا ہے۔

”یہ بات اطمینان سے کہی جاسکتی ہے کہ یہ خواہ اچھا ہو یا برا، جنوبی ہندوستان کے موجودہ ہندو ازم نے اپنی وہی شکل برقرار رکھی ہے جو اسے وجے نگر کے زمانہ سے حاصل ہوئی تھی اور اس کے لئے اس کی

(دوبے نگر کی) تعریف کرنی چاہئے کہ اس نے ہندو ازم کو اس صورت میں باقی رکھا جس میں کہ وہ اس وقت ہے ۱۹۳۵ء

یہ تصنیف اپنے موضوع کے انتخاب اور اس کے تشفی بخش بیان کی بنا پر اپنے اس مقصد میں پوری اترے گی۔

اس موضوع پر مزید کام جاری ہے اور وہ بے نگر کی تاریخ کے مزید مآخذ کا معتد بہ مجموعہ زیر طبع ہے۔

کے۔ اے۔ این

مدرسہ اسٹیوڈنٹس
۱۹۴۰-۸-۳۰

باب دوم

مرکزی حکومت

فصل اول

بادشاہ

شاہی طرز حکومت کا نظم و نسق بڑی حد تک حکمران کی شخصیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں طاقتور سلطنتوں نے طاقت ور بادشاہوں کے زیر نگیں ہی فروغ پایا ہے اور کمزور بادشاہوں کی ماتحتی میں وہ زوال پذیر ہوئیں۔ چندرگپت اور اشوک نے موریہ سلطنت کی بنیاد ڈالی لیکن برہدرتھ جیسے کمزور بادشاہوں کی جانشینی کے ساتھ ہی اس کے زوال کے عہد کا آغاز ہو گیا۔ سمرگپت اور چندرگپت دوم جیسے بادشاہوں کے زیر سایہ گپت سلطنت پر و ان پڑھی لیکن کمزور حکمرانوں کے عہد میں اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ سلطنت وجے نگر اس قانون سے مشغول نہ تھی۔ ہری ہراور بکا (دو) جویشیلے بھائیوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور اسے مستحکم کیا اور دیورائے دوم، سالو وانر سمہا اور کرشن دیورائے نے یکے بعد دیگرے اس کے انتظام حکومت کو استقامت بخشی۔ شاہی دستور کے تحت چلنے والی دوسری سلطنتوں کی طرح سلطنت وجے نگر میں بھی بادشاہ انتظامیہ کا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ اور ریاست میں اعلیٰ ترین مقام کا حامل تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بادشاہ نظام حکومت کا محور تھا۔

قدیم ہندو سیاسی مفکرین کے مطابق ریاست سات عناصر پر مشتمل ہوتی تھی۔ جن میں بادشاہ سب سے اہم تھا۔ لہ ریاست کی فلاح و بہبود بڑی حد تک ان عناصر کے اتحاد کار اور رفاہ عامہ کے لئے ان کی مشترکہ کوششوں پر منحصر تھی۔ ہمارے پاس کرشن دیو کی آگتا مالیا داس بات کے ثبوت کے لئے

لہ ریاست کے سات عناصر یہ ہیں:- (۱) سواہن (بادشاہ) (۲) انیا (وزیر) (۳) جنپدا (خطا رشن) (۴) درگ (قلعہ) (۵) کوش (خزانہ) (۶) ڈنڈ (فوج) اور (۷) متر (حلیف) مثلاً ملاحظہ ہو متیابان باب ۲۳ اشوک ۱۹۔

موجود ہے کہ سیاسی ڈھانچہ کے سات عناصر میں بادشاہ کی اہمیت سب سے زیادہ شاہی شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ بادشاہ (سارو بھوم SARVABHUMA) کے اندر اپنے احکامات کو نافذ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ۳۳

اس بیان کی تصدیق سالووانرسمہا کی شان میں کہے گئے اشارے کے ایک سلسلہ نورتن مولو اور سپٹان گپدھتی SAPTANGAPADIATI سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ تصنیفات صرف پرانگندہ حالت میں دستیاب ہیں اور ان کے محض ایک سطحی مطالعہ سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ریاست وجے نگر میں بادشاہ کی شخصیت سب سے اہم تھی۔ ۳۴

تاج پوشی، تمام ہندو سلطنتوں میں رسم تاج پوشی ایک اہم تقریب تھی۔ یہ ایک حکمران کے انتخاب کو قانونی توثیق بہم پہنچاتی اور اسے حکومت کرنے کا استحقاق بخشی۔ قدیم ہندو بادشاہوں کے مانند وجے نگر کے بادشاہوں نے بھی اپنی تاج پوشی کی رسمیں باضابطہ طریقہ پر منائیں۔ ہم عصر غیر ملکی سیاح ان رسوم تاج پوشی کا تذکرہ کرتے ہیں اور متعدد کتبائے ان کی توثیق بھی ہو جاتی ہے بہر حال ہری ہردوم کی موت پر اس کے تینوں بیٹوں، بکا دوم، جو اپنے باپ کے دور حکومت میں وئی عہد (یوراج) تھا، ویروپاکا دوم اور دیورائے اول میں سے ہر ایک نے سلطنت کے حصول کی کوشش کی، شاہی القاب اختیار کر لیے اور آزادانہ طور پر جاگیریں تقسیم کیں ۳۵

اس طرح وجے نگر کی افراتفری کے اس دور (6-14۰4ء) میں ان تینوں حکمرانوں میں سے ہر ایک کو تھوڑی بہت حمایت حاصل تھی۔ گودستیاب شواہد سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ بکا دوم اور ویروپاکا اول ان بادشاہوں میں سے تھے جن کی تاج پوشی ہوئی تھی۔ بہر حال دیورائے اول کی تاج پوشی کا واضح تذکرہ کتبوں میں ملتا ہے۔ تاہم ہم نہیں جانتے کہ بکا اول کے مقابلہ میں جو یوراج کی حیثیت سے پہلے کام کر چکا تھا اور کچھ دنوں تک حکومت میں اپنے باپ کا شریک بھی رہا تھا، دیورائے کی تاج پوشی کیوں نہ ہو گئی۔

۳۳ اگمتا مالیا۔ کھنڈ چہارم جلد 2۰6۔ ترجمہ از اسے رنگا سوامی شنبہ کتبائے مدراس، جرنل آف انڈین ہسٹری، (JOURNAL OF INDIAN HISTORY) جلد ششم، حصہ دوم۔

۳۴ ملاحظہ ہو چوتھی پلین اینجری (CATUPAIYA MANIMANJARI) از پریمھا کر شاستری

ص 34-41

۳۵ ایپیگرافی انڈیکا (EPIGRAPHIA INDICA) ص 13-14 مدراس ایپیگرافی رپورٹس (MADRA EPIGRAPHY REPORTS.) 1921ء، پیراگراف 46 اور 47۔

رسم تاج پوشی منانے کے لیے ایک خاص دربار منعقد کیا جانا جس میں ماتحت بادشاہ اور سرداران قوم شریک ہوتے۔ مثال کے طور پر، جیسا کہ کمار دھورجی کی کرشن رائے دیے ہوئے (KRISHNA) میں مذکور ہے، کرشن دیورائے کی رسم تاج پوشی میں مختلف جاگیردار سرداروں نے شرکت کی جن میں مندرجہ ذیل اہم تھے۔ آزادیتی بکارا جو، اور دوسری جگہوں کے علاوہ اوک، نندیلہ اور ویلگوڈو کے سردار۔ کہ

تقریب کی تفصیلات دلچسپ ہیں۔ برہمن پروہت بادشاہ کی پیشانی پر سونے کا ایک موباف رکھتے اور ضروری دعاؤں اور مناسب منترؤں کے پڑھنے کے بعد بادشاہ پر ابھیسیکن (ABHISEKANA) پانی انڈیل دیتے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ وینکت دوم کی رسم تاج پوشی بادشاہ کے گروتیا یا اور دیگر برہمنوں نے انجام دی تھی۔ کہ

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے انتخاب میں وزیر، کو بھی کچھ دخل حاصل تھا اور اس طرح وہ اس کی تاج پوشی میں ایک اہم کردار ادا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے پاس تو کتبات کے ایسے ثبوت موجود ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ تاج پوشی کی رسم کو وزیر اہی انجام دیا کرتے تھے۔ سالوواتمانے، جو کرشن رائے کا طرفدار تھا، وزیر اعلیٰ کا کردار ادا کیا اور وزیر سہاکی موت پر اسی نے اسے تاج پہنایا۔ ریاست میسور کی ناگ منگلم (NAGHANGALAM) تعلقہ کی ایک سنگی دستاویز میں یہ دلچسپ اطلاع ہم پہونچاتی ہے کہ سدایشو مہارائے کو وزیر اعظم رام راج اور دیگر وزرائے اعلیٰ (ماتیا سلکیہ) (ANATYA. TILAKAII.) نے بادشاہ کی حیثیت سے تاج پہنایا۔ ۷

تاج پوشی ایک دستوری اہمیت رکھتی تھی۔ بادشاہت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہے۔ اس معاملہ میں قدیم ہندو بادشاہت اور عہدِ وسطیٰ کی شہنشاہیت کے تصور میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ ویدوں کے عہد میں بادشاہ حلف اٹھاتا تھا کہ وہ اپنے عوام پر منصفانہ طریقے پر اور دھرم، کے قوانین کے مطابق حکومت کرے گا۔ اسی طرح وجے نگر کے بادشاہ

۷ سورسز آف وجے نگر ہسٹری (SOURCES OF VIJAYANAGAR.) ص ۱۲۹۔

۸ ایپیگرافی اکرناٹیکا (EPIGRAPHIA CARNATICA.) ۷، شی موگا (SHIMOGA.) ۸۳

۹ ایپیگرافی اکرناٹیکا ۴، ننگن گالا (NANGENALA)۔

بھی حلف اٹھایا کرتے تھے۔ اس میں بھی وہی جذبہ کارفرما ہوتا تھا۔ یہ موقع خوشی و مسرت کا ایک موقع ہوتا تھا۔ اور اس موقع پر بادشاہ مندروں اور برہمنوں کو بڑے بڑے عطیات دیتے تھے۔

یوراج (ولی عہد)۔ قدیم ہندوستان میں حکمران سلاطین عموماً اپنے ولی عہدوں کو نامزد کر دیا کرتے اور سلطنت ان کے لیے میراث میں چھوڑ جاتے۔ عموماً سب سے بڑا شہزادہ جانشین منتخب ہوتا اور اس کی غیر موجودگی میں نگاہ انتخاب کسی دوسرے فرد پر پڑتی تو اس شرف اور ذمہ داری کا اہل ہو سلطنت وجے نگر میں بھی بادشاہوں نے اپنے جانشینوں کا تقرر کیا اور اپنی زندگی ہی میں یوراج کی حیثیت سے ان کی تاج پوشی کر دی۔ ہری ہردوم کے ایک پتیلی کی تختی کے عطیہ میں مذکور ہے کہ ہری ہراول نے اپنے بھائی بکارا جاکا یوراج کی حیثیت سے تقرر کیا۔ ۵۹

دیورائے اول کا ذکر کرتے ہوئے ولسن (WILSON) لکھتا ہے: "اس کے عطیات اس کے پیشتر کے عطیات کے ختم ہونے کے تین سال پیشتر شروع ہو جاتے ہیں یہی صورت حال اس کے جانشین کے عہد میں پھر رونما ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو تاریخ کے قدیم ادوار میں بادشاہ کے اپنے آخری دور حکومت میں اپنے بیٹے اور جانشین کو ولی عہد یا قیصر کی حیثیت سے حکومت سے وابستہ کر لینے کی عام رسم یہاں (وجے نگر میں) بھی رائج تھی" ۶۰۔ ادبی ثبوت بھی اس طریقہ کے رواج کی توثیق کرتے ہیں۔ راج ناتھ دندم کی اہجوت رائے ابھی ادیم (AGNY TARAYA)

میں مذکور ہے کہ لہجوت کی تاج پوشی کے ساتھ ہی اس کے بیٹے پناوینکت آدری (PINA VIN KATADARI) کی ولی عہد کی حیثیت سے تقرر کی رسم ادا کی گئی۔

عام طور پر یوراج پٹا بھیسکم (YUVARAJAPATTARHISEKAN) کی تقریب اسی وقت منائی جاتی جب ولی عہد انتظام حکومت کی اصولی تعلیم حاصل کر لینا لیکن مخصوص حالات میں کم سن میں بھی یوراج کی حیثیت سے تقرر کر دیا جاتا۔ ایسا غالباً بادشاہ کے اس خدشہ کی بنا پر ہوتا تھا کہ ان کی موت کے بعد جانشین پر تنازعہ ہو گا۔ یہی وجہ تھی کہ کرشن رائے نے ۱۵۲۴ء میں اپنے بیٹے ترومل کو یوراج مقرر کر دیا حالانکہ اس وقت اس کی عمر صرف چھ سال کی تھی۔

۵۹ ایسیگرافیا کرناٹیکا ۵، ۲۵۶ CHANNARAYAPATNA

۶۰ ایشیاٹک ریسرچز (ASIATIC RESEARCHES) ۲۲، ص ۸-۹

نلے ایس، کے، ایگر، ح، ص ۱۵۸

اپنی تربیت کے دوران یوراج لایق و قابل اساتذہ کی نگرانی میں رکھا جاتا جو اسے شاستری تعلیم دیتے جس کا جاننا ایک بادشاہ کے لیے ضروری تھا۔ وہ علمِ اسلحہ جات مثلاً شہزادہ اسی (تلوار) استر (میزائل، ترکش تیر) گھوڑ سواری اور ایسے ہی دوسرے فنون جو شہزادوں کے لیے ضروری تھے حاصل کرتا۔ وہ فنونِ لطیفہ کی تعلیم بھی حاصل کرتا۔ مثال کے طور پر بنجور کا شہزادہ رگھوناتھ فنِ موسیقی کا ماہر اور (راگوں کا) مخترع تھا۔ جس نے کئی راگوں کو ایجاد کیا۔¹³

انتظامِ حکومت کے کٹھن کام کے لیے محض اصول و نظریات کا علم ایک حکمران کو تشفی بخش طور پر حکومت کے قابل نہیں بنا سکتا اس لیے کچھ عرصہ کی عملی تربیت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جب شہزادہ عمر کی اس پختگی کو پہنچ جاتا کہ اسے انتظامیہ کی ذمہ داریاں سونپی جاسکیں تو اسے کسی صوبے کا وائسرائے یا گورنر مقرر کر دیا جاتا۔ یہ ایک ایسا عہدہ تھا جو ریاست کے مسائل سے اسے دوچار کرتا اور انتظامِ حکومت کی تربیت حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتا۔

اس سلسلہ میں ہم نام نہاد مشترک حکمران (CO-RULERSHIP) کے نظام کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے نگر کے دربار میں رائج تھا۔ یہ مسئلہ کسی حد تک دستوری اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں یوراج کے علاوہ ایک مشترک حکمران ہوتا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دستوری حیثیت کیا تھی؟ اور یوراج کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟¹⁴

بنگور تعلقہ کے ایک کتبے میں مذکور ہے کہ بکا اول اپنے بھائی ہری ہراول کا مشترک حکمران تھا۔¹⁵ وجے

اللہ فونیز کے بیان کے مطابق کرشن دیونخت سے دست بردار ہو گیا اور اپنے بیٹے کرمل کو وجے نگر کے بادشاہ کی حیثیت سے (نہ کہ یوراج کی حیثیت سے) تخت پر بیٹھا دیا۔ اور کرشن دیورائے بذات خود اپنے بیٹے کا وزیر اعظم بن گیا۔ لیکن ایسا عظیم ہوتا ہے، کہ جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، کہ کرمل کو صرف یوراج بنایا گیا تھا۔ اور فونیز کہتا ہے کہ کرشن دیورائے نے جانشین کی حیثیت سے اپنے بھائی اجیوت دیورائے کا تقرر کیا جس کی تصدیق اجیوت کی ایک پتیل کی تختی سے ہوتی ہے۔ (ایسیگرافیا کرناٹیکا)

¹² مہورا و جیم (MAHURA VIJAYAM) از گنگا دیوی کھنڈ سوم اشوک 2 اور 3۔

¹³ ساہتیارا ناکرام (SAHETIYARA NAKARAM) از یجی راس و کشت کھنڈ پنجم۔

¹⁴ ایسیگرافیا کرناٹیکا۔ 9 متن کی عبارت یوں ہے۔

SRINANU MAHAMANDATESVARAN SRI VIRA ARIYAPPA

VDAYARAM BUKKANA UDAIYANUM PRTIAL RACCIYAM PANNA NIKKA.

رائے کی مدت حکومت کو متعین کرتے ہوئے گوپی ناتھ راؤ (GOPINATH RAO) اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ غالباً اس نے صرف چھ ماہ حکومت کی۔ ان کے نتائج مندرجہ ذیل ثبوت پر مبنی ہیں۔ دیورائے اول کا بظاہر ۱۴۲۲ء میں انتقال ہو گیا۔ دیورائے اول کے بیٹے ہری ہر سوم نے ۱۴۲۲ء میں ایک عطیہ (جاگیر) دیا تاکہ اس کا باپ ”یقینی طور پر عالم فضیلت حاصل کر سکے“، وجہ مجبوتی تخت پر بیٹھا لیکن چونکہ شاہکا ۱۳۴۵ء (۱۴۲۳ء) کے چند کتبات میں دیورائے دوم کا نام شاہی القاب کے ساتھ نظر آتا ہے لہذا وجہ رائے یقیناً اس وقت تک مرجھا ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ دیورائے اول کے ایصال ثواب کے لیے عطیات ۱۴۲۲ء میں دیئے گئے ہیں۔ اور چونکہ ۱۴۲۳ء کی ابتدا میں ہی دیورائے دوم شاہی القاب کے ساتھ نظر آتا ہے لہذا یقیناً وجہ رائے محض چھ یا سات ماہ تک تخت پر بیٹھا ہوگا۔ لیکن دیورائے دوم کے شاہی القاب اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وجہ رائے کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا اس لیے کہ ہمیں وجہ کے ۱۴۲۴-۲۵ء کے چند کتبات ملتے ہیں۔ وجہ رائے اول خود مولو باگل راجہ پر ۱۴۰۶ء میں اور ۱۴۱۶ء کے درمیان حکومت کر رہا تھا۔ ان حقائق کی بنیاد پر وینکیا اور کرشن شاستری کا خیال ہے کہ وجہ رائے اور دیورائے دوم علی الترتیب اپنے اپنے باپ کے زمانہ میں معاون نائب بادشاہ (CO-REGENTS) تھے۔ وینکیا اپنی دلیل کے اختتام پر یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ ”یقیناً یہ بات فرض کی جاسکتی ہے کہ اپنے باپ کی زندگی اور دور حکومت ہی میں دیوراجے ایک نامزد بادشاہ تھا۔ ممکن ہے کہ دیورائے کی حیثیت بھی ایسی ہی رہی ہو۔“ بہر حال گوپی ناتھ راؤ اس بات پر زور دیتے کہ وجہ نگر کے خاندان اول کی تاریخ میں ایسی کوئی نظر نہیں ملتی۔ جس میں کسی شخص کی تاج پوشی اس کے پیشرو کی موت سے پہلے کردی گئی ہو، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دو خیالات میں بنیادی اختلاف

۱۷ اہیگرافیا کرناٹیکا ۷

۱۸ اہیگرافیا کرناٹیکا ۸، تیرتھ ہلی (TIRSHA HALLI.) ۱۴ سورب (SORAB.) 565

۱۹ اہیگرافیا انڈیکا (EPIGRAPHIA INDICA.) ۱۵ ص ۱۴-

۲۰ TOPOGRAPHICAL LIST OF INSCRIPTIONS OF THE MODRAS. PRECENCY. ۱۸

ازوی رنگا چاریہ، آرکیولوجیکل سروے رپورٹس۔

۲۱ ۱۹۰۷ء پیراگراف ۵۴۔ (ARCHOCOLOGICAL SURVEY.) ۱۹۰۷-۰۸ء ص ۲۴۷ (REPORTS.)

۲۲ اہیگرافیا انڈیکا ۱۵ ص ۱۵-

اس حقیقت کی بنیاد پر ہے کہ شاید ان کے خیال میں یوراج اور نائب بادشاہ دو الگ الگ شخصیتیں تھیں لیکن اس طرح کا مفروضہ خارج از بحث ہے۔ کیونکہ متعلقہ کتبات کی روشنی میں ہمیں یہ بات مان لینی پڑتی ہے کہ یہ یوراج ہی تھا جو اپنے پیشرو کے دور حکومت میں معاون حکمران ہو کرتا تھا۔ اور اسی دور میں وہ شاہی القاب اختیار کر لیا کرتا اور کم و بیش آزادانہ طریقے پر اپنے صوبے پر حکمرانی کرتا۔ اگرچہ بالعموم ہر سراقندار بادشاہ کے تمام لڑکے صوبوں کے وائسرائے بنا کر بھیج دیئے جاتے تھے۔ مگر ان میں سے صرف ایک ہی کو یوراج یا مشترک حکمران نامزد کیا جاتا تھا اور وہی اپنے پیشرو کی موت کے بعد تخت نشین ہوتا تھا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کے نمایاں اشخاص کو وارث کے انتخاب کے سلسلہ میں اپنی رائے دینے کا حق حاصل تھا۔ شری رنگا اول اور اس کے بھائی رام کی موت پر، رام کے بیٹے تردمل کو نظر انداز کر کے ”ہر طبقہ کے اتفاق رائے سے 1856ء میں وینکٹ دوم وجے نگر کے تخت پر بیٹھا۔ ایک یسوعی کے خط میں مذکور ہے کہ ”اس شہزادے کے باپ کی موت کے بعد بادشاہت، ہر طبقہ کے اتفاق رائے سے مرحوم کے بھائی (رام سوم) کے سپرد کر دی گئی، یعنی جو شخص اس وقت حکومت کر رہا ہے۔ اور مرحوم کے ان بیٹوں کے حقوق کو رد کر دیا گیا جو اپنی عمر کی بنا پر ملک پر حکومت کرنے کے لائق نہ تھے۔ بہر حال یہ بات مشتبہ ہے کہ وہاں ووٹ دینے کا طریقہ رائج تھا اور تمام لوگ بادشاہ کے انتخاب میں حصہ لیتے تھے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ایسے شخص کو نامزد کرتا ہوگا جو جانشینی کے عام قوانین کے تحت تخت پر نہیں آسکتا تھا تو ممکن ہے کہ اس وقت وہ مملکت کے چند ممتاز امراء سے مشورہ لیتا ہو اور ان کی حمایت حاصل کرتا ہو۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکمران کا انتخاب بالعموم وزراء اور امراء کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ اس سلسلہ

۱۲۵۰-۱۹۵۵ء کا چٹنا پٹنا (CHENNAIPATNA)، سلیٹور (SALETURE)، کا بھی یہی خیال ہے کہ وجے نگر کے بادشاہوں کے زمانہ میں مشترک حکومت کا طریقہ مروج ہوا۔ لیکن اس نظریہ کے ثبوت کے لیے زیادہ ٹھوس شہادت درکار ہے۔

۲۲۷ء قادر این پینٹ (FR.N.PINENTA) کا خط، جس کا حوالہ پادری اینج ہراس

(REV. H. HERAS) نے آردو خاندان (ARAVITU DYNASTY) جلد اول، ص 3۵۱ میں

دیا ہے۔

میں ہمارے پاس براداس (BARADAS) کی شہادت موجود ہے تو کہتا ہے کہ وینکٹ دوم نے اپنی موت کے صرف تین دن قبل اپنے ”سرداروں“ کی موجودگی میں اپنی وسیع و عریض سلطنت اپنے بھتیجے شری رنگادوم، جو عام طور پر کٹارائے کے نام سے مشہور ہے، کے سپرد کر دی اور کٹارائے نے موقع پر موجود چند ”سرداروں“ کے مشورہ پر بادشاہت قبول کر لی اگرچہ خود تخت نشینی کا آرزو مند نہ تھا۔ اس کے ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وینکٹ کی قانونی اولاد نہ تھی جو اس کی جانشینی کر سکے۔

”دست برداری“ قدیم ہندوستان کی طرح وجے نگر کے چند بادشاہ بھی اپنی زندگی کے آخری حصہ میں اپنے بیٹوں کے حق میں تخت سے دست بردار ہو گئے اور اپنی بقیہ زندگی یاد الہی میں گزار دینے کے خاطر انھوں نے علمی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اس طرح راج ناتھ دندم (RAJANATHA DINDIBA) کے بیان کے مطابق سالو وانر سمہا کے باپ گنڈانے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا اور نو ایک دان پرستھا (VANAPARASTHA) کی حیثیت سے جنگل چلا گیا۔ اسی طرح تجور کے نایک نے اپنے بیٹے کو تخت نشین کر دیا اور خود جنگل چلا گیا۔ 25

اس ضمن میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ دلی عہد کی رسم تاج پوشی کی حقیقی اہمیت کو تاریخ نگاروں اور غیر ملکی سیاہوں نے کبھی پورے طور پر نہیں سمجھا۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ برسر اقتدار بادشاہ کی دست برداری کی نشاندہی کرتی تھی انھیں میں سے ایک پرتگالی مورخ نو نیز ہے جو کرشن دیورائے کی نام نہاد دست برداری کا تذکرہ کرتا ہے۔ کہتا ہے ”بادشاہ نے یہ خیال کر کے کہ اس کی عمر کافی ہو گئی ہے اور اپنے بوڑھا پے (۶۰) میں آرام کرنے کی غرض سے نیز اس خواہش سے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہو اس نے اپنی زندگی ہی میں اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا حالانکہ لڑکے کی عمر چھ سال کی تھی اور بادشاہ اس بات سے ناواقف تھا کہ اس کے مرنے کے بعد کیا ہو گا۔ لہذا وہ اپنے تخت اور تمام اختیارات و نام سے دست بردار ہو گیا اور سب کچھ اس نے اپنے لڑکے کے حوالہ کر دیا اور خود اس کا وزیر بن گیا۔“

223 سیویل (SEWELL) - ح۔ س۔ ص 223-224

224 ایس۔ کے، اینگر، ح، س، ص ۹۰

225 ایس، کے، اینگر، ص 273

226 سیویل، ح، س، ص 359

تارن، سال (۱۵۲۴ء عیسوی) کی چند دستاویزات کرشن رائے کے بیٹے تیرو مٹائی دیو مہارائے کاندکرہ برسر اقتدار بادشاہ کی حیثیت سے کرتی ہیں۔^{۹۲۷} لیکن ہمارے پاس اس بات کے ثبوت کے لئے کوئی کتبی یا ادبی سند نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں دست بردار ہو گیا تھا۔ اغلب یہ ہے کہ وزیر نے پوراج کی حیثیت سے ترومل کی تاج پوشی کی صبح اہمیت نہیں سمجھی اور غلطی سے اس کو بادشاہ کی حیثیت سے اس کی تاج پوشی سمجھ بیٹھا۔ وزیر کا بیان ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتا کیوں کہ ایک مقام پر وہ کہتا ہے کہ کرشن دیو کی عمر ۱۵۰۹ء میں بیس سال سے زیادہ تھی اور دوسرے مقام پر اس کا بیان ہے کہ وہ ۱۵۲۴ء میں "ایک بوڑھا آدمی تھا۔ ایک بادشاہ جس کی عمر ۱۵۰۹ء میں بیس سال سے کچھ زیادہ تھی ۱۵۲۴ء میں "بوڑھا، نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ اپنے بیٹے کے وزیر کی حیثیت اسے اس کے بوڑھے چاہے میں آرام نہیں پہنچا سکتی تھی جس کی وزیر کے مطابق اسے خواہش تھی اس طرح دست برداری کی کہانی ناقابل یقین ہے۔ ۱۵۲۵ء اور ۱۵۳۰ء کی درمیانی مدت کے کتبات کی ایک بڑی تعداد جو مملکت کے مختلف حصوں سے حاصل ہوئے ہیں ظاہر کرتی ہے کہ کرشن دیو ۱۵۳۰ء تک بادشاہ رہا۔ کرشن دیو کے کتبات بھی جن پر ۱۲۴۶ء تارن وائے اور ۱۴۴۶ء تارن مارگ کی درمیانی تاریخیں مندرج ہیں پوری مملکت میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ (کتبات) ظاہر کرتے ہیں کہ کرشن دیو اس مدت کے دوران اپنے بیٹے کی معیت میں حکومت کر رہا تھا۔ اور اس طرح وہ تخت سے دست بردار نہیں ہوا تھا۔

۲۷ اسپیکرانی کرناٹیکا، ۹، مدگیر (MUGGER)، ۸۲ اور ۱۵۱۵ء کے ۱۱۷ اور ۱۱۶ء کے ۱۸۹۶ء کے ۱۳۹ اور ۱۲۹۳ء کے ۲۶ اور ۶۵۔ ان کتبات میں قدیم ترین کتبات ۱۳ ویشاکھا شوکی تاریخ کے ہیں جبکہ جدید ترین ۲ تارن مارگ شوکی تاریخ کے ہیں۔ ۱۲۹۳-۳۰ء کا ۶۵۵ اس کی تاریخ ۱۴۴۶ء ویاے کارٹکا بتلاتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ قطعاً غلط معلوم ہوتی ہے کیوں کہ ویاے سال کا مطابق شاکھا سال ۱۴۴۸ء تھا۔^{۹۲۸}

ترومل کے دور حکومت میں کرشن رائے کے چند کتبات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ۱۲۹۷ء کا ۱۸، ساؤتھ انڈین انسکریپشن (SOUTH INDIAN INSCRIPTION)، ۷۲، ۶ تارن آئی،

(۲) اسپیکرانی کرناٹیکا، ۵، بیلور (BELOUR)، ۷۸ مورخہ ۵ تارن شرودان شو-۵۔

(۳) ۱۹۱۸ء کا ۱۰۱، تارن سمہا۔

(۴) اسپیکرانی کرناٹیکا، ۹، بنگلور، ۱۹، تارن مارگ شو، ۱۱۷ء کے ۱۹۱۸ء کی تاریخ ہے۔

۲۹ اس سوال پر مصنف کی تفصیل بحث کے لیے ملاحظہ ہو جرنل آف انڈین ہسٹری، ۱۷، جز اول ص ۵۴-۵۹

ترومل کے متعلق لکھتے ہوئے کرشن شاستری کا خیال ہے کہ وہ اپنے بیٹے شری رنگا اول کے حق میں تخت سے دست بردار ہو گیا تھا۔³⁰ اپنے قول کی تائید میں وہ دوسرے ترمو (VASUDHARA PURAN) کا حوالہ دیتے ہیں لیکن اس تصنیف میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ ترومل نے بحیثیت یوراج شری رنگا کا تقرر کیا تھا۔³¹ اس بات کی توثیق شروترنجی (SHRUTARANGI) نامی ایک دوسری تصنیف سے بھی ہوتی ہے جو گیتا گوندا پر خود ترومل لائے کا ایک تبصرہ ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ شہنشاہ مصنف نے اپنی سلطنت کی انتظامیہ کو اپنے بیٹوں کے حوالہ کر دیا تھا اور خود اپنا وقت شعرا اور ادیبوں کے درمیان گزارا کرتا تھا۔ اس بات سے بھی یہ مطلب نہیں نکالا جاسکتا کہ ترومل اپنے تخت سے دست بردار ہو گیا تھا۔

اس طرح دستیاب ثبوت قطعی طور پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ وجے نگر عہد میں، ماقبل چولا دور کی طرح بادشاہ اپنی زندگی ہی میں اپنی موت کے بعد تخت کی جانشینی کے سلسلہ میں تنازعات کے اندر اس کی خاطر، یوراج کی حیثیت سے اپنے بیٹوں کی تاج پوشی کر دیا کرتے تھے۔ انھیں یوراج بنا کر انتظام حکومت کی باضابطہ تربیت دیتے تھے۔ یوراج کو ملک کے ایک حصہ کی انتظامیہ کا انچارج بنادیا جاتا اور بادشاہ دور سے یوراج کی حکومت کی نگرانی اور اسکی انتظامیہ کی رہنمائی کرتا تھا۔

نیابت - ایک اہم مسئلہ جس کا تعلق مرکزی حکومت سے تھا وہ "نیابت" کا تھا۔ اگر تخت کا مالک کوئی نابالغ ہوتا تو اس کا ایک نائب نامزد کر دیا جاتا اور کس حکمران کے نام پر سلطنت کا نظم و نسق اسی کے سپرد کر دیا جاتا یہاں تک کہ موخر الذکر سن شعور کو پہنچ جاتا اور زمام حکومت خود اپنے ہاتھوں میں لے لیتا۔ نائبین ہوتے تھے لیکن تاریخ میں ایسے بہت سے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنھوں نے اپنی نیابت کو اپنی ذاتی ترقی کے لیے ایک وسیلہ کے طور پر اور قانونی حکمران کے خلاف اپنی حیثیت مستحکم کرنے کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا اور بالآخر تمام شاہی اختیارات کو غصب کر لیا نیز جائز حکمران کو معزول اور قید کر دیا۔ جس طرح ویرنر سمہا اور رام راج نے نیابت کا ناجائز استعمال کیا اس طرح کی مثالوں سے وجے نگر کی تاریخ بھری بڑی ہے۔ نو نیز کے ذریعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ

³⁰ اریو لوجیکل سروے رپورٹس، 1911-12ء ص 181

³¹ ایس، کے، اینگریج، ص 217

³² ایس، کے، اینگریج، ص 213

سالودانر سہا نے اپنی موت کے وقت اپنی وسیع و عریض سلطنت کا نظم و نسق اس وقت تک کے لیے اپنے معتد جرنل نرسانایک کے سپرد کر دیا تھا جب تک کے شہزادے (اس کے لڑکے) حکومت کرنے کے لائق نہ ہوئے۔ مورخ کے اس بات کی توثیق ان کتبات کی ایک بڑی تعداد سے ہوتی ہے جن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ جب اندی نر سہا سلطنت کا حاکم تھا اس وقت نرسانایک ایک منتظم (ADMINISTRATOR) تھا۔³⁴ ۱۴۹۸-۹۹ء کے ایک کتبہ میں مذکور ہے کہ نرسانا نین گارو وجے نگر کی بادشاہت میں سالودانر سہا رائے کا "پہلو" تھا۔ نرسانا کی موت کے بعد اس کے لڑکے ویر نر سہا نے کچھ دنوں تک نائب کی حیثیت سے کام کیا۔ لیکن بعد میں اس نے تخت کو غصب کر لیا اور بادشاہوں کے تولودا (TALUJA) سلسلہ کی بنیاد ڈالی جن میں عظیم ترین بادشاہ کرشن دیورائے تھا۔

اگر پرتگالی مورخ کوٹو (COUTO) پر یقین کر لیا جائے تو سدیشیو کی عمر اس وقت صرف ۱۵ سال کی تھی جس وقت وہ تخت نشین ہوا۔ چنانچہ بادشاہ کی جانب سے رام راج نے سلطنت کی دیکھ بھال کی۔ تقریباً ۱۵۵۰ء میں سدیشیو قید کر لیا گیا اور رام راج نے اس وقت بادشاہ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا۔ لیکن ۱۵۶۳ء سے وزیر تقریباً غاصب بن گیا اور ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے مملکت پر حکومت کرنے لگا اور تمام شاہی القاب اختیار کر لیے۔ ہمیں سیزر فرڈرک (CAESAR FREDERICK) سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ "تخت پر بیٹھتا تھا اور بادشاہ کہلاتا تھا"۔

33 سیول SEWELL. ج، س، ص 3۰۸

34 ۱۹۱۵ء کا ۱۴۳، میسور آرکیولوجیکل سروے رپورٹس (MYSORE ARCHOCOLOGICAL SERVAY REPORTS.) ۱۹۱۶ء، پیراگراف ۱۱۰۲، ۱۹۱۵ء، پیراگراف ۱۰۸

35 ۱۹۰۴ء کا 386، مدراس ایپیگرافی رپورٹس۔ ۱۹۰۵ء، پیراگراف ۴۴، ایپیگرافیا انڈیکا ۷ ص 78-

36 سرکاری ماہر کتبات نے اس اصطلاح کا مطلب "ایک شریک کار" سے لیا ہے۔ مگر یہ درست نہیں ہے۔ اگر صرف فعل کی حیثیت سے لیا جائے تو اس کا مطلب "بھیجنا" ہوتا ہے "پہلو" ایک اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے ذریعہ بھیجا جاتا ہے یعنی ایک نمائندہ۔

37 ہزیلگرس (HIS PILGRIMS) از پیرکار (PURGIAS) دم، ص ۹3۔

اس طرح رام راج بھی ایک غاصب ثابت ہوا۔ اس غضب کا ذکر کرتے ہوئے ہرس (HERAS) اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ ”وزیر اعلیٰ کے ذریعہ سداشیو کا قید کیا جانا اور سارے شاہی اختیارات کا غضب کر لیا جانا اس کی اپنی ہوس ملک رانی سے زیادہ کمسن اور کٹھ پتیلے حکمران کی نااہلیت کی وجہ سے تھا۔“ وہ مزید کہتا ہے کہ ”اس لحاظ سے یہ غضب ملک کی فلاح و بہبود اور سلطنت کی حفاظت کی خاطر ذاتی ایثار و قربانی کے جذبہ کو روشن کرتا ہے۔³⁸ لیکن کوئی شخص اس خیال سے متفق نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل کسی بھی لائق وزیر کے ذریعہ حکومت کے غضب کو حق بجانب ٹھہرانے کے لیے پیش کی جاسکتی ہے۔ اگر واقعی رام راج سلطنت کے نظم و نسق میں کارکردگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا تو وہ اس مقصد کو ایک وزیر کی حیثیت سے بھی جس وفوی انجام دے سکتا تھا۔

یہ مثالیں وجہ نگر کی تاریخ میں ”نیابت“ کے نظام کے نقائص کو مکمل طور پر واضح کر دیتی ہیں۔ سلطنت پر ان انقلابات کے اثرات مرتب ہو کر تے اور مملکت میں عام طور پر بے اطمینانی پھیل جاتی۔ جب سکرم راج تو رومل نے ³⁴² 542ء میں اپنے آقا وینکٹ اول کے خلاف ”جرم کا ارتکاب کر کے“ شاید اس کو قتل کر کے، تخت کو غضب کر لیا تو جنوبی ہندوستان میں ایک طویل خانہ جنگی چھڑ گئی۔ ”نیابت“ کا نظام شاہی دربار میں وزراء کے انرور سوخ کو عیاں کر دیتا ہے۔ طاقت ور بادشاہوں کی ماتحتی میں وہ مطلق و مابعدار رہتے تھے جبکہ کمزور بادشاہ کی ماتحتی میں وہ سارے شاہی اختیارات کو غضب کر لینے اور نام نہاد بادشاہ سے آزاد ہو کر بسا اوقات تو اس کی جگہ پر ملک پر حکمرانی کی کوشش کرتے۔

شاہی فرائض: قدیم اور ہندو سطلی کے ہندوستان میں ریاست کے فرائض اس کے سیاسی مفکرین کے تصور اور اس کے حکمرانوں کے خیال کے مطابق محض ایک سپاہی یا فوجی کے فرائض نہ تھے اگرچہ ہندوستان میں ریاست ان فرائض کی جانب کافی توجہ دیتی تھی لیکن اس کا حقیقی مقصد کچھ اور زیادہ ہی اعلیٰ و ارفع تھا۔ ہندو ریاست اپنے شہریوں کی ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لیے کافی مواقع اور وسعتیں فراہم کرتی۔ سلطنت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہندوستان میں بادشاہ پر چند ایسے مخصوص فرائض و ذمہ داریاں ناید تھیں جو سماج کی ترقی میں معاون بن سکتی تھیں۔ اپنی توجہ ریاست وجہ نگر ہی تک محدود رکھتے ہوئے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا اولین فرض اپنی ساری رعایا

کے تحفظ کا انتظام، اور ان کی شکایات کا تدارک کرنا تھا۔ درحقیقت کسی بھی ریاست کے بھی بنیادی فرائض ہیں صرف اسی سرزمین میں کسی طرح کی ترقی ممکن ہے۔ جہاں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو۔ راجکمھن (راجہ راجہ سنگھ) (تحفظ) کا یہ بنیادی فریضہ بادشاہ پر دوسری ذمہ داری عاید کرتا تھا۔ پہلی ذمہ داری ملک کو غیر ملکیوں سے محفوظ رکھنے کی تھی۔ وجہ نگر کی سلطنت کی بنیاد ہی مسلم حملوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے پڑی تھی۔ اور دوسری ذمہ داری ریاست میں ایک کارگزار پولیس تنظیم کا قیام اور ملک میں نظم و ضبط، امن و امان کا برقرار رکھنا تھا۔ انھیں سے مربوط بادشاہ کا عوام کی شکایات کے تدارک کا فرض بھی تھا۔ کرشن دیورائے چاہتا ہے کہ بادشاہوں کو اپنی رعایا کے تحفظ اور ان کی شکایات کے تدارک کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہئے۔³⁹

وجہ نگر کی تاریخ میں ایسی متعدد مثالیں ہیں جو عوام پر صوبائی سرداروں کے مظالم کے خاتمہ کے لیے بادشاہوں کی مداخلت کا پتہ دیتی ہیں۔ یہاں ان میں سے دو کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔ دو اہم سنگی دستاویزات جن میں سے ایک کیلور (KILOR) اور دوسری ایلون آشور (ILON ASHUR)۔ (مقام) جنوبی ارکٹ کے ضلع میں ہیں، میں پانی گئی تھیں، چند ریجپ حقائق کا انکشاف کرتی ہیں۔ ان کے مطابق ہر عہد حکومت کے آغاز میں وزراء، دائیں اور بائیں، بازو، کے طبقوں سے زبردستی تحائف حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں غیر مطمئن رعایا غیر مالک میں کوچ کر گئی۔ مندروں میں پوجا اور مذہبی تقریبات کا خاتمہ ہو گیا۔ ملک بیمار یوں کی آماجگاہ بن گیا اور بڑی تعداد میں لوگ مر گئے۔ چنانچہ بادشاہ نے مداخلت کی اور آئندہ کے لیے اس طرح کے جبری استحصال کو ممنوع قرار دیدیا اور حکم دیا کہ اس فرمان کو سارے ملک میں کندہ کرادیا جائے۔ لیکن اپنا ادے یار نے جس کو یہ شاہی حکم دیا گیا تھا تمام مقامات کے بجائے صرف چند ہی مقامات پر اسے کندہ کرایا۔ چنانچہ ناگرس کے نام ایک فرمان جاری کیا گیا جس نے بادشاہ کے اس فرمان سے پورے ملک کو مطلع کیا۔ یہ دستاویزات یہ واضح کرتی ہیں کہ بادشاہ کو ایک باعابطہ حکومت سے عملی دلچسپی تھی۔⁴⁰

³⁹ آکٹامایاد، کھنڈ چہارم، اشوک 205

⁴⁰ 1905ء 233 اور 1906ء 161؛ مدراس اپیگرافی رپورٹس (MADRAS. EPIGRAPHY REPORTS.) 1905-6ء پیرا گراف 55۔

ضلع سالم کے آرگل اور (AIRGADUR) مقام کا ایک دوسرا کتبہ راج اگرم کے مٹا لیا اور بادشاہ کی مداخلت کے متعلق بتلاتا ہے۔ اس میں درج ہے کہ پیر و مال کرایا اور (PERUMAL KARIYAVAR.) کے مندر کے تین استھانیکوں کا ایک روز و بجے نگر کے بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے مندر سے متعلق ایک گاؤں دیوی یا کوریسی، (DEVIYA KIRICCI.) میں تعینات حاکموں (راج اگرم) کے ذریعہ کی جانے والی نا انصافیوں کی شکایات کی۔ سردار امر مٹا رس نے بادشاہ سے ان کا تعارف کرایا، ان کی شکایات کو رفع کیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ہار، ایک ٹوپی، ایک گھوڑا اور ایک چھتری تحفہ میں دی نیز یون پر پی اور دیوی یا کوریسی میں واقع نم (زرخیز) زمین کا ۹۰۰ کوئی کا علاقہ سرومانیا (SARVAMANYA) کے طور پر عطا کیا۔

اس ابتدائی فرض سے کہیں زیادہ اہم ریاست کا یہ فرض تھا کہ ویدوں کی ناقابل فراموش روایات اور سند پر مبنی اپنے سودھرم کی بیروی کا فرض عوام پر نافذ کر کے سماجی یکجہتی کا تحفظ کرے۔ درویشوں کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کرشن رائے اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنی علم و ادب کی پاسداری کی وجہ سے انھیں بڑی بڑی رقیں اور گاؤں نہ دینا چاہئے (اس بنا پر کہ درویشوں اور جوگیوں کو تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا) تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ضروری انضباط سے منحرف ہو جائیں جس کے نتیجہ میں قحط سالی، بیماری اور شیر خوار بچوں کی اموات جیسی برائیوں کا ریاست میں اضافہ ہو جائے وہ مزید کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں اتنا ہی کافی ہوگا کہ بادشاہ ان کے لیے ”جھگٹی“، ”عزت و عقیدت“ کا اظہار کرے۔ وہ پھر زور دیتا ہے کہ ان درویشوں کی مدد نہ کرنے کی صورت میں جو برائی رونما ہو سکتی ہے وہ محض ان کی پریشان حالی ہوگی۔ لیکن بادشاہ پر اس کا کوئی گناہ لازم نہ آئے گا۔

ہندوستان میں ریاست نے کسی بھی زمانہ میں شہریوں کی نجی زندگی میں اس قدر مداخلت نہیں کی جتنی کے غہد وسطیٰ میں وجے نگر کے بادشاہوں کا، ذاتوں کا برقرار رکھنے والا، کا لقب اختیار کرنا اور سب سے اچاریوں کا تقرر کرنا ان کی اس مستعدی کی مکمل نشاندہی کرتا ہے جس سے کام لے کر یہ بادشاہ ہندوستان کی مختلف ذاتوں اور فرقوں میں سودھرم کا نفاذ کیا کرتے تھے۔ وہ سلطنت میں متصون کی کفالت کرتے اور انھیں مالی امداد ہم پہنچاتے۔ لیکن یہ تمام فرائض جن کی ادائیگی کی وہ

ذمہ داری لیتے تھے اس خیال کی تائید نہیں کرتے ہیں کہ بادشاہ مذہبی پیشوا ہو کرتے تھے بلکہ وہ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ بادشاہوں کو ملک کے سماجی اتحاد میں بڑی دلچسپی ہوتی تھی اور وہ مملکت میں امن و خوش حالی برقرار رکھنے کے متمنی رہتے تھے۔ بلاشبہ وہاں عدم مساوات اور رنگارنگی تھی جس کو باقی رکھنے دیا گیا اور امتیازات و اختلافات کو ختم کرنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی گئی لیکن جیسا کہ ڈاکٹر بندی ایا دھیائے (DR. BANDY OPADHYAYA) کہتے ہیں کہ:- ان افولک خیالات و اعتقادات کے باوجود جو اس زمانہ کے لوگوں کے ذہنوں پر غالب تھے، ہندوستانی مفکرین کی نظر میں مساوات کبھی سیاسی ضرورت نہ بن سکی۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ان اختلافات کے درمیان تعاون و ترقی کی کافی گنجائش تھی۔ ایک مشترک سماجی ڈھانچہ ہیں اس کے تمام تہذیبی اور پیشہ ورانہ اختلافات کے باوجود جنہیں باسانی دور نہیں کیا جاسکتا تھا یہی وہ سب کچھ تھا جس پر وہ نظر رکھ سکتے تھے اور جس کے لیے وہ کوشاں رہے۔^{۴۳}

وجے نگر کے بادشاہ غوام کی معاشی خوش حالی کی جانب سے غافل نہ تھے۔ وہ اس بات سے واقف تھے کہ غوام کی فلاح و بہبود بہت حد تک زراعتی ترقی اور ایک روز افزوں تجارت پر منحصر ہے۔ ان کے زمانے میں جنگلات صاف کیے گئے۔ نئے گاؤں بسائے گئے اور نئی زمینوں کو زیر کاشت لایا گیا جہاں یہ سب ممکن نہ تھا وہاں آب پاشی کی سہولتیں مہیا کی گئیں۔ ٹیکس کے بوجھ میں کمی کی گئی اور زمین کی مجموعی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ غیر مالک کے ساتھ تجارت کی ہمت افزائی کی گئی، غیر ملکی مہاجرین کو ان کی قومیت کی مناسبت سے تحفظ بہم پہنچایا گیا۔^{۴۴} راجدھانی میں آباد ہونے کے لیے غیر ملکی تاجروں کی مدد کی گئی۔ ان کے لیے گاؤں کا اور شہروں میں عمدہ مکانات کا اہتمام کیا گیا۔^{۴۵} چند ایسی صنعتیں بھی تھیں جن کی ریاست کی جانب سے ہمت افزائی کی گئی۔ کان کنی ایک ایسی صنعت تھی جو اسی کے ذمہ تھی۔^{۴۶}

ایک اور کام جو بادشاہ کے ذمہ تھا وہ عدالت کا انتظام و انہرام تھا۔ وجے نگر کے بادشاہ اس

۴۳ کوٹلیہ (KUTILYA) ص 286

۴۴ اکتا کھنڈ چہارم، اشلوک 245

۴۵ اکتا کھنڈ چہارم، اشلوک 258

۴۶ اکتا کھنڈ چہارم، اشلوک 245

بات سے بخوبی واقف تھے کہ سماج کا اتحاد ڈنڈ (سزا) پر منحصر ہے۔ وہ عوام کی شکایات کے دور کرنے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کے لیے کوشاں رہتے۔ بادشاہ اعلیٰ عدالت مرافعہ (HIGHEST COURT OF APPEAL) ہوتا تھا اور جب ماتحت عدالتیں مدعی کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام رہتیں تو مظلوم بادشاہ کے پاس اپیل کر سکتا تھا جو اس کے ساتھ عدل گستری کرتا۔ سخت سزاؤں کو عوام ناپسند کیا جاتا تھا۔

بادشاہ کا ایک اور فریضہ ایک مستحکم اور موثر خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہونا تھا۔ بادشاہ کو دشمن پر حملہ کے لیے مناسب موقع کی تاک میں رہنا چاہیے۔ اگر دشمن کی سلطنت میں اس کے اندرونی مخالف موجود ہوتے تو بادشاہ اس ملک میں نفاق کا بیج بوتا اور اس طرح ریاست کو کمزور بنا دیتا تاکہ اس کے لیے اس سرزمین کا فتح کر لینا آسان ہو جائے۔ لیکن اگر فاصل ریاست کا حکمراں دشمن کا دوست اور خود بادشاہ کا مخالف ہو جاتا جس نے اس کی تخلیق کی ہے تو ایسی فاصل ریاست کو ختم کر دیا جاتا۔

شاہی اختیارات پر پابندیاں

سیاسی ڈھانچہ میں بادشاہ اگرچہ اہم ترین عضوی حیثیت رکھتا تھا تاہم وہ مطلق انسان ہرگز نہ تھا عوام کا کچھ مخصوص قواعد و آئین کے ذریعہ بادشاہ کے اختیارات کی تجدید کر دی جاتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ بادشاہ کی حرص و تشدد پر کوئی پابندی نہیں تھی لیکن انتظام حکومت آئینی قوانین کے مقابلہ میں روایات اور تجربات پر زیادہ منحصر تھا اور اس طرح مختلف عوامل بادشاہ کی مطلق العنانی میں حائل تھے۔

ہندوستان کے قدیم راجاؤں کی طرح وجے نگر کا راجہ بھی قانون نہیں بناتا تھا۔ قوانین پہلے ہی سے موجود تھے جن کی وہ خود پابندی کرتا تھا اور جن کو وہ نافذ کرتا تھا۔ کرشن دیورائے اس بات پر زور دیتا ہے کہ برسر اقتدار بادشاہوں کو دھرم (مذہب) کی سرپرستی کرنی چاہئے۔ شاہی شاعر کہتا ہے: حکومت کرنے وقت تاجدار کی نگاہ ہمیشہ دھرم پر لگی ہونی چاہیے ”اندر“، ”درونا“، ”ویسراون“، ”وايو“، اور

۴۷ آکٹا کھنڈ چہارم، اشوک 252

۴۸ آکٹا کھنڈ چہارم، اشوک 248

۴۹ آکٹا کھنڈ چہارم، اشوک 266

”اگنی“ جیسے دیوتاؤں کا وجود انھیں تاجداروں کے افعال کا نتیجہ ہے۔ بھوہ، بھوہ، اور سوہ جیسی مختلف دنیاؤں کی حیثیت بھی دھرم ہی کی بنا پر ہے۔

”دھرم“ اور ”شاہی فرائض“ کے بارے میں بادشاہ کے اسی قسم کے بلند تصورات ہوتے تھے۔ ان قوانین کا منبع وید، اسمرتیاں اور دھرم شناستر تھے۔ دیگر بادشاہوں کی طرح وجے نگر کے بادشاہ بھی بلاشبہ اس کے دعویدار تھے کہ ان کا اقتدار خدا داد ہے۔ لیکن ہندوستان میں بادشاہت کے آسمانی ہونے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس دعویٰ سے کسی بھی طرح مماثل نہیں ہے۔ جو کہ انگلستان کے ابتدائی اسٹوارٹ (STUARTS) بادشاہوں نے کیا تھا۔ سترہویں صدی کے اوائل کے برطانوی بادشاہوں نے اپنی مطلق العنانی ثابت کرنے کی غرض سے اپنے اقتدار کے خدا داد ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن ہندو نظریہ مطلق العنانی کا دعویٰ کرنے کے لیے نہیں پیش کیا گیا تھا بلکہ تصور یہ تھا کہ بادشاہ زمین پر خدا کا ایک اوتار ہے جو کہ انصاف کے ساتھ لوگوں پر حکومت کر کے ان کی حمایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ کرشن رائے لکھتا ہے: ”منو“ (MANU) ”دند دھرم“ اور دوسرے رعایا کی خطاؤں کی تفتیش اور ان کو سزا دینے کی بنا پر بھی دھرم کے پیروکار کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ایک سربراہ مملکت جو کہ خدا کے برابر ہے اور جسے خدا (برجپاتی) نے رعایا پر حکومت کرنے کی غرض سے مختلف روپ میں پیدا کیا ہے اسے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے اور ویدوں میں اسے ویراٹ اور سمرٹ جیسے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، اسے مشکلوں کا سامنا کرنے کے لائق ہونا چاہیے اور لوگوں کو مصائب و آلام سے نجات دلانا چاہیئے۔ ایسے بادشاہوں کی مطلق العنانی واقعی مشکل ہے کیونکہ اس بادشاہ کے تمام افعال کا محرک رعایا کی جانب اس کی اخلاقی جواب دہی کا گہرا احساس ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ بادشاہ پر دوسری زیادہ واضح پابندیاں بھی تھیں۔ ان میں ایک تو ”منظم قوم“ ہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دور حاضر کے سیاسی نظریہ کی ایک خصوصیت ریاست کے خلاف اس کا رد عمل ہے اور اس کی ایک نمایاں سیاسی حقیقت ہے کہ گروہی زندگی ٹریڈ یونیوں، پیشہ وارانہ سوسائٹیوں، شہریوں کی تنظیموں اور پڑوسیوں کی انجمنوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت ہے۔ اس طرح کی گروہ بندی اور جماعتوں کا تصور ازمنہ و سنی اور عہد قدیم کے ہندوستان میں مفقود نہیں تھا۔ اس زمانے میں

”نانا دیسیون، ناڈوں، آیا ولے، اور دستکاروں جو اٹھانے فرقوں پر مشتمل تھے، ہر ایک کی ایک باقاعدہ تنظیم تھی۔ وہ اپنے لیے خود قانون وضع کرتی تھیں اور ان کے عمل میں ریاست مداخلت نہیں کرتی تھی۔ لایہ کہ ان میں باہم کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ مرکزی حکومت ان پر محض نگرانی کافی سمجھتی تھی جیسا کہ رادھا مکدموکرجی (RADHAKUMUD MOOKERJI) کا خیال ہے۔ ”یہ گروہی زندگی کے نیم فطری اصول اور روایات ہیں جن کو قانون کی شکل دیجاتی ہے نہ کہ ریاست کی کسی ایک مرکزی طاقت کا حکم اور فرمان۔ ان حالات کے تحت ’قانون‘ کوئی صنائی کی چیز نہیں ہے بلکہ رائے عامہ اور قومی زندگی کا ایک فطری ارتقاء ہے۔“

شمالی ارکٹ صلیح کے دیرمی نسبی پورم مقام پر ایک دلچسپ کتبہ ملا ہے جس میں کچھ قواعد و ضوابط کا تذکرہ ہے جو بعض فرقوں نے اپنے لیے وضع کیے تھے ”پدائی ویدو“ سلطنت کے برصن نمائندگان نے جن میں ”کرنات“، ”تامل“، ”تیلگو“، اور ”لاٹ“، برہمنوں کا نام لیا گیا ہے، ایک معاہدہ پر دستخط کیا جس کے تحت یہ پایا کہ آئندہ ان کے خاندانوں میں ہونے والی تمام شادیاں صرف ”کتیا دان“ کے ذریعہ انجام دی جائیں گی۔ یعنی یہ کہ باپ اپنی بیٹی کو بلا لین دین دو لہا کے والہ کر دے گا اور یہ کہ وہ باپ جو روپے لے گا اور وہ دو لہا جو روپہ ادا کرے گا، دونوں کو بادشاہ کی جانب سے سزا دی جائے گی اور اپنی برادری سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس طرح برادریاں اپنے قوانین خود وضع کرتیں اور بادشاہ صرف ان کو نافذ کرتا۔

شاہی اختیارات پر پابندی میں رسم و رواج اور رائے عامہ بھی اپنا رول ادا کرتے تھے سلطنت کے مختلف حصوں میں لوگوں کے طور طریقوں میں فرق کی وجہ وہاں کے مخصوص مقامی رسم و رواج ہوتے تھے۔ ٹیکسوں کا تعین کسی سائنٹیفک اصول کے بجائے رسم و رواج کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ سلطنت کے ناپ تول کے پیمانوں میں یکسانیت نہیں تھی۔ بادشاہ کے لیے یہ بہت دشوار تھا کہ وہ کوئی نئی چیز یا ایسا ضابطہ وضع کرے جو ان برادریوں کے مروجہ طریقوں سے ہٹ کر ہو جن میں وہ نیا طریقہ نافذ ہوتا ہے۔

52 نیشنلزم ان ہندو کلچر (NATIONALISM IN HINDU CULTURE.)

جنوبی ارکٹ ضلع کے ”پٹادام“ (PANADAM) مقام سے دستیاب ایک غیر مورخہ دستاویز جو بظاہر پندرہویں صدی کا معلوم ہوتا ہے میں درج ہے کہ جو کوئی موای روٹکول (MURAYIRA - VAN KOL) (لمبائی ناپنے کا بیمانہ) کو ایک پتھر پر تقریباً پندرہ فٹ کے فاصلہ پر دو نشان لگا کر بنایا گیا تھا، کے علاوہ کسی اور ناپنے کی چھڑ کو رواج دینے یا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریگا۔ اس کو وہی سزا ملے گی جو شیو و دروہوں (SIVADROHINS.) گرام اور وہوں (GRAMADROHINS.) اور ناٹو اور وہوں (NATUDROHINS.) کی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کے مختلف حصوں میں ناپنے کی مختلف چھڑیں استعمال کی جاتی تھیں۔ ان بیمانوں کو معیاری شکل دینے کی کوشش کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کسی مقام پر راج وہاں کے معیاری بیمانوں میں کسی قسم کی جدت کی تجویز کو اس قدر گھٹنا و ناجرم تصور کیا جاتا تھا کہ اسے تاڑو و درہم (NATUDROHAM.) کا درجہ دیا جاتا تھا۔

وجے نگر کے بادشاہوں کے ٹیکسوں کی طویل فہرست کے تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر رسم و رواج پر مبنی تھے۔ فرمانروا کو لگان دار یا رعایا، جو ٹیکس ادا کرتی تھی، وہ زیادہ تر رواجی ٹیکس تھے۔ اراضی کی خرید و فروخت بھی رسم و رواج کے ماتحت تھی۔ فروخت شدہ زمین کے ساتھ ہی راج الوقت ٹیکسوں اور وقتاً فوقتاً عاید کردہ جبری لگاؤں کو بھی خریدنے والے کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور ریاست ان معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔

اتنی ہی اہم ایک دوسری چیز جو شاہی اختیارات پر پابندی عاید کرتی تھی وہ رائے عامہ تھی۔ بڑی سے بڑی مطلق العنان حکومت بھی رائے عامہ کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ انتہائی طاقت ور بادشاہوں کو بھی اپنے کسی نئے اقدام یا پالیسی کے لیے اپنی رعایا کی عام یا دیر بردہ اخلاقی حمایت کی ضرورت ہوتی تھی ہندوستان میں اس رائے کا اظہار حکومت کے کاموں میں کوئی آئینی رکاوٹ کھڑی کر کے نہیں کیا جاتا تھا بلکہ خاموشی اور پر امن طریقے سے اس کے علاؤں کو خالی کر کے کیا جاتا تھا۔ نئے ٹیکسوں کے نفاذ کی مخالفت لوگ اسی طرح کرتے تھے۔ سلطنت وجے نگر کی تاریخ میں اس طور پر کاؤں کو چھوڑ کر چلے جانے کے واقعات کم نہیں ہیں۔ بالخصوص سلطنت کے جنوبی حصہ پر کنٹرول (KANNADIA YAS.) کے

۷۴ ۱۹۲۸ء کا ۲۴۹، رپورٹ، بیراگراف ۷۹

۷۵ ایس۔ کے، اینگر کے خیال میں وہ لوگ ”ہوئے سال“ تھے لیکن غائبانہ تو لوے (TALUVAS.) تھے باقی ۲۰ پر

قبضہ کو عوام نے ناپسند کیا تھا۔

جزئی آرکٹ ضلع کے تیرو وٹائی نٹور (TIRUVENNAINTTUTUR) مقام سے دستیاب ایک نامکمل دستاویز میں درج ہے کہ تیرو وودی شرمائی (TIRUVADI SIRMAY) مندر کے پیشوں کے چرواہے سڑک کڑوائی (SADAK KADAIYAI) ٹیکس ادا کرنے سے قاصر تھے لہذا وہ دوسری جگہوں کو کوچ کر گئے چنانچہ ”نرسا نایک“ کے ایجنٹ ”ارمولرتانا نے نار (ARAMVALARTTA) نے ان کے ٹیکسوں کو کم کر کے اچھ پنم فی سال فی پائیر (PAYER)، جو کہ یہاں کا مخصوص رقبہ تھا، کر دیا۔ روشن دماغ بادشاہ کرشن رائے نے شادی ٹیکس جو ایک سڑکی کی شادی کے وقت دو لہا اور دو لہن کو ادا کرنا ہوتا تھا یہ جاننے کے بعد منسوخ کر دیا کہ رائے عامر اس کے جاری رکھے جانے کے حق میں نہیں ہے۔ بہت سی ایسی دستاویزات موجود ہیں جن میں اس ٹیکس کی منسوخی کے لیے نہ صرف بادشاہ کی بلکہ مقامی با اثر لوگوں کی بھی تعریفیں کی گئی ہیں۔

شاہی اختیارات پر ایک اہم پابندی شاہی کونسل تھی۔ بادشاہ کبھی بھی بغیر اس کونسل کے نہیں رہے یہ کونسل انھیں ریاستی معاملات میں مشورے دیتی تھی اور وہ ریاستی معاملات اور پالیسیوں پر ان سے رائے لیتے۔ کونسل ہی بادشاہ کی رسم تاج پوشی انجام دیتی تھی اور یہی ملک کا نظم و نسق چلاتی تھی۔ کمزور بادشاہوں کے زمانہ میں اس کے اثرات اور طاقت بہت بڑھ جاتی تھی۔ اس کونسل پر ایک طاقت ور وزیر پردھانی حاوی ہوتا تھا۔ سدیشو کے دربار میں رام راج کے اثرات کو ان تفصیل میں دیکھا جاسکتا ہے جس کا انکشاف سنگی دستاویزوں سے ہوتا ہے جس میں درج ہے کہ اس نے وزراء سے سدیشو کی تاج پوشی کروائی۔ اس بات کا ثبوت کہ کرشن دیورائے جیسے طاقت ور بادشاہوں نے بھی کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے کونسل سے مشورہ لیا کرشن رائے وجے مو (KRSNRAY) (VIJAYAMU) سے ملتا ہے جس میں درج ہے کہ اپنی تاج پوشی کے فوراً بعد کرشن رائے نے اپنے وزراء سے شاہی خزانے کی مقدار اور اپنی فوج کی قوت کے بارے میں معلومات طلب کی۔ اور انہوں نے

بقیہ حاشیہ ۱۹ سے آگے: جن کے بارے میں خیال ہے کہ نرسا نایک کے پوتے تھے (TIMMA) کے ساتھ مشرق کی جانب کوچ کر گئے تھے اور ساووں کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔

۵۶ ۱۹۲۱ء کا 450

۵۷ ۱۹۵۴ء کا 387۶ پیگیا فیا کرنا ٹیکا، ۱۲-۱

اسے ضروری معلومات بہم پہنچائیں۔ اسی دستاویز کے مطابق بادشاہ نے مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد سالو اتما سے مسلم علاقوں میں مزید داخلہ کے لیے صلاح لی اور جب وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ یہ ناجبھی کام نہ کرے تو بادشاہ نے اس کا مشورہ قبول کر لیا۔

حکومت وجے نگر کی انتظامیہ کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے وینڈنٹ اسمتھ (VINCENT SMITH) نے لکھا ہے کہ ”وجے نگر کا بادشاہ اتنا مطلق العنان ہوتا تھا جتنا کہ کسی بادشاہ کے لیے مطلق العنان ہونا ممکن ہے۔ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں تھی، الٹوری پر شاد نے اسے مطلق العنان حکومت بتایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سلطنت کی ضروریات حکومت کے کردار کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن ہم کسی انتظامیہ کے کردار کا اندازہ اس وقت کی ضروریات سے نہیں لگا سکتے یہ صحیح ہے کہ وجے نگر دور میں ایک طاقتور اور مستعد فوج کی ضرورت تھی جو کہ مسلمانوں کے حملہ کو روک سکے اور سرکش جاگیرداروں کی شورشوں کو فرو کر سکے۔ اسی وجہ سے وجے نگر کے بادشاہ سلطنت کی فوجی تنظیم کی اصلاح کے لیے کوشاں تھے اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔ وہ فوج میں براہ راست خود بھرتی کرتے، جاگیرداروں سے فوجی ٹکڑیاں لیتے اور مسلمانوں کے طرز پر اپنی فوجی تنظیم میں اصلاحات کرتے۔ لیکن اس قسم کی پالیسی سے جو فوجی تنظیم و صلاحیت کی بہتری کے لیے اختیار کی گئی ہو، کسی طرح بھی حکومت کا کردار متاثر نہیں ہوتا۔ وہ قدیم اور روایتی تصور کی حکومت پر رعایا کی فلاح کے لیے ہوتی ہے اس وقت بھی وجے نگر کے بادشاہوں کے مفہم اور پالیسی کا اصل محرک رہی۔ ان کے اندر اپنی رعایا کے سلسلہ میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا ایک پدرانہ تصور ہوتا تھا۔ لیکن ہے بعض ایسے بادشاہ بھی ہوئے ہوں جنہیں رعایا کی بھلائی کی زیادہ فکر نہ رہی ہو مگر وہ صرف چند تھے اور غیر مقبول رہے۔ ہری ہردوم کے ایک کتبہ سے تو حقیقتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختلف ذاتوں کے رسم و رواج کا لحاظ کرتا تھا اور اپنی ساری رعایا کا اس طرح تحفظ کرتا تھا گویا کہ وہ اس کے بچے ہیں۔ کرشن رائے بھی غوام کے سلسلہ میں ایک بادشاہ اور اس کی حکومت کے فرائض کے اس پدرانہ تصور

58 سورسیر، از ایس، کے، اینگر، ص 130

59 سورسیر، از ایس، کے، اینگر، ص 131

60 اکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا (OXFORD HISTORY OF INDIA) ص 311

61 میڈیل انڈیا (MEDIEVAL INDIA) ص 423

62 ایپیگرافیا انڈیکا، 5،

جب ہم وجے نگر کی شاہی کونسل کے بارے میں غور کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض حل طلب مسائل سامنے آتے ہیں۔ شاہی کونسل کے اجزائے ترکیبی، اس کی نوعیت، اس کی رکنیت وراثت سے ملتی تھی یا بذریعہ انتخاب۔ اراکین میں کن کن قابلیتوں کا ہونا ضروری تھا۔ بادشاہ کونسل کے فیصلوں کا کس حد تک پابند تھا؟ یہ سوالات ان مسائل کے چند نمونے ہیں۔

وزراء کی اس کونسل کے علاوہ، جو ریاستی معاملات میں بادشاہ کو مشورہ دیتی تھی۔ ایک دوسری کونسل کے وجود کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کونسل بادشاہ کو مشورہ دینے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ وجے نگر کی سلطنت بہت سی صوبائی اکائیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں ہر صوبہ ایک نایک کے تحت ہوا کرتا تھا جسے بادشاہ جاگیردارانہ نظام کے تحت اختیارات تفویض کر دیتا تھا۔ یہ بات درست اور مناسب تھی کہ باجگزار سردار کم از کم تقریبات کے موقعوں پر شاہی دربار میں موجود رہیں۔ ان کے علاوہ مذہبی پیشوا، بڑے بڑے فاضل، گویئے، ناچنے والے، مصور اور دوسرے بھی جو ریاست کی سرپرستی میں تھے اور جنہیں اعزاز دینا پڑتا تھا۔ سلطنت کے سرحدی علاقوں کے نیم آزاد حکمرانوں کے جذبات کا احترام بھی کرنا پڑتا تھا۔ ممکن ہے کہ وجے نگر کے بادشاہوں کی بڑی کونسل انہیں لوگوں پر مشتمل ہو۔ منوچرتمو میں کرشن رائے کے ایک اجتماع کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں امرنایکوں اور ان کے نمائندوں ماتحت علاقوں کے سرداروں، شہزادوں، دلوایوں، تجار اور بیرونی بادشاہوں کے سفراء نے شرکت کی تھی۔ کرشن رائے نے بھی ایک ایسی ہی مجلس کا تذکرہ کیا ہے جس میں بیرونی ممالک کے سفراء بھی شریک ہوئے تھے۔

لیکن اس کی سائز اتنی بڑی تھی کہ عملی مقاصد کے لیے اس پر قابو ممکن نہ رہا ہو گا اور نہ ہی اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریاست کے معاملات میں بادشاہ کو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ یہ ایک ایسا ایوان تھا جس کی رکنیت اس کے ممبروں کے لیے وفار و منزلت کا باعث تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح انگلستان میں آج تک پریوی کونسل کی رکنیت سے بڑا وقار حاصل ہوتا ہے۔ وجے نگر کے

۶۵ جرنل آف دی تیلگو اکاڈمی (JOURNAL OF THE TELUGU ACADEMY)

سوم، ص 13

۶۶ آکٹا، کھنڈ اول، اشلوک 12-13

۶۷ آکٹا، کھنڈ اول، (اشلوک) 18-4-459

بادشاہوں کے ایوان اور انگلستان کے نارمن بادشاہوں کی، کیونکہ کوئسلیم (COMBINE COUNCILIAN) میں تھوڑی سی مماثلت ہے۔ اس شاہی ایوان میں باجگزار سرداروں کی موجودگی بادشاہ کی قوت میں اضافہ کرتی تھی۔ یہ موجودگی شاہی خاندان کے تئیں سرداری وفاداری اور شاہی مفاد کے لیے اس کی حمایت کے عہد کو یقینی بنا دیتی۔

اس وسیع تر ایوان کے علاوہ ایک مختصر کونسل بھی تھی جس سے بادشاہ کو سلطنت کے نظم و نسق کے لیے اکثر مشورہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک مستقل کونسل تھی جو بادشاہ کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اپنی تشکیل اور اختیارات کے لحاظ سے یہ کونسل (KAUTALYA) کی ”منتری پریشد“ کے مماثل تھی۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کونسل کی نشستیں عموماً ایک مخصوص کمرے میں منعقد ہوتیں۔ اچوت رائے ابھی ادیم (AGYUTAPAYASHYUDAYAN) کے مطابق کونسل کی نشست ایک ہال میں منعقد ہوتی تھی جس کا نام ”وینکت ولاس منڈپ“ (VENKATAVILASAMANDAPA) تھا۔ غالباً یہی وہ عمارت ہے جس کا تذکرہ پائرنے ذیل کے الفاظ میں کیا ہے۔ ”وہاں سے وہ (بادشاہ) ایک عمارت میں جاتا تھا جو کہ دیواروں کے بغیر ایک برساتی کی شکل میں بنی ہوئی تھی اس میں بہت سے ستون تھے جن میں نیچے سے اوپر تک کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور کمرے بڑی خوبصورتی سے رنگے ہوئے تھے۔ اس طرح کی عمارت میں وہ اپنی سلطنت کے عہدیداروں اور شہروں کے حکمرانوں کے ساتھ اپنا کام انجام دیتا تھا اور اس کے مقررین اس سے گفتگو کرتے تھے۔ بروسا (BARUSA) نے بھی ایک کونسل خانہ کا تذکرہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ مذکور کے پاس ایک مخصوص عمارت تھی جس کی حیثیت ”ایوان باریابی، کی سی تھی جہاں وہ مخصوص دنوں میں اپنے گورنروں اور حکام کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ مراسلوں کو سنتا ہے اور سلطنت کے انتظامی معاملات سے نمٹتا ہے۔“

کونسل کے ممبروں کی تعداد کا تعین مشکل ہے۔ وقتاً فوقتاً اس میں کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہوگی۔ فونیزا ہمیں بتاتا ہے کہ دیو رائے دوم کا معتبر بادشاہ کے بیس وزراء میں سے ایک تھا۔

68 سوریز، ازایس۔ کے۔ ایگر، ص 162

69 سیول، ج، س، ص 250

70 ڈیس، بروسا، اول، ص 208-209

نیز کے مبہم بیان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے قریبی رشتہ دار بھی وزارتی کونسل کے ممبر ہوا کرتے تھے۔ وہ انتظامیہ کے کسی شعبہ کے انچارج تو بن سکتے ہوں گے البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ خونی رشتہ کی بنیاد پر اس (کونسل) میں موجود رہتے ہوں گے۔ وزراء کی تعداد یقینی طور پر معلوم نہیں ہے لیکن قدیم اور زمانہ وسطی کی ہندو حکومتوں میں یہ معمول تھا کہ ان کی تعداد آٹھ یا دس تک مقرر ہوتی تھی۔ اسی روایتی اصول کی پیروی کرتے ہوئے شیواجی کی آست پر دھان کونسل تشکیل پائی تھی۔

وزراء کا خود اپنا سرکاری لقب ہوا کرتا تھا۔ اس دور کے کتبات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل حکام ریاست وجے نگر کے بعض اہم ترین حکام تھے جو بادشاہ کے وزراء کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ پردھانی جس کو بسا اوقات مہاسیرا پردھانی بھی کہا جاتا تھا، اپ پردھانی، دلا دھیکاری، یا دان نایک، سامنت ادھیکاری، اور چند دوسرے، یہ وزراء تھے، انتظامیہ کے بعض شعبوں کے سربراہ بھی وزارتی کونسل میں شامل ہوتے تھے، شاعر چندر کوی (GANDHA KAVI) نے اپنی دیروپاکچہ استھان (VIRUPAKSASTHANA) میں ایک کیوکاتذکرہ کیا ہے جو دیونا دیروپاکچہ کے دربار کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ گورو رائے جو رائے بھنڈاری نارائن (شاہی خزانچی، نارائن) کے نام سے معروف تھا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ اس بات کی تائید کہ کونسل میں چند بااثر وزراء ہوتے تھے اور بعض اہمیت کے سدا شیورائے کی ان تختیوں سے ہوتی ہے جو کرشن پورم (KRISHNAPURAM) میں برآمد ہوئی ہیں۔ اس میں درج ہے کہ رام راج اور چند دیگر وزراء اعلیٰ مانیہ تلکاکا نے سدا شیو کی تاجپوشی کی رسم انجام دی تھی۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کونسل میں دو قسم کے مشیر ہوتے تھے۔ (الف) وزیر اعظم اور شعبہ جات کے

71 سیول س، ص 303

72 اسپیکر ایف کرناٹیکا، تیر و مکمل نرسی پور (TIRUMAKADAL NARSTIPUR) 120

73 1922ء کا 896

74 اسپیکر ایف کرناٹیکا، 12 ٹکڑ (TUMER) 71-

75 اسپیکر ایف کرناٹیکا، 9 وی وی 29 (DV. 29)

76 نرسہا اچاریہ، کرناٹک کو کی کرچی دوم، ص 81

77 اسپیکر ایف انڈیکا، 19، ص 334، 10، 71-

کے دیگر سربراہ (دب) بادشاہ کے چند رشتہ دار اگر ریاستی کونسل میں ان دو قسم کے اراکین کے لیے نشستیں ہوتی تھیں تو نو نیز کا یہ اندازہ کہ بادشاہ کے بیٹے وزراء تھے غلط نہیں ہو سکتا۔

قدیم ہندوستانی نییتی کے مصنفین کا بینہ کے مختصر رکھے جانے پر زور دیتے ہیں مثلاً کوٹلیہ کہتا ہے کہ کونسل میں مشیروں کی تعداد تین یا چار سے زائد نہیں ہونی چاہیے⁷⁸۔ جنگ کے موقعوں پر جب غور و فکر سے زیادہ عمل کی اہمیت ہوتی ہے کونسل کو جس قدر ممکن ہو مختصر رکھنا چاہیے۔

لیکن پردہت، جس کا قدیم ہندوستان میں بادشاہ کی وزارتی کونسل میں ایک اہم مقام ہوتا تھا اور جسے بڑا احترام حاصل تھا⁷⁹۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ وسطیٰ کے ہندوستان میں اتنا زیادہ با اثر اور طاقت ور نہیں رہا تھا وہ بیش از بیش بادشاہ کا مذہبی گرو (معلم) بنتا چلا گیا اور وہ انتظامیہ اور سلطنت کی پالیسی میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا۔

اس منتری پریشد کا ایک صدر سبھانایک ہوتا تھا جو اس کے مباحثوں کی صدارت کرتا تھا۔ غالباً کونسل کا صدر وزیر اعظم ہوا کرتا تھا۔ اس کی نشاندہی ایک سنگی دستاویز سے ہوتی ہے جس میں درج ہے کہ تپداناگانا (TIPPA NAGANA) جو کہ بکااول کا ایک نمایاں وزیر تھا کونسل کا سربراہ (سبھانایک) تھا۔ ہمیں صحیح علم نہیں کہ اس کونسل کی نشستوں اور اس کے مباحثوں سے بادشاہ کا کیا ربط تھا۔ آیا وہ خود اس کی نشستیں بلواتا تھا یا اس کے علم و اجازت سے وزیر اعظم۔ دستیاب دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ مخصوص مسائل پر گفتگو کے لیے خود ہی میٹنگیں بلاتا تھا دیورائے کا وجے منگر کی فوج کی اصلاح سے متعلق اقدامات کے سلسلہ میں صلاح و مشورہ کے لیے اپنے امراء اور اہم برہمنوں کی کونسل کا طلب کرنا اور کرشن رائے کا گجپتی کے خلاف اپنی جنگوں سے قبل اپنے وزراء سے مشورہ کرنا اس طریقہ کار کی عمدہ مثالیں ہیں۔ ممکن ہے کہ کونسل کے سربراہ (سبھانایک) نے بادشاہ کی عدم موجودگی میں اس کی صدارت کی ہو۔

کابینہ کی کارروائیوں کے سلسلہ میں سخت رازداری برتی جاتی تھی۔ کوٹلیہ کے مطابق جہاں کابینہ کی میٹنگ ہوتی تھی اس کے قریب طوطے، کتے اور ہرن جیسے چرند پرند کو بھی پھٹکنے کی اجازت نہ

⁷⁸ ارتھ شاستر، جلد اول، باب ۱۵۔

⁷⁹ ارتھ شاستر، جلد اول، باب ۹۔

⁸⁰ ایپیگرافیکا ریٹاٹیکا، ۶، مدگیر (MUGGER)، ۲۵۔

دی جاتی تھی۔ آگتا مالیاد نے بھی کابینہ کے فیصلوں اور اس کی کارروائیوں کے سلسلہ میں رازداری برتے جانے کے اصول پر زور دیا ہے۔⁸³

وزیر اعلیٰ کا اعلیٰ قابلیت کا حامل ہونا ضروری تھا۔ ایک وزیر کا صاحب علم، ادھر (دلا مذہبیت) سے ڈرنے والا، راج نیتی سے اچھی طرح واقف، پچائس اور ستر برس کی عمر کے درمیان اور جہانی لحاظ سے صحت مند ہونا ضروری تھا۔ نیز یہ کہ بادشاہ سے اس کا تعلق سابقہ پشتوں سے چلا آ رہا ہو، اور یہ کہ اس میں خود بینی نہ ہو، کرشن رائے اس کا یقین دلاتا ہے کہ ان صفات سے متصف وزیر کی موجودگی میں بادشاہ کے انگ (بادشاہت کے اجزائے ترکیبی) یوم واحد میں بڑھ جائیں گے۔ نورتن مولوی یہ بھی کہا گیا ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک ہم گیر شخصیت کا حامل وزیر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس ایسا وزیر ہوگا تو وہ اس کی تلوار اور اس کے عمل کے لیے مواقع نکال لے گا۔ وجے نگر کے بادشاہوں کے وزراء کے بارے میں معلوم حقائق کے پیش نظر ہم اس بات کو حکمرانوں کا خض خیالی آدرش قرار دے کر مسترد نہیں کر سکتے ہیں۔ سلطنت وجے نگر کی تاریخ میں ہمیں ایسے کامیاب اور باصلاحیت وزراء کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے جنہوں اس دور میں ترقی پائی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزراء کے انتخاب کے سلسلہ میں وراثتی اصول، کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ عموماً وزراء کا انتخاب بادشاہ ہی کرتا تھا اور اس انتخاب میں ان کے شاہی دربار سے سابقہ روابط کو مدنظر رکھتا تھا۔ کرشن دیو برسر اقتدار بادشاہ کے اسلاف کے ساتھ وزراء کے سابقہ تعلقات پر کافی زور دیتے تھے۔ شاہی شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنی خفیہ نشستوں میں ایسے افسر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہئے جسے حال ہی میں سردار بنایا گیا ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی عنایات پر مغرور ہو جائے اور ریاست کے رازوں کا افشا کرنے لگے۔ وجے نگر کے بہت سے وزراء بکے لیدر دیکھے

⁸³ دی رائز (THE RISE) دوم، ص 430، سیول، ج، س، ص 324-325

⁸³ آگتا، کھنڈ چہارم، اشوک 252

⁸⁴ آگتا، کھنڈ چہارم، اشوک 211

⁸⁵ چاٹ اپدیمین ایمجری (CATUPADYA MANIPALJARI) ص 36

میور گڑھ نیا ایڈیشن، جلد دوم، حصہ سوم، ص 1712

⁸⁶ آگتا، کھنڈ چہارم، اشوک 211

⁸⁷ آگتا، کھنڈ چہارم، اشوک 260

ہونے والے بادشاہوں کے دور حکومت میں عہدوں پر مقرر رہے مڈاڈنٹا تھ، بکا اول اور ہری ہردوم دونوں ہی کا وزیر اعظم رہا۔⁸⁸ موفر الذکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے باپ سے وراثت میں سلطنت اور شہروں کی دولت کے ساتھ مڈاڈنٹا تھ بھی ملا۔ اس طرح سلین⁸⁹ (SAYANA) بکا اول اور ہری ہردوم⁹⁰ دونوں ہی کا وزیر رہا۔ ناگپا دنا نیک — (NAGAPPA DANNAYAKA) جو کہ دیورائے اول کا وزیر رہا تھا۔

دیورائے دوم کا بھی وزیر مقرر رہا۔⁹³ اس طرح کی مثالیں دی جاسکتی ہیں جن میں ایک ہی شخص یکے بعد دیگرے ہونے والے بادشاہوں کے تحت وزیر رہا ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وزراء اور بادشاہوں میں ہمیشہ دوستانہ روابط رہے۔ کرشن دیورائے نے غصہ کے جنون میں نہ صرف یہ کہ اپنے ایک معتمد وزیر سالوواتما (SALUVA TIMMA) کو بلکہ اپنے لڑکے تمن دن نایک اور مہائی گوندراج کو اس شبہ میں اندھا کر دیا اور جیل میں ڈال دیا کہ انھوں نے اس کے جوان بیٹے تیرومل کو قتل کر دیا ہے۔

وزارتی کونسل ایک مضبوط اور با اثر انجمن ہوتی تھی۔ کونسل میں متضاد مفادات موجود ہوتے جس کی وجہ سے بادشاہ کو اس میں ہونے والے مباحث اور فیصلوں پر گہری نظر رکھنی ہوتی تھی۔ آکمتا مالیاد کے مطابق اگر بعض وزراء کسی وزیر کی تجویز کی مخالفت بغض و عناد کی بنیاد پر کرتے تو بادشاہ کو نسل کو رخاست کر دیتا اور اسی وزیر کی بات مان لیتا جس کی تجویز کی کونسل میں مخالفت کی گئی تھی۔ بادشاہ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ سلطنت کا انتظام خود اپنی صواب دید سے کرے گا بجائے اس کے کہ وہ ان ناپسندیدہ وزراء سے صلاح لے، جو فویوں سے بے بہرہ تھے۔ اور بادشاہ کے لئے اسی طرح سبب زحمت تھے

⁸⁸ ایپیگرافیا کرناٹیکا، 5، چنپٹنا (CHENNAIPATNA) 2560

⁸⁹ ایپیگرافیا، بیلور (BELUR) 75،

⁹⁰ ایڈین اینٹیکوئری (INDIAN ANTIQUARY) 45، ص 22

⁹¹ ایضاً

⁹² 1905ء کا 345

⁹³ ایپیگرافیا کرناٹیکا - 29 DV. 11

⁹⁴ آکمتا، کھنڈ چہارم، اشوک 227

جس طرح کدو کی جسامت کے موتی کو گلے کا ہار بنایا جائے۔

کوٹیلہ کی طرح کرشن رائے کی بھی یہی رائے ہے کہ بادشاہ کو اپنے اپنے سراغرسانوں کے ذریعہ اپنے وزرا پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس خوش فہمی میں پڑ کر کہ وہ بادشاہ کے پسندیدہ ہیں کوئی غیر ضروری اور بے سود کام کر بیٹھیں۔

کونسل کے اراکین بادشاہ کے راج تسلک لگائے۔ اور انتظامیہ کی رہنمائی کرتے تھے۔ بسا اوقات طاقتور بادشاہ اپنی حاوی شخصیت اور مضبوط قوت ارادی کی بنا پر کونسل کے اختیارات اور اس کی آزادی میں تخفیف کر دیتے۔ لیکن کمزور بادشاہوں کے دور حکومت میں ان کے اختیارات اور اثرات کافی ہوتے تھے۔ اور ریاست کی پالیسی پر ان کا مکمل کنٹرول ہوتا حتیٰ کہ کرشن رائے جیسے طاقتور اور اہل بادشاہ نے بھی محسوس کیا تھا کہ کونسل بہت زیادہ با اختیار ہے۔ اور بادشاہ اس کے ہاتھوں میں کھٹ پٹی ہے۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ وہ اپنے وزرا کے ہاتھوں میں کھلونا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنی خود کلامی میں کہا تھا کہ ”میں تخت پر بیٹھا ہوں لیکن مملکت پر حکومت وزرا کرتے ہیں۔ کون ہے جو میرے الفاظ پر کان دھرتا ہے؟“

یہ جائزہ دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ کونسل کے فیصلوں یا مشوروں کا بادشاہ کسی حد تک پابند تھا۔ بادشاہ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ ریاست کے تمام اہم معاملات میں کونسل سے مشورہ لے گا۔ لیکن سب بادشاہ کونسل سے مشورہ نہیں لیتے تھے اور بعضوں نے تو کونسل کو اپنے طرز فکر کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اگر نو نیز صیح ہے تو کرشن رائے نے بیدل کاڈ کے علاقہ پر چڑھائی کے متعلق اپنی کونسل کے مشوروں کو نظر انداز کر دیا تھا جب ”کونسل کے امراء“ نے بادشاہ سے کہا کہ بیجا پور پر حملہ کے وقت بہت معمولی میں نیز یہ کہ ”اے سوچنا چاہیے کہ دنیا جہ میں کیا چرچا ہو گا“ تو بادشاہ نے کوئی اعتنا نہ کی۔ چنانچہ جب کونسل کے ممبران نے دیکھا کہ وہ اپنے فیصلہ جنگ پر اٹل ہے، تو انھوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور (اس ہم میں) بادشاہ جن راستوں کو اختیار کرنے والا تھا اس کے سلسلہ میں چند مشورہ دینے پر

95 آکٹا، کھنڈ چہارم، اشوک 212 اور 213

96 آکٹا، کھنڈ چہارم، اشوک 365

97 اسپیکر انڈیا، 9، ص 334-340

98 جرنل آف دی تیلگوا ماڈی از رائے وکچو (RAYA VACAKAMU)، ص 30

اکتفا کر لیتا۔ اس قسم کی مثال سے ہم بجای طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بادشاہ اپنے ارادہ میں پختہ اور مقصد میں اہل ہوتا تھا تو وہ اپنے ایسی کر لیتا تھا اور کونسل کو اپنی مرضی پر جھکا لیتا تھا۔

دوسرا سوال جو ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہے وہ وزراء کی عہدہ داری کی معیاد ہے۔ وزیر اعظم اس وقت تک اپنے عہدہ پر فائز رہتا جب تک بادشاہ کو اس پر اعتماد رہتا۔ ایسی کوئی متعین مدت نہیں تھی جس کے دوران ہی کوئی بادشاہ کا وزیر رہ سکتا تھا۔ ہر چیز کا انحصار متعلقہ شخص کی صلاحیت پر تھا مزید برآں ان وزراء میں سے بہت سے صوبائی گورنر بھی مقرر کر دیئے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر دیورائے دوم کا سربراہ اور وہ وزیر لکنا دنا نیک اپنے دور عہدہ داری میں کسی نہ کسی صوبے کا گورنر بھی تھا۔ وجے نگر کے بعض کتبات میں ہمیں بعض سرکاری القاب کا تو الہ ملتا ہے۔ جیسے اپ پر دھانی ^{۱۵۱} پر دھانی، مہا پر دھانی، سیرا پر دھانی اور سروا شیرا پر دھانی بظاہر یہ سب وزارتی عہدوں کی درجہ وار ترتیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

پر دھانی اور ریاست کے بعض دوسرے اعلیٰ افسران کو ڈنڈ نایک کا خطاب بھی ملتا تھا۔ لفظ ڈنڈ نایک کی دو توضیحیں ہو سکتی ہیں (۱) فوجوں کا قائد اور (۲) انتظامیہ کا سربراہ۔ ریاست کے بڑے حکام کا ڈنڈ نایک کا سرکاری خطاب اختیار کرنے کا رواج گیت سلطنت کے زمانہ سے پایا جاتا ہے۔ گیت زمانہ کے ڈنڈ نایک کا تذکرہ کرتے ہوئے فلیٹ (FLEET) نے اسے فوج کے قائد کا نام دیا ہے۔ لیکن

۹۹ سیول، ج، س، ص ۳۲۴-۳۲۵

۱۰۰ ۱۹۲۲ء کا ۶۸

۱۰۱ ۱۹۲۲ء کا ۶۸

۱۰۲ ۱۹۰۱ء کا ۱۱۷

۱۰۳ ایپیگرافیا کرناٹیکا ۹۰

اور ایپیگرافیا کرناٹیکا، ۹، نن جن گد (NENGAN GU.) ۸۸

۱۰۴ ایپیگرافیا کرناٹیکا، ۳، تیر و مکدل نرسی پور۔

۱۰۵ الف ڈنڈ کے معنی ایک فوج اور ایک عدالتی جرمانہ دونوں ہی ہیں۔

۱۰۵ کورپس انسکریپشن انڈیکم (CORPUS INSCRIPTIONUM INDICATUM.)

جیسواں (JAYASNA) نے واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ توضیح غلط ہے اور یہ کہ اس لفظ کے معنی ہیں ”انتظامیہ کا سردار“ کیونکہ کتبات میں جن وزراء کو ان القاب سے ملقب پایا گیا ہے وہ سب انتظامیہ کے حکام تھے جیسا کہ ان کے دیگر خطابات سے ثابت ہوتا ہے۔

یہی توضیح وجہ نگر کے ڈنڈ نایک پر بھی لاگو ہوگی۔ اس زمانہ میں وجہ نگر میں پردھانیوں کو ریاستی حکام کے علاوہ ڈنڈ نایک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ لیکن اس خطاب کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حاملین فوج کے قائد تھے۔ کیوں کہ وہ لوگ بظاہر انتظامیہ کے سردار معلوم ہوتے ہیں۔

وجہ نگر کے زمانہ میں قدیم ہندوستان کے سیناپتی کے لیے ڈالدا ادھیکاری یا دل وائے کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اسے سرو سینا دھپتی (تمام افواج کا کمانڈر انچیف) بھی کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک کتبہ میں ناگاندن نایک کو شری ویر پرتاپ دیورائے مہارائے، کامہا پردھان اور جیم نرپال کو اسی بادشاہ کی تمام افواج کا کمانڈر انچیف (سرو سینا ادھیکاری) کہا گیا ہے۔ یہاں یہ نکتہ قابل لحاظ ہے کہ مہا پردھانی کا تذکرہ، جو ایک ڈنڈ نایک (بھی) تھا، ایک علیحدہ افسر کی حیثیت سے کیا گیا ہے جس کا غالباً فوجی تنظیم سے کوئی براہ راست واسطہ نہیں تھا، اور دوسرے افسر جس کا نام جیم نرپال تھا سلطنت کی فوجوں کا کمانڈر انچیف بتایا گیا ہے۔ مہا پردھانی اور سرو سینا ادھیکاری کے درمیان یہ تفریق غیر مبہم طور پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ اول الذکر یعنی ڈنڈ نایک ایک انتظامی افسر اور بادشاہ کا وزیر اعظم ہوتا تھا جب کہ مومو لکھ ایک فوجی سردار تھا جو کہ فوج کا انچارج ہوتا تھا۔ پھر عبدالرزاق ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنایک (ڈنڈ نایک) ہی تھا جو شاہی صدر مقاموں میں جج ہوتا تھا۔ اگر فلیٹ کی طرح ہم بھی اس لفظ کے معنی لیں تو یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ڈنڈ نایک جج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر واقعی ایسا تھا تو وجہ نگر کی سلطنت میں کوئی انصاف نہیں تھا بلکہ محض فوجی استبداد تھا۔ اس طرح پردھانی جسے عموماً ڈنڈ نایک کو خطاب دیا جاتا تھا۔ ایک انتظامی افسر ہوتا تھا جو سلطنت کے عام نظم و نسق کا انچارج

۱۰۶ ہندو پولیٹی (HINDU POLITY) حصہ دوم، ص ۱۴۹

۱۰۷ ایپیکرانی کرناٹیکا، ۱۲ نکور (TUMKUR) 71

۱۰۸ ایپیکرانی کر ۱۱۰، ص ۱۱۰

۱۰۹ ہسٹری آف انڈیا، ازیلیٹ، چہارم، ص ۱۰۸

۱۱۰ قانون اور انصاف کے باب کے ذیل میں ملاحظہ ہو۔

ہوتا تھا۔ اس بات کی تائید بعض دوسرے خطابات سے بھی ہوتی ہے جن سے وہ عام طور پر جانا جاتا تھا مثلاً ایک کتبہ میں سالو واتما، کو بڑا وزیر تتر نایک کہا گیا ہے۔ اس خطاب کا مطلب حکومت کا سربراہ، معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ تتر کے معنی حکومت (نفاذ) ہے۔ برخلاف تتر کے جس کے معنی غور و فکر ہے۔ بہت سے پردھانیوں کو کاری کرتا، یا کاری کو کدور، کاری کو کو تار د، یا راجیہ بھار دھرندھر (سلطنت کا بوجھ اٹھانے والا) بھی کہا جاتا تھا۔ اس طرح کے خطابات سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ پردھانی جسے عموماً ڈنڈ نایک کہا جاتا تھا ایک انتظامی افسر ہوتا تھا۔ جو کہ سلطنت کے تمام نظم و نسق کا انچارج ہوتا تھا۔

لیکن پھر وزیر اعظم نے فوجی ذمہ داریاں اور فرائض انجام دیئے ان کی توجہ ہم کس طرح کریں؟ دیورائے دوم کے وزیر بکناو نایک، نے لنکا پر حملہ کے لیے ایک ہم کی قیادت کی۔ کرشن دیورائے نے جنگیں لڑیں۔ ان میں سالو واتما نے ایک اہم زول ادا کیا۔ نوینر کے بیان سے ہمیں

- ۱۱۱ ایپیگرافیا انڈیکا، ۱۳
۱۱۲ ایپیگرافیا کرناٹیکا، ۱۰
۱۱۳ ایپیگرافیا کرناٹیکا، ۹، چٹاپٹنا، ۵
۱۱۴ ایپیگرافیا کرناٹیکا، ۹، مگدی (MAGADI)
۱۱۵ ۱۹۱۳ء کا ۲۴۵

۱۱۶ نیلسن نے مدوراکے نایکوں کی انتظامیہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ بادشاہ کی پردھانی اور دوائے کے دونوں عہدے ابتداً الگ تھے مگر بعد میں ایک ہو گئے تھے۔ انڈین اینٹیکویری از دی رنگا چاری جلد ۱۱۳ اور دی نایکس آف مدورا (THE NAYAKS OF MADARA.) از آر۔ سینی ناتھ
(ایر۔ R. SATYANATHA AYYAR. ص ۲۳۵)

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں نیلسن کی اس بات کو تسلیم کرنا مشکل ہے کہ پردھانی اور دل وائے کے فرائض کو باہم اس لئے مدغم کر دیا گیا تھا کہ انتظامیہ میں فوج کی کارکردگی کو بڑھایا جاسکے۔ یہ درست ہے کہ نیلسن نے اپنی اس رائے کا اظہار صرف مدوراکے نایکوں کے تحت چلنے والی انتظامیہ کے لیے کیا ہے۔ لیکن چونکہ وہاں کی انتظامیہ قریب قریب مکمل طور پر وجہ ملکی انتظامیہ کی نقل تھی اس لیے اس کے تبصرے کا انطباق وجہ ملکی انتظامیہ پر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ مدوراکے نایکوں پر۔

معلوم ہوتا ہے کہ موخر الذکر وزیر جنگوں میں بادشاہ کے ساتھ رہا اور اس میں اس نے نمایاں حصہ لیا نیز یہ کہ راجپوتوں کی ہم میں اس کی فوج ساٹھ ہزار پیادوں، تین ہزار پانچ سو سواروں اور تیس ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ اس طرح کی فوجی ذمہ داریاں محض وزیر اعظم ہی کی نہیں تھیں بلکہ سلطنت میں ریاست کے تمام اہم افسروں کو اسی طرح کی ذمہ داریاں انجام دینی ہوتی تھیں۔ ریاست کے ان بڑے افسروں کو نقد تنخواہ کے بجائے اضلاع یا چھوٹے علاقے دیئے جاتے تھے۔ جن پر وہ بادشاہ کی طرف سے حکومت کرتے تھے۔ جو رقوم وہ رعایا سے وصول کرتے تھے اور اس میں کچھ تو وہ بطور خراج یا پیشکش شاہی خزانہ میں جمع کر دیتے تھے جو رقم بچ جاتی تھی وہی ان کی تنخواہ ہوتی تھی۔ ان کی یہی ذمہ داری تھی کہ بادشاہ کے لیے ایک مقررہ تعداد میں فوج کا انتظام رکھیں۔

یہ رواج کسی حد تک مغلیہ دور کے منصب داری نظام سے ملتا جلتا ہے۔ مغل بادشاہوں کے دور میں ریاست کے اعلیٰ حکام کی دوہری ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں۔ انتظامی۔ اور۔ فوجی منصب دار کے عام معنی 'عہدے والے' کے ہیں منصب دار عربی لفظ منصب (عہدہ) سے بنا ہے اور ترکستان اور ایران سے ہندوستان آیا۔ ہر منصب دار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بادشاہ کو فوج کا ایک مخصوص حصہ ہتیا کرے۔ ریاست میں کسی شخص کے عہدے کی اہمیت اسی تناسب سے گھٹتی بڑھتی تھی کہ وہ ریاست کے لیے کتنی تعداد میں سوار اور پیادوں کا انتظام رکھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی سے ملتا جلتا نظام ریاست وجے نگر میں بھی رائج تھا۔

پردہانی، مراٹھا پیشوا کا 'پیش رو' (FORE-RUNNER) ریاست میں بہت اہم مقام کا حامل تھا۔ کرشن رائے کے سربراہ اور وہ وزیر سالو و اتما کے بارے میں لکھتے ہوئے پائینر نقطہ اُنہی ہے "وہ پورے محل پر حاوی تھا اور تمام اعلیٰ امراء اس کے حکم کی اس طرح بجا آوری کرتے تھے جیسے بادشاہ کے حکم کی بجا آوری کی جاتی ہے۔ اور فوئیر کی رائے ہے کہ سالو و اتما، سلطنت کا سربراہ تھا۔ سالم ضلع کے پڑوتی پٹی، مقام سے دستیاب ایک کتبہ میں نرسن نایک اُدے یار، کو بادشاہ دھرم رائے مہارائے کا نائب کہا گیا ہے اور لکھا ہے کہ دراصل وہی اس کے لیے حکومت کرتا تھا۔

۱۱۷ اکبر (AKBAR) از وی اے اسمتھ (V.A. SMITH) ص 362

۱۱۸ سیول، ج ۳، ص 250

۱۱۹ سیول، ص 322

پر تھوی راجیم پنم (PR. TIVIRAJYAM PANNUH) جب کہ باپتلا سے دستیاب ایک دوسرے کتبے میں سالوداتما کو نوڈ کرشن دیورائے ہی کی شخصیت سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ دھرن ایورا تھا (DHARANAYARA) کے لقب سے ملقب تھا۔ پردھانی ٹیکس معاف کرتا تھا اور صوبوں پر گورنروں کی تقرری کرتا تھا۔ دیورائے دوم کے مہا پردھانی پیرو مالی دیو دتایک — اودے یار (PERUMALUDVA DANTA YAKAUMIYAR) نے کلوانی پرو (KALAVATPARRI) میں آولی (AVALI) مقام کی ارامنی پر سے بعض ٹیکسوں کو معاف کر دیا تھا تاکہ ایک مندر میں بعض تقریبات انجام دی جاسکیں۔ جنوبی کناڈا ضلع میں شنکر نرائن کے مقام سے دستیاب ہری بردوم کے ایک دستاویز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بسونا دے یار (BASAVANNA UDAYAR.) مہا پردھانی گوپی دتایک کے حکم سے بارگور راجیہ (BARAKURA RAJYA.) پر حکومت کرتا تھا۔ اس وسیع و عریض سلطنت کے انتظام میں ایک اپ پردھانی، مہا پردھانی کی مدد کرتا تھا۔ مثلاً سوم رس (SOMARASA.) نامی ایک شخص اس وقت اپ پردھانی تھا جب سالوداتما کرشن رائے کا وزیر اعظم تھا۔ شاہا ۱۴۵۰ء¹²⁸⁻²⁹ کے ایک دوسرے کتبے میں تلو کوٹا لیندم بھٹ (TALIVAKULAINNAM BHATTER.) کے لڑکے ویر نرسمہ رائے کو ابھی پردھانی بتایا گیا ہے۔¹²⁵

فصل سوم

دشائر

وہ نگر جیسی وسیع سلطنت کو ایک بادشاہ محض ایک کونسل کی مدد سے نہیں چلا سکتا تھا۔

۱۲۹ء کا ۱۴۳

۱۲۱ء کا ۱۸۹۷ء، ساؤتھ انڈین انسکریپشن، ۱۶ نمبر ۱۴۶

۱۲۳ء کا ۱۹۲۶ء، ۱۲۳ء کا ۱۹۲۷-۲۸ء کا ۴۰۰

۱۲۴ء کا ۱۸۹۷ء، ساؤتھ انڈین انسکریپشن، ۱۶ نمبر ۱۴۶، دوسرے ۱۴۶ء کے لیے ۱۹۲۲ء کا ۶۸۹ بھی ملاحظہ ہو۔

۱۲۵ء کا ۱۹۰۱ء، آرکوٹھیکل سروے رپورٹس ۱۹۰۸ء ص ۱۸۴، ساؤتھ انڈین انسکریپشن، ۱۷ نمبر ۴۴۷

نظم و نسق کی غیر دلچسپ تفصیلات کی انجام دہی کے لیے ایک باصلاحیت دفتری عملہ ضرور رہا ہوگا۔ دفتر مختلف محکموں میں منقسم رہا ہوگا جس کے ہر شعبہ کے ذمہ انتظامیہ کا ایک حصہ ہوگا۔ لیکن اس سلسلہ میں اس زمانہ کے کتبات میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتے گو کہیں کہیں ہمیں فوج اور مالیات کے ایسے محکموں کا ذکر ملتا ہے پھر بھی ہم اس قسم کے محکموں کی واقعی تعداد اور ان کے باہمی تعلق کو نہیں جان سکے۔ عبدالرزاقؒ جس نے سلطنت کے صدر مقاموں پر دفتری کارکردگی کا مشاہدہ کیا تھا، وہ ان کے بارے میں صرف چند جملے لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ”سلطان (وجہ نگر کے بادشاہ) کے محل کے داہنی جانب دیوان خانہ یا وزیر کا دفتر ہے جو بہت وسیع ہے اور چہل ستون یا چالیس ستونوں والے ہال سا نظر آتا ہے۔ اس کے مقابل ایک بلند گیلری ہے انسان کے قد سے زیادہ بلند، تین گز لمبی اور پچھ گڑھی۔ یہاں کاغذات رکھے جاتے ہیں اور محرر بیٹھے ہیں۔“ معلوم ہوتا ہے کہ کرشن دیورائے بھی ایک بڑے دفتری اہمیت سے واقف تھا۔ اس لیے کہ وہ اپنی اکتا مالیاد میں کہتا ہے ”جب کسی ایک (ماحت) افسر کے کام کو متعدد افراد کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے دوستوں کی مدد حاصل ہوتی ہے تو ریاست کے امور با آسانی انجام پاتے ہیں۔ ان کی تعداد میں کمی و زیادتی کے ساتھ ہی بادشاہ سے ان کی فوٹی و اطمینان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز متعدد افسروں کے رضا کارانہ تعاون کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ انہیں مستعد اور فرمانبردار رکھنے کے لیے نخل اور درشتی سے پرہیز اور سچائی کا رویہ مفید ہوتا ہے۔“¹²⁷

’رائے سم‘ (RAYASAM) نام کے ایک دفتر اور اس کے عہدیداروں کا تذکرہ کتبات میں اکثر ملتا ہے۔ رائے سم، درائے سم (VARAYASAM) سے مشتق ایک عام لفظ ہے جس کے لغوی معنی پیشہ ’محرری‘ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجہ نگر میں اس نام کا ایک دفتر موجود تھا اور دفتر کے ملازمین عموماً اپنے نام کے شروع میں دفتر کا نام بوڑ دیتے تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا خطاب بن گیا۔ رائے سم کو ندامر سیا (KONDAMARASAYYA) اور اس کے بیٹے اور پوتے تمار سیا اور آیا پر سیا (TIMMARASAYYA SAYYAPARA SAYYA) نے اسی طرح

¹²⁶ ہٹری آف انڈیا از ایلینٹ چہام، ص 107

¹²⁷ کھنڈ چہام، اشوک 214-215

¹²⁸ اسپیکر آف انڈیا، 13، ص 69

رائے سم کی اصطلاح کو خاندانی نام کی حیثیت سے اپنایا۔ ایک افسر جو رائے سموا می (RAYASAVAMI) کہا جاتا تھا، جس کا ذکر میسور کے ایک کتبہ میں ہے، بظاہر اس (دفتر) کا سربراہ تھا سلطنت کی انتظامیہ میں رائے سم کی حیثیت قطعی طور پر متعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ دفتر غالباً ایک ایسا دفتر تھا جو بادشاہ کی ذات سے منسلک تھا۔ جو لوگ اس شعبہ سے متعلق رہے انہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیے اور ریاست کے وزیر بنے۔¹²⁹ نو نیز، جو رائے سموں کا تذکرہ معتمدین (SECRETARIES) کی حیثیت سے کرتا ہے ان کے فرائض کی تفصیل بھی بتاتا ہے۔ وجے نگر کے حکمرانوں نے اپنے گورنروں یا ملازموں کے نام تحریری احکام بھی نہیں بھیجے اور نہ ہی انہوں نے لکھ کر جاگیریں دیں۔ لیکن ان کے اپنے معتمدین ہوتے تھے جو وہ تمام چیزیں لکھ لیا کرتے تھے جو بادشاہ کہتا تھا یا کسی کو عطا کرتا تھا۔ نو نیز اس کا ایک واضح بیان پیش کرتا ہے کہ بادشاہوں کے احکام کی تعمیل کس طرح کی جاتی تھی۔ وہ کہتا ہے۔ ”جب وہ (بادشاہ) کسی کو کسی عطیہ سے نوازنا ہے تو وہ اس کے معتمدین کے رجسٹروں میں قلمبند کر لیا جاتا ہے۔ لیکن بادشاہ عطیہ پانے والے کو اپنی ان انگوٹھیوں میں سے ایک سے جو وزیر کے پاس رہتی ہے، لاکھ پر ثبت کردہ ایک مہر دیتا ہے اور یہی مہر سند کا کام دیتی ہے۔ یہ معتمدین جو ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتے اور اس کے قول و فعل کو تحریر کر لیتے تھے، کولا، کے کتبات میں مذکور تیر و والے کیل و یوں (TIRUVAYKALVIS.) کے مماثل ہیں جنہیں اس طرح کے فرائض ادا کرنے پڑتے تھے۔ کتبات وجے نگر میں اس عمل کے رواج کی تصدیق کرتے ہیں جو بی ارکٹ ضلع کے تیر و کوٹیلور (TIRUKOTILOR) مقام کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ مدراس گاؤں (تیر و کوٹیلور) کے بارہ ساحلی علاقوں میں سے تین ساحلی علاقوں کی کچھ اراضی لگان داروں نے ٹیکس ادا کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے تیر و ویدائی کلی نائے نار (TIREVIDAIKALINAYANAR.) کے مسند رکوجہ¹ پر مروخت کردی اور جب امدی ترسانا ایک دوا دشی (DYADASI.) کے دن مندر آیا تو اس نے ان اراضیوں کو ٹیکس سے بری

¹²⁹ ۱۹۱۵ء کا، 33، سورمیز اڈائیس، کے، اینگر، ص 230

¹³⁰ سیول، ج، س، ص 375

¹³¹ ملاحظہ ہو جو بی ہند کے ہندو انتظامی ادارے (HINDU ADMINI STRATIVE INSTITUTIONS)

OF SOUTH INDIA.) اڈائیس، کے، اینگر، ص 253

(THE COLAS.) اڈکے، اے، نیل کانت شاستری، جلد 2، ص 235

کر دیا اور حکم دیا کہ اس کی آمدنی ہر ماہ مخصوص ایام میں چڑھا دے اور پورا جاہ صرف یکماہ۔
 آمدنی نر سید دیو اور ویرا مرسیا پتو راس کا تذکرہ بادشاہ کے ان معتمدین کی حیثیت سے کیا گیا ہے
 جنہیں مذکورہ بالا زبانی احکامات دیئے گئے تھے۔ کرنٹم (KARANIKKAM) دوسرا دفتر ہے جس کا
 تذکرہ وجے نگر کے کتبات میں کثرت سے ملتا ہے۔ لفظ کرنٹم کے معنی محاسب (ACCOUNTANT)
 کے ہوتے ہیں۔ وجے نگر میں شاید ہی کوئی ادارہ یا دفتر رہا ہوگا جس میں کرنٹم کا عمل نہ ہو حتیٰ کہ رائے کے حرم
 سے متعلق آفس کا بھی ایک کرنٹم ہونا تھا مثالی اکرٹ۔ ضلع کے چند کتبات میں منگرسیا (MONGARASAYA)
 کو آمدنی نر سمبھا اور کرشن رائے کا واصل کرنٹم (VASAL KARANIKKAM)
 کہا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واصل کرنٹم کا کچھ تعلق جس کا تعین فی الحال مشکل ہے، صوبائی حکومت
 سے بھی تھا۔

بادشاہ کے دفتر (ESTABLISHMENT) میں افسران کی ایک بڑی تعداد تھی جن میں
 سے ہر ایک کو محل کا کوئی کام سپرد تھا۔ ان میں سب سے اہم سرونا ایک (SARVANAYAKA)
 تھا۔ بعض کتبات میں اسے منیا پردھان (MANEYAPARDHANA) (وزیر محل) کا نام دیا گیا ہے۔
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ بادشاہ کے محل کی ضروریات اور اسائش کا خیال رکھنا تھا اور وہ محل
 کے دفتر (PALACE ESTABLISHMENT) پر کنٹرول رکھتا تھا۔ اس کے ماتحت بہت سے ملازمین
 تھے۔ مثلاً پان بردار وغیرہ، جن کی مدد سے وہ اپنے فرائض انجام دیتا تھا۔ یہاں یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ
 ہوگا کہ سرونا ایک کا یہی عہدہ بعض ہندوستانی ریاستوں میں اب بھی موجود ہے اگرچہ عہدیدار کے نام میں کچھ تبدیلی

132 1921ء کا 33

133 1923ء کا 84، 1887ء کا 52، ساؤتھ انڈین انسکریپشنس 4، نمبر 52، جلد پنجم، ص 1515-1516

134 ایسیگرافیا کرناٹیکا چہارم، نگ منگل (NAGAMANGALA) 59

135 محل کے ان ملازمین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا تعلق محل کے دفتر اور خازن داری (DOMESTIC

ESTABLISHMENT) سے تھا اور وہ بھی بوبادشاہ کی شان و عظمت کی برقراری کے لیے رکھے گئے تھے۔ اول الذکر
 طبقہ میں کپڑوں اور پوشاکوں کے انچارج، روشنی کی دیکھ بھال کرنے والے، ہانپاں، درزی، جھاڑو دینے والے اور دیگر لوگ شامل
 تھے جبکہ موغل ذکر طبقہ میں شاہی نشانات اٹھانے والے مثلاً چتر بردار، مشعل بردار اور عصا بردار شامل تھے۔ اس طبقہ میں وہ اشخاص بھی
 شامل تھے جو جلوسوں کے موقع پر شاہی ساز و سامان (PARAPHERIAL) مثلاً جھنڈا اور بے بہری

(JAYABHERI) (نقارہ بجانے والے) جیسے چند اشخاص وہ بھی تھے جو ریاست کے گھوڑوں اور ہاتھیوں کے نگراں تھے۔ اسی طبقہ میں بادشاہ
 کے ذاتی ملازمین بھی آتے ہیں مثلاً انہیں بردار اور کادری (CAURE) اور کامرم (CAMARAM) کے نشانات اٹھانے

والے۔ ملاحظہ ہو پادوکوتا ٹیٹل مینوئل (THE PADU KOTTAI STATE MANUAL) ص 446

آگئی ہے۔

سولہویں صدی کے اواخر کے مدورانیوں کی ایک دستاویز میں "نرمندیراولائی ٹائٹل" نامی ایک افسر کا تذکرہ ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ وجے نگر کے زمانہ میں اس افسر کا تذکرہ نہیں ملتا۔ غالباً مدورانیوں نے، جو خود کو پانڈوں کا جانشین تصور کرتے تھے، پانڈے بادشاہوں کے زمانہ میں راج ایک قدیم عہدے کا دوبارہ آغاز کیا ہوگا۔

شاہی مہر کا انچارج ریاست کا ایک اعلیٰ عہدیدار ہوتا تھا اور لازمی طور پر ایسا شخص جسے بادشاہ کا اعتماد حاصل ہو سکتے ہیں وہ مدرسے (MUDRE) افسر یا مدر اکڑتا (MUDRA KARTTA) کے نام سے معروف ہے۔¹³⁷ اسی گروہ سے دوسرے دوافسر بھی متعلق تھے جو اجنادھارک (AJNADHARAKA) اور اجناپرپالک (AJNAPRIPALAKA) یعنی بادشاہ کے احکامات کو عمل لانے والے کے خطابوں سے معروف تھے۔¹³⁸

محل کا دوسرا اہم افسر واصل (VASAL) یا واصل کاریم (VASALKA RYAM) تھا۔ یہ عہدہ بڑی قدر و منزلت کا حامل تھا۔ جو لوگ بادشاہ کے سامنے باریابی کے یا داخلے کے خواہاں ہوتے انھیں اسی افسر سے اجازت لینے پڑتی تھی جو محل کے دروازوں کی حفاظت کے لیے اپنے آدمی متعین کرتا تھا۔ پانمر اور نو نیز دونوں سے "حافظ دستہ کے سردار" کا نام دیتے ہیں۔ میدان جنگ میں وہ فوج کے ایک حصہ کی قیادت کرتا تھا۔ مثال کے طور پر کرشن رائے کے حافظ دستہ کے سردار کام نایک نے راجپوتوں کی ہم میں تیس ہزار پیادوں، تیر اندازوں، ڈھال برداروں، بندوچوں، نیزہ بازوں، ایک ہزار گھوڑوں اور چھ ہاتھیوں پر مشتمل شاہی مقدمہ الجیش کی قیادت کی تھی۔ روایت کے مطابق مدورا کا فاتح "کمپن اور سے یار" (KAMPANA UDAYAR) ہوئے سال، بادشاہوں کے زمانہ میں ایک ایسا ہی دربان تھا۔¹³⁹ ہوئے سال اور وجے نگر کے بادشاہوں کے زمانہ کا یہ اہم عہدہ ہمیں قدیم ہندو درباروں "دوارکا" (DAIVAKA) عہدہ کی یاد دلاتا ہے۔

¹³⁶ 1895ء کا 75، ساؤتھ انڈین انسٹرکشنس، 5، نمبر 75

¹³⁷ 1917ء کا 1، ایسیکریٹریا کرناٹیکا 4، میلندور (VELANDUR)، 45 میسور اور کولومبیل رپورٹس

¹³⁸ 1926ء نمبر 2

¹³⁹ ایسیکریٹریا کرناٹیکا، 4، چٹارائے پٹنا 145 ایسیکریٹریا کرناٹیکا، تیرو مکمل نرسی پور، 55

¹³⁹ 1922ء کا 182، 1928-29ء کا 140، سیول، ج، س، ص 263 اور 326

¹⁴¹ سیول، ص 326 اور 329

¹⁴² دی نایکس آف مدورا از ستیہ ناتھ ایئر، ص 374

باب سوم

مالیات کا منظم و نسق

فصل اوّل

آمدنی کے ذرائع

جنوبی ہند کے مالیاتی نظام شمالی ہند کے مالیاتی نظاموں سے عمومی مماثلت رکھتے ہوئے بھی بہت سی امتیازی خصوصیات کے حامل ہیں اور یہی خصوصیات اس کے متقاضی ہیں کہ ان پر آزادانہ گفتگو کی جائے۔

وجے نگر کے بادشاہوں کے مالیات کے نظام کے مطالعہ کے لیے ہمارے اصل ماخذ کتبات ہیں وجے نگر کے تقریباً ہر کتبے میں اراضی کی تفویض، ٹیکسوں کی معافی، اراضی سے حاصل ہونے والی آمدنی، نئے ٹیکسوں کا حصول یا متروک ٹیکسوں کے دوبارہ نفاذ سے متعلق کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ اگرچہ اس موضوع سے متعلق کتبات کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ان سے استفادہ بہت دشوار ہے۔ بہت سے کتبات تو ہنوز غیر مطبوعہ ہیں اور کتباتی رپورٹوں (EPIGRAPHY REPORTS.) میں محض ان کا ایک خلاصہ ملتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ رپورٹوں کے خلاصے اور ان سے متعلق تبصرے بہت قیمتی ہیں لیکن کتبات کے متون کی غیر موجودگی ایک طالب علم کو بڑی حد تک بے دست و پا کر دیتی ہے مزید یہ کہ کتبات کے مطبوعہ متون کے مطالعہ میں بھی ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ ان میں سے ایسے اصطلاحی الفاظ ہیں کہ جن کی وضاحت ابھی نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری مشکل متعدد قسم کی ایسی اصطلاحات کا استعمال ہے جن کے معنی تقریباً یکساں ہیں یا جن کی محض جزوی تفصیلات میں کچھ فرق ہے جس کا سمجھنا آج مشکل ہے۔ کتبات میں استعمال ہونے والے اس قسم کے الفاظ میں سے

چند اہم یہ ہیں۔ کد مٹی (KADAMAT.)، گمٹی (KAGAMAT.)، کانچی (KANI-)، کٹنم (KATNAM.)، وری (VARI.)، پٹم (PATTAM)، ایری (IRAT.)، کٹایم (KATTAYAM.) وغیرہ ایک اور دقت جو ہمیں پیش آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کتبہ میں صرف ان مختلف ٹیکسوں اور محصولوں ہی کا ذکر نہیں ملتا جنہیں ایک فرد یا ایک ادارہ حکومت کو ادا کرتا تھا بلکہ اس میں بعض مخصوص سماجی مقاصد کے لیے فرقہ دارانہ چندوں، کچھ مخصوص مقامی اخراجات کے لیے بعض مقامی ٹیکسوں اور ان ادائیگیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہیں ایک کرایہ داران مالکان زمین کو دیتا تھا جن کی زمین اس کے پاس ہوتی تھی۔ لہذا جب مختلف اشخاص کو دیے جانے والے یہ مختلف ٹیکس ایک کتبہ میں خلط ملط ہوں تو مختلف مدوں میں ان کا تجزیہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ان میں سے بیشتر محصول روایتی نوعیت کے ہوتے تھے۔ اور چونکہ بسا اوقات ہمیں ان کے ناموں کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں ملتا لہذا ان ٹیکسوں کی صحیح نوعیت کا بیان آسان نہیں ہے۔

اس دور کے کتبات کے علاوہ ہمارے پاس ان غیر ملکی سیاہو کی تحریریں ہیں جنہوں نے وجے نگر کے بادشاہوں کے مالی نظم و نسق پر اپنے بیانات قلمبند کئے ہیں۔ ان بیانات میں عبدالرزاق، نو نیز اور پاشنر کے بیانات کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ بالخصوص نو نیز ریاست وجے نگر کے محصولوں کا ذکر کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ کس طرح سرداروں (CAPTAINS) کے توسط سے ان کی وصولی ہوتی تھی۔ اور وجے نگر کے بادشاہوں کی مالی پالیسی رعایا پر کس حد تک بوجھ بنتی تھی۔ لیکن یہاں جو حقیقت قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر ملکی مصنفین نے، جو دیہی زندگی کی حقیقی نوعیت، دیہی تنظیم اور دیہاتوں سے موصول ہونے والے ٹیکسوں سے ناواقف تھے۔ محض ایک شہر سے دوسرے شہر کو درآمدی برآمد کی جانے والی تجارتی اشیاء پر عاید راہ داری، آبکاری اور دیگر ٹیکسوں کو نمایاں طور پر ذکر کرنے پر اکتفا کیا۔ مثال کے طور پر عبدالرزاق زمین کی لگان کے متعلق کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ صرف کسٹم اور قحبہ گیری پر عاید ٹیکسوں کے متعلق بتاتا ہے۔ جنہوں نے اس کو زیادہ متاثر کیا۔ اسی بنا پر ان لوگوں نے ریاست کے تمام ذرائع آمدنی، شاہی اور مقامی ٹیکسوں کے فرق اور ریاست کے مالی نظام سے متعلق دیگر سوالات کی تحقیق نہیں کی۔

سہولت بیان کے پیش نظر ہم وجے نگر کے ذرائع آمدنی کو چند عام مدوں کے تحت رکھ سکتے ہیں

وہ یہ ہیں۔

(۱) لگان۔

(2) جائداد کا ٹیکس

(3) تجارتی ٹیکس

(4) پیشہ ورانہ ٹیکس

(5) صنعتی ٹیکس

(6) فوجی چندے

(7) سماجی اور فرقہ وارانہ ٹیکس

(8) عدالتی جرمانے اور اسی طرح کے دوسرے محاصل۔ اور

(9) آمدنی کے متفرق ذرائع۔

۱۔ لگان :- ذرائع آمدنی کا اہم ترین ذریعہ لگان تھا جس پر آج بھی ہندوستانی مالیات

کا دار و مدار اسے ہم ریاست کے اس ذریعہ آمدنی کا تجزیہ مندرجہ ذیل مدوں میں کر سکتے ہیں۔

(الف) تر فصلوں پر ٹیکس :- حکومت ہر طرح کی تر فصلوں (سبز یوں) پر ٹیکس لگاتی تھی۔ اراضی

پر ٹیکس لگانے کے وقت بعض باتوں کا لحاظ کیا جاتا تھا مثلاً گاؤں کی نوعیت، ملکیت کی نوعیت، ہٹی

کی صلاحیت اور اس زمین میں پیدا کی جانے والی فصل کی قسم۔ مثال کے طور پر زمین کے کسی خاص قطعہ

ارض پر ٹیکس لگانے سے قبل حکومت اس بات کو دیکھتی تھی کہ آیا یہ دیودان (DEVADANA)

(کسی مندر کی ملکوتہ زمین) ہے یا برہمادپا (BRAHMADEYA) (برہمنوں کی ملکوتہ زمین) ہے یا

یہ کسی دوائے اگرہار (DALVA YAGATHARA) (فوجی حکومت کے عوض دیئے گئے گاؤں)

میں واقع زمین ہے اور یا ایک کرگرام (KARAGRAM) (محصولی گاؤں میں واقع زمین ہے۔

کارپاشانم (KARAPASANAM) زمین اور پین پائر (PUNPAYER) زمینوں کے درمیان

فرق کیا جاتا تھا۔ اور ٹیکس ان پر ہونے والی فصلوں کی نوعیت کے مطابق وصول کیا جاتا تھا۔ کارپاشانم

زمین میں بھی ان اراضیوں کا شمار نہیں کیا جاتا تھا جن کی فصلیں کاشت کے وقت ہی سوکھ جائیں تو پال

(NATHUPAL) ، اور جن کے فصلوں کو پالامار دیتا (شاوی) (SAVI) ، اور یا وہ جو کسی اور طرح

سے برباد ہو جائیں (ایود) (ALIVA) قابل ٹیکس لگائی جانے والی زمینوں میں بھی دھان کے

کھیتوں، غیر مزروعہ (حال ہی میں زیر کاشت لائی گئی) اراضی، قابل کاشت بنائے گئے جنگلات اور

کدیتو (KADAIPPU) اراضی (ایسی اراضی جس میں صرف آخری فصل پیدا ہوتی ہے) اور ایسی

ارضی جن کو سنبھا گیا ہو، کے درمیان فرق کیا جاتا تھا۔ حکومت اس بات کا بھی لحاظ رکھتی تھی کہ آیا وہ

نم زمینیں ہیں جن میں کیلے اور گنے کی کاشت کی گئی ہے یا پدو گیتا کو (PADI GAITAKKU) (دریاؤں کے کنارے) ہیں جہاں ان کی پیداوار ہوتی ہے یا وہ دلدلی زمینیں ہیں جہاں سرخ کنول اگائے گئے ہیں یا ایسی زمینیں ہیں جہاں بیگن (رولودیاں) (VALUDILAI) ، لوکی ، ہلدی ، اورک ، پیاز ، اہسن ، نیلو پروتی (NELLUPARUTTI) ، ریٹڈی کے بیج ، ورگو پروتی (VARA) (GUPARUTTI) ، سرسوں ، بنگالی چنا ، گہوں کو شم بی (KUSAMBAI) (رنگائی کے کام میں آنے والا کیر) ایری وائے (ERIVAY) ، تانگل وائے (TANGALVAY) اور پلودی (PULUDI) اور (ایسی زمینیں جہاں) چنا (کانم) (KANAM) دھان اور شامبلادی (SAMBALADI) اور دوسری بہت سی فصلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ نم اراضی پر اگائی گئی تر فصلوں اور خشک اراضی پر اگائی گئی تر فصلوں کے درمیان بھی تھوڑا سا فرق کیا جاتا تھا۔

(ب) خشک فصلوں پر ٹیکس :- اسی طرح خشک فصلوں اور کھائی جانے والی سبز یوں (مل بریا) (MALABARIYA) پر بھی ایک ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ یہاں بھی خشک اراضی پر ہونے والی خشک فصلوں اور نم اراضی (ن جان) (NANJAI) پر ہونے والی خشک فصلوں کے درمیان فرق کیا جاتا اس کے علاوہ خشک زمین پر پیدا ہونے والی مختلف فصلوں کے درمیان بھی فرق کیا جاتا۔ پن پایر (PUNPAYIR) (خشک فصلوں) کی پال (PAL) شاوی (SAVI) اور ایوو (ALIYU) (فصلوں) کو شمار نہیں کیا جاتا جیسا کہ تر فصلوں کے سلسلہ میں تھا۔ پیاری (مکوکو) (KAMUKU) ناریل ، کھٹل کے پیر ، کوٹو (KARANNU) ویپو (VAIPIU) نیم ، کولندو (KOLUNDU) والائی (VALAI) (کیلے کے پیڑ) ، کریمو (KARANNU) (گنا) مغل (ہلدی) انجی (INJI) (ادراک) ، شین کلونیر (SENKALUNIR) (پھول) اور دیگر وان پایر (VANPAYIR) (چھوٹی موٹی کاشتوں) پر بھی ٹیکس لیا جاتا تھا۔ تیرو وائی نور (TIRUVENAI NALLIR) سے دستیاب شدہ ایک دستاویز کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹاپرو (TOTTA PURAVU) باغات کی اراضی سے حاصل ہونے والا ٹیکس بھی لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا۔ مذکورہ بالا فہرستوں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ٹیکس لگانے کے سلسلہ میں اگائی گئی فصلوں اور مزروع زمین کی نوعیت کو حکومت کس حد تک ملحوظ رکھتی تھی۔

(ج) مربوط محاصل :- (ALLIED CHARGES) اس فہرست میں ہم حکومت کے بعض ان ذرائع آمدنی کو شامل کر سکتے ہیں جو مالکان زمین پر عاید کردہ ٹیکسوں سے مربوط ہوتے تھے۔ ایک

ٹیکس گلہ بانوں سے چرائی، کے طور پر وصول کیا جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے قریب بعض حصوں کو مویشیوں کے چرنے کے لیے علیحدہ کر دیا جاتا تھا چند کتبات میں اس ٹیکس کا تذکرہ ملتا ہے۔

مکانوں اور مکانات کی تعمیر کی جگہوں (منی) (HANAI) پر وائل پنم (VASAL PANAM) نامی ایک ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ مکانات پر ٹیکس لگاتے وقت ان باتوں کو ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ آیا مکان چھت دار ہے یا ادائیو تالو (ADAIPUTTALVI) (بھوٹی راہداریوں والا) ایک منزلہ ہے یا اندرونی برآمدہ والا۔

(د) ان محصولات کے علاوہ لوگوں سے بعض اور قوم بھی وصول کی جاتی تھیں جن کا مقصد دیہی افسران اور سرکاری صدر مقاموں سے آنے والے پیغام رسالوں کی تنخواہوں اور ان کے قیام و طعام کے اخراجات کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ اس قسم کی رقموں میں کرنکا جودی (KANKAJODI) تلی آرم (TALAIYARIKKAM)، ناؤ کنکورسی (NATTU KANAKKUVARI)، رائے سورتائی (RAYASAVARATTANAI) اور سورتائی (AVASARA VATTANAI) ادھیکارورتائی (ADHIKARAVARATTANAI)، نوٹا ورتائی (NOTTEVARATTANAI) نیروپکم بلم (NIRUPACCHERLAM) (نیروپا) (NIRUPA) یا شاہی فرمان رسالوں کی تنخواہ) آلوک کوئیر پنم (ALAKKUNIRPATTAN) (کھیتوں میں آب رسانی کے نظم کے لیے مقرر شخص کے اخراجات کے لیے ایک ٹیکس) اور پادی کاؤل (PADIKAVEL) رپولیس ٹیکس یا پولیس برقرار رکھنے کے لیے اخراجات) ہیں۔

(ه) ہندو قدیم اور بعد وسطی میں مندر، دھرم شالے اور دیگر عوامی ادارے اپنے قیام و اخراجات کے لیے عوام سے کچھ رقیں وصول کرتے تھے اسی مندرجہ ذیل ٹیکسوں کو اسی مد کے تحت رکھا جاسکتا ہے مگ منی۔ چندہ جو پہلے تاجرین اور کاشتکاروں سے کسی مندر کے لیے وصول کیا جاتا تھا لیکن جواب رضا کارانہ طور پر دیا جاتا ہے۔ پیداری وری (PIDARIYARI) (رگاؤں کی دیوی کے مندر کو دیا جانے والا چندہ) (دی بھوتی کانکی) (JERUETI KANIKKAI) جس کی وصولی ریاست کی جانب سے ہوتی تھی۔ آدی پکاٹی (ADIPACEAI) اور کارٹ ٹیکائی پکاٹی۔ (KARTTIGAI PACCAI) (کارٹ ٹیکائی کانکی) (KARTTIGAI KANKAI) اور تیر و پودی یڈو (TIRUPUDUYIDU) (شروع کے مقدس پھل) اور پرشاد کانکی۔

یہ تمام ٹیکس شاہی حکومت کی جانب سے مقامی حکام وصول کیا کرتے تھے اور متعلقہ مندروں کو ادا کر دیئے جاتے تھے، یا بعض موقعوں پر مندر خود یہ ٹیکس عوام سے براہ راست وصول کر لیتے تھے۔
محصول کی (شرح) کے تعین کا طریقہ۔

اس عہد کے کتبات کے بغور مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ٹیکس کی شرح کے تعین کے سلسلہ میں وجے نگر کے بادشاہوں نے جو اصول اپنایا تھا وہ جس مخصوص قطعہ ارض پر فصل پیدا کی گئی اس کے اور مملکت کے جس حصہ میں فصل کی پیداوار ہوتی ہے اسی کے مطابق بدلتا رہتا تھا۔ اس لیے کہ ٹیکس کی شرح کے تعین کا انحصار زمین کے محل وقوع اور زرخیزی پر تھا۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ کسی قطعہ ارض پر ٹیکس کی شرح کا تعین اس کی مجموعی پیداوار پر منحصر ہوتا تھا۔ اس عام رواج کی نشاندہی 1673-74ء کی عطیہ زمین کی ایک پتیل کی تختی سے ہوتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فصل کی ہر کھم پر ایک نالی کی شرح سے گمئی ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ ریاست پودو کوتائی کے آنکودی (ALANGUDI) تعلقہ میں تیروٹ ٹلائی (TIRUKKATTALAI) مقام کے ایک کتبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت خشک و نم اراضی کی کل پیداوار کے دس حصوں میں سے پانچ حصہ وصول کرتی تھی جو کہ اونے یا تیروٹ ٹلائی، ایشورام اودے یا نانٹے نارے (UDAIYAR TIRUKKATTALAI ISVARAM) چنانچہ زمین پر ٹیکس کی شرح کے تعین کی ایک بنیاد زمین کی پیداوار تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ نہ تو پوری مملکت میں عام تھا اور نہ ہی خشک و تر فصلوں کے جملہ معاملات پر لاگو۔

نم زمین پر ٹیکس کی شرح کے تعین کی دوسری بنیاد ایک قطعہ زمین میں تر فصلوں کی تخم ریزی کی مقدار تھی۔ کتبات میں چند بنیادیں لکھیں کا ذکر بھی ملتا ہے جیسے کولگا (KOLAGAS) یا پوتی (PUTTIS) جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قطعہ ارضی میں تخم ریزی کے لیے کتنے کو لگاؤں یا پوٹوں کی ضرورت ہے مثال کے طور پر یہیں یہ ذکر ملتا ہے کہ زمین کے ایک توم (TUM) (تینگو علاقہ کا ایک مکعب پیمانہ) کا ٹیکس آٹھ وراہ (VARAHAS) ہوتا تھا۔ اس کا واقعی مطلب یہ ہوا کہ اس قطعہ زمین پر جس میں تخم ریزی کے لیے ایک توم بیج کی ضرورت ہوتی تھی، آٹھ وراہ کا ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ اس طرح ٹیکس کی تعین کے سلسلہ میں کسی مخصوص قطعہ زمین پر فصلوں کی کاشت کے لیے کس قدر بیجوں کی ضرورت ہوتی تھی ریاست اس مقدار کو بھی ملحوظ رکھتی تھی۔

جب کہ یہ اصول نم اراضی پر ٹیکس کی تعین کے سلسلہ میں تھا خشک اراضی پر ٹیکس کے تعین

کے لیے اس بات کو ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ زمین کو جو تنے کے لیے کتنے ہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
 ترچنالی ضلع کے آدوورائی (ADUORAI) مقام سے دستیاب ایک کتبہ میں خشک زمین کے
 ہر ہل پر ٹیکس کی ایک ندریجی شرح کے تعین کا ذکر ملتا ہے³⁵۔ لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خشک زمین پر
 ٹیکس کے تعین کے سلسلہ میں بس یہی ایک اصول تھا۔ اس لئے کہ اراضی پر ٹیکس کے تعین کے لیے
 جو اصول اپنایا گیا تھا وہی کبھی کبھی خشک اراضی پر بھی لاگو کر دیا جاتا تھا۔ کولار (KOLAR) ضلع کے
 اسی نام کے تعلقہ سے دستیاب ایک کتبہ میں خشک زمین کے ایک کھندوگ (KHANUGA)
 کا تذکرہ ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ زمین میں ایک کھندوگ تخم ریزی کی گنجائش تھی ایک
 رواج کے مطابق جس کو پچنن (BUCHANAN) نے اپنی کتاب میسور، جنوبی کناڑا اور کوڑگ

(GOURNEY THROUGH MYSORE, SOUTH CANARA AND COORG) میں شامل
 کیا ہے کہ کرشن دیورائے نے ٹیکس کے تعین کے لیے اپنی پوری مملکت کا مکمل سروے کرایا تھا اور
 ٹیکسوں کی شرحیں مقرر کر دی تھیں اس رواج کی توثیق خود کرشن دیورائے کے عہد کے ایک کتبہ
 سے بھی ہوتی ہے میسور ضلع کے¹⁵¹³ سلسلہ کی ایک دستاویز میں ایک گاؤں کو اس کی تمام خشک و تر
 اراضی کے ساتھ و قدیم بیمائش کے مطابق، عطیہ میں دیئے جانے کا ذکر ہے۔ اس کتبہ سے یہ معلوم ہوتا
 ہے کہ اس ضلع میں بلکہ شاید پوری مملکت میں، دو قسم کے پیمانے ہو کر تھے۔ ایک قدیم پیمانہ
 تھا جس کے مطابق یہ مخصوص عطیہ دیا گیا تھا اور دوسرا جدید جو غالباً اس مخصوص کتبہ کے وقت بھی
 موجود تھا۔ اس ثبوت سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ٹیکس کی شرح کے تعین مقصد
 سے کرشن دیورائے کے زمانہ میں اراضی کی باقاعدہ بیمائش ہوتی تھی۔ میکیری کے محظوظات کے
 بغور مطالعہ کے بعد رائس (RICE) بھی اسی نتیجہ پر پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ کرشن رائے اور اچجیوت رائے کے زمانہ میں ریاست وجے نگر کے محاصل کو پہلی بار ایک باضابطہ
 احکامات کے ذریعہ ان کو قابو میں کیا گیا اور حساب و کتاب اور نظم و نسق کا آغاز کیا گیا تاکہ عوام کو تختوں
 میں مبتلا کئے بغیر مملکت کی سالانہ آمدنی میں ندریجاً اضافہ کیا جاسکے۔

زمین کی بیمائش کے سلسلہ میں مقامی اختلافات پائے جاتے تھے اور پوری مملکت میں کوئی
 ایک اعلیٰ بیمائش نہ تھا۔ اس عہد کے کتبات میں بیمائش کے ان بہت سے آلات کا ذکر ملتا ہے جو
 اس زمانہ میں رائج تھے۔³⁹ حتیٰ کہ ایک ہی جگہ پر تقریباً ایک ہی وقت میں دو قسم کے پیمانوں کا استعمال
 نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر تیرووکولی (TIRUPAKALI) کے کتبات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے

کہ وہاں دو قسم کے بیمانے متعلق تھے۔ ایک نادی و وکول (NADIVU KOL) جو 1365ء اور دوسرا راج و بیجان کول (RAJAVIBHAGAN KOL) جو 1374ء اور 1438ء

میں متعلق تھا۔ نیز اسی ضلع کے تیر و پالائی و نم (TIROPALAIYANAM) مقام (کے کتبات) سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں 1390ء میں پیمائش کا ایک آلہ رائج تھا جس کا نام گندرائے گندن کول (GUNDRAIYAGANDAN KOL) تھا۔ بہر حال وجے نگر کی حکومت

نے پیمائش کے رائج آلوں میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی کوششیں کیں جنوی آرکٹ ضلع کے کوگاٹی یور (KUGATYUR) کے ایک کتبہ کے مطابق تو وردھسا کلم (VRODHAGALAM) کے قرب و جوار کے باشندے ایک مرتبہ اس مقام سے کوچ کر جانے تک پر آمادہ ہو گئے تھے۔ صرف اس بنا پر کہ حکومت نے اس مقام کے آلہ پیمائش میں کوئی تبدیلی نہ کی تھی۔ اس سنگی دستاویز میں متعین کیا۔ مگرائی مندلم (MAGADAI MANDALAM) کے عوام کے نام واسودیو نایکرتیر و ملانی نایکرتیر (VASUDEVA NAYAKKAR TIROMALAI NAYAKKAR)

کا ایک فرمان درج ہے جس میں 1447ء تک جو کتبہ کی تاریخ ہے۔ ”مگد مندلم کی اراضی کی پیمائش اٹھارہ فٹ لمبے ایک چھتر سے ہوتی تھی اور اسی شرح سے اس پریٹیکس لگایا جاتا تھا چونکہ اس طریقہ کار سے راج گرام (RAJAGRAM) متاثر ہو رہا تھا اور اس سے چوری اور بربادی کو راہ مل رہی تھی بلذیہ سوچا گیا کہ اگر قدیم آلہ پیمائش میں دو فٹ کا مزید اضافہ کر دیا جائے تو ٹیکسوں کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی، کاشتکار خوش حال ہو جائیں گے اور راج گرام کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے۔ اس خیال کے تحت حکم دیا گیا کہ قدیم آلہ پیمائش کی لمبائی میں دو فٹ کا اضافہ کر کے چھتر کی لمبائی بیس فٹ مقرر کر دی جائے۔ نئے آلہ پیمائش سے خشک و تر دونوں ہی قسم کی اراضی کی از سر نو پیمائش کی جائے اور جو تیردیلیاں واقع ہوں انھیں کھاتوں میں درج کر لیا جائے۔“

لیکن شری موسنم (SRINUSAM) (جنوی آرکٹ) میں 1504-05ء کے قریب ہیں 34 فٹ لمبی ایک چھتر کا استعمال ملتا ہے جسے معیاری آلہ پیمائش کہا گیا ہے۔ اس طرح لمبائی کی پیمائش کی اکائیوں میں مقامی اختلافات تھے۔ ہر مقام کا اپنا ایک پیمائشی آلہ تھا۔ چنانچہ پوری مملکت کے لیے ایک عام اور یکساں آلہ پیمائش کی اس کمی کے باعث حکومت کو مملکت کے تمام حصوں میں زمین پریٹیکس کی ایک یکساں شرح کے تعین میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

ٹیکس کی سرچیں

قدیم ترین رواج کے مطابق کسی متعلقہ زمین کی پیداوار میں ہر حصہ حکومت کا $\frac{1}{2}$ حصہ برہن کا اور $\frac{1}{2}$ حصہ مندر کا ہوتا تھا۔ اس میں سے ہر ایک کی ادائیگی یا تو جس کی شکل میں یا اس کے مساوی نقد رقم کی شکل میں کی جاتی تھی۔ بقیہ تین چوتھائیوں میں سے ایک چوتھائی کاشتکار اپنے حصہ کے طور پر رکھ لیتا اور مجموعی پیداوار کا بقیہ حصہ کاشتکاری کے اخراجات میں صرف ہو جاتے۔ وکس (WILKS) اس سوال پر گفتگو کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وجہ نگر خاندان کے ابتدائی دور میں ہری ہر کے وزیر و دیارینا (VIDYARANYA) نے ریاست کے افسروں کے استعمال کے لیے پراشر (PARASARA) کے متن پر مبنی ایک کتاب تفصیلی تبصرے کے ساتھ شائع کرائی تھی جس میں ٹیکس کے تعین اور محصول کے غلہ (GRAIN REVENUE) کی روپیے میں تبدیلی پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ مختصر اس نے شاستر (SASTRA) ہی کی شرح یعنی فصل کے ہر کو حکومت کا حصہ قرار دیا ہے اور اس مفروضہ پر کہ اوسط پیداوار بونے گئے نیچوں کی بارہ گنا ہوتی ہے، اس نے زمین کی $\frac{1}{2}$ کیٹیوں (KUTTIS) کی پیداوار 3 کیٹی (KUTTIS) دھان کو اس طرح تقسیم کیا۔

7 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	مالک زمین
15	$\frac{1}{2}$	کاشتکار
5	$\frac{1}{6}$	سرکار
1	$\frac{1}{30}$	مندروں
1 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{20}$	برہمنوں

جمع .. 30 کیٹیاں

مندروں اور برہمنوں کے حصوں کی وصولی اور ادائیگی حکومت کرتی تھی۔ لہذا مالک زمین کو مجموعی پیداوار کا حقیقتاً $\frac{1}{4}$ حصہ ہی ادا کرنا پڑتا تھا۔ وکس کے مطابق یہی وہ طریقہ تھا جس کی سفارش و دیارینا نے راجہ ہری ہر اول اور اس کے افسروں کی رہنمائی کے لیے چودھویں صدی کے شروع میں کی تھی۔ لیکن ہری ہر نے ان مشکلات کے پیش نظر جوان سفارشات پر عمل کرنے کے نتیجہ میں پیش آنی تھیں، اس نظام میں چند تبدیلیاں کیں۔ اس نے حکومت کے حصہ کو جس کی شکل میں ادا کرنے کے

طریقہ کو ختم کر دیا اور اس بات پر زور دیا کہ ادائیگی ایک خاص شرح کے مطابق صرف نقد ہو۔ جنس اور نقد کی ادائیگیوں کا یہ تبادلاً ”زمین کی مقدار، مطلوبہ بیج، پیداوار میں اوسط اضافہ اور غلہ کی قدر و قیمت“ پر مبنی تھا۔ پھر جہاں تک فوڈ ٹیکس کے تعین کا تعلق ہے اس نے اس کی شرح میں اضافہ کر دیا اس طرح ”ہری چڑشا ستروں کے قانون کا سہارا لیا، جو واہ انھیں کسی بھی طرح سے پڑھا جائے، اسے اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ کاشتکار پر مختلف قسم کے پریشان کن ٹیکسوں کے ذریعہ حملہ کرے جو اسے اس بات پر مجبور کر دیں کہ وہ زمین پر لگائے گئے ٹیکس میں رضا کارانہ طور پر ایک اضافہ کو قبول کر کے ان دیگر ٹیکسوں کی منسوخی کے لیے ایک سمجھوتہ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ ایسا کر کے اس نے حقیقتاً اس میں بیش فیصد کا اضافہ کر دیا۔ اور اس کے لیے اس نے حسابات میں اپنی ہوشیاری سے کام لیا۔ جس کی تعبیر بجٹی کے ہائی کورٹ نے ”ایک باریک نقاب والی قانون شکنی“ سے کی ہے۔“

لیکن یہاں ہمیں اس بات کی تحقیق کرنی ہے کہ وکس کے بیان کی توثیق کس حد تک کتبات سے ہوتی ہے جو وجہ نگر ہمد میں ٹیکس کی شرح کے مسئلہ پر اطلاع کے واحد ماخذ ہیں، اس لیے کہ پراسرار مادھویا (PARASARAMADHAVIYA) پراسرار سمرتی (PARASARASMITI) کی ایک تفصیلی شرح ہونے کی وجہ سے ٹیکس کے عملی پہلو سے زیادہ اس کے نظریاتی پہلو سے بحث کرتی ہے۔

برنل (BURNELL) کا خیال ہے کہ جنوبی ہندوستان میں زمین کی پیداوار میں ریاست کا حصہ عموماً ½ ہوا کرتا تھا اگرچہ شمالی ہندوستان میں ریاست کا حصہ عام طور پر ¼ ہوتا تھا وہ کہتا ہے کہ اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ منو (MANU) کی ¼ حصہ کی تجویز پر کبھی عمل نہیں ہوا نیز یہ کہ زمین کا ٹیکس جو نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو حکمرانوں نے بھی وصول کیا وہ مجموعی پیداوار کا پورا پورا ¼ ہوتا تھا۔“ ہے ودن راؤ (HAYATUDENRAO) متعلقہ اعداد و شمار کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ وجہ نگر کے زمانہ میں ٹیکس بہت زیادہ تھے اور کہتا ہے ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجہ نگر میں ٹیکس کی شرح (حکومت) برطانیہ کے مقابلہ میں سات گنا تھی یا (مجموعی پیداوار کا) تقریباً 42 فی صد تھی۔ یہ تخمینہ اس استنباط سے مطابقت رکھتا ہے کہ وجہ نگر کے بعد کے بادشاہوں نے مادھو (MADHAVIYA) کی اس تاکید کو قطعی نظر انداز کر دیا کہ مجموعی پیداوار کا ¼ نقد کی شکل میں لیا جائے اور علاوہ اس کی بچاس فی صد لیا کرتے تھے۔“ شری نیواس رگھواینگر (SRINIVASA RAGHAVA -) برنل کے خیال سے کسی قدر متفق ہیں۔ ایلس (ELLIS) کی رائے کچھ زیادہ ہی

محتاج ہے وہ صرف یہ بتانے پر اکتفا کرتا ہے کہ ٹیکس $\frac{1}{4}$ اور $\frac{1}{8}$ سے ہمیشہ زیادہ ہی ہوا کرتا تھا جس کی سنسکرت کے قانون دانوں نے اجازت دی ہے۔

جہاں تک ریاست کی کل آمدنی کا تعلق ہے اس سلسلہ میں رائس کا خیال ہے کہ وہ 8 کروڑ اوکوٹی لکرا (AVAKUTI CAKRAS) یا پگودا (PAGODES) تھی۔ اس تخمینہ پر وہ کرنل میکنزی کے جمع کردہ مخطوطات کے مطالعہ کے بعد یہ سوچا تھا کہ نائٹک راجا کل سوتاراج ترم (CANINATAKA)

(A GENERAL HISTORY OF THE INDIA RAJAKAL SAVISTARA CHATRIM)

میں مذکور ہے کہ کرشن دیورائے کے زمانہ میں مشرقی کرناٹک (INDIA PENINSULA)

کو دیسور وغیرہ کو الگ کر کے (مالگذاڑی کی جو رقم شاہی خزانے میں جمع کرنی پڑتی تھی اس کی مقدار تین کروڑ روپے ہوتی تھی۔ وجے نگر کے بادشاہوں کی آمدنی کا ذکر کرتے ہوئے درتھا

(VARTULA) کہتا ہے کہ نرسنگا (NARSINGA) کا یہ بادشاہ ان تمام بادشاہوں میں سب

سے زیادہ مالدار ہے جن کا تذکرہ میں نے اب تک سنا ہے اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ اس کے

برہمن یعنی اس کے مذہبی پیسوا کہتے ہیں کہ اس کی آمدنی باو ہزار پردائی (PADEAI) یومیہ ہے۔ پانز

جوس 152ء میں وجے نگر آیا تھا کہتا ہے کہ کرشن رائے اپنے اور اپنی بیویوں کے جو اس کے پاس بارہ

ہزاری تعداد میں تھیں گھروں کے لیے کافی رقمیں الگ کر لینے کے بعد ہر سال ایک کروڑ پیرداؤ

(PARROS) اپنے خزانے میں داخل کرتا تھا۔ نو نیز کا خیال ہے کہ وجے نگر کی مملکت کے جاگیردار ہر

سال ساٹھ لاکھ پرداؤ خراج کی حیثیت سے بادشاہ کو ادا کرتے تھے۔ جو ان جاگیرداروں کے ماتحت اراضی

سے حاصل ہونے والی مجموعی آمدنی کا نصف تھا (20 لاکھ پرداؤ) برصان معاصر کے مطابق، کافرملتون،

سدیشورائے کی آمدنی 12 کروڑ ہون (HONS) تھی۔ 1611ء میں بھی وجے نگر کی آمدنی ابھی خاصی تھی

مثلاً آٹھ سو ویکو (AGTOINE VICO) لکھتا ہے کہ مدورا (MADURA) تنجور اور جنجی

(GINJE) کے عظیم نایک بذات خود بنگر (BISNAGAR) کے باجگزار ہیں۔ جسے وہ ساٹھ

لاکھ سے بیکر ایک کروڑ فرانک (FRANCS) تک کا سالانہ خراج دیتے ہیں یا انھیں ادا کرنا پڑتا ہے۔

اس کے علاوہ بادشاہوں کو کچھ آمدنی خالصہ آراضیوں سے بھی ہوتی تھی۔

بہر کیف معاصر کتبات اس عہد میں ٹیکس کی شرح پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتے اگرچہ ان میں

سے بعض ٹیکس کی اس رقم کا ذکر کرتے ہیں جو آراضی پر وصول کی جاتی تھی۔ لیکن دوسرے صرف اتنا بتاتے

ہیں کہ ٹیکس جنس اور نقد دونوں شکلوں میں وصول کئے جاتے تھے۔ مزید یہ کہ ہمیں اس کا بھی علم نہیں کہ آیا کسی مخصوص علاقہ میں ٹیکس کی شرح وہی ہوتی تھی تو مملکت کے دوسرے حصوں میں تھی بہر حال مندرجہ ذیل دستیاب تفصیلات قابل توجہ ہیں۔

(TIRUVATGAVUR) کے ایک قیمتی کتبہ میں بتیور ضلع کے تیر و دیگ اور (PARANTAKANADU) کے باشندوں، ولنگائی (VALUNGAI) کے ۹۸ فرقوں اور ایدن گائی (IDANGAI) کے ۹۸ فرقوں نے حکومت راج گرام ایرانی مورائی مائی (RAJAGRANTIRAIRAINAI) کے حیدر کو ادا کیے جانے والے مختلف ٹیکسوں کے سلسلہ میں کیا تھا جس طرح ولودلم بتیور شادی (VALUDALAM BATTU VSAVAI) کے دیگر نادوؤں (NADUS) کے باشندے اس سے قبل اس طرح کا فیصلہ کر چکے تھے فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ بران تنکادو کے ضلع کی چند مخصوص اراضی میں، بولگان سے مشتقی تھیں، کوئی مداخلت نہ کی جائے اور ان کی تقسیم اس طرح کر دی گئی۔ پنڈار وادی (PANDARAVADAI) (وہ اراضی جو ریاست کی ملکیت ہیں، شاہی اراضی)۔ جیو تیا پورو (GIVITAPARE) (اداپتو (ADAPITU) (اجارہ پردی گئی اراضی)، ادپٹی (OTTI) (مرہون)، گوت نکائی (GOTTAGAI) (اجارہ میں دی گئی) اور شیر وائی (SERVAI) (خدمت کا انعام)۔ ٹیکس کی شرحیں بھی متعین کر دی گئی تھیں۔ ویلی (VELI) ہر ویلی پر دیگر ٹیکس مثلاً ارشو پیرو، (ARASUPERU) کانکائی (KANTIKAI)، ایلکائی (ILAKKAI) شتام، (PATTAVATTAN) وغیرہ کو شامل پٹا وٹم (SATTADAM) کر کے ٹیکس کی شرح دھان کی شکل میں، کائی کوئی (KANIKULI) وغیرہ

انہی کی شرح

۱۔ دھان کے کھیت :- 5۰ کلم (KALAMS) دھان 2۰ پنم (PANAM)

اور 1/۴ پنم (PANAM)

2۔ غیر مزدور اراضی (جسے حال ہی میں ایر کاشت لایا گیا ہو) 4۰ کلم دھان 18 پنم

3۔ کاشت کے قابل بنایا گیا جنگل 2۰ کلم دھان 2 پنم

4۔ کداپتو (KADAPPU) اراضی اور ایسی اراضی جنہیں پانی پٹا کر سنی 2۰ کلم دھان 1۰ پنم جاتا ہو

(ب)

- 5- تراراضی میں کیلے اور گنے کے باغات 60 پنم، ارشو پیر و، کانسکائی وغیرہ کو شامل کر کے
- 6- پڑگاٹتکو (PAUGAITTAKKU)
- 7- (ساہون) میں لگے کیلے اور گنے کے باغات 50 پنم
- 8- دلدلی زمین جس میں سرخ کنول پیدا ہوتے ہیں 40 پنم
- 8- ایسی اراضی جن میں ہلدی، ادرک،
- پیار، لہسن، وغیرہ کی پیداوار ہوتی ہو 25 پنم
- 9- بیگن پیدا کرنے والی اراضی،
- (ولودیلای) (VALUDILAI) 30 پنم
- 10- ایسی اراضی جن میں نیلو پرتی (NELLUPARUTTE)
- رینڈی کے بیج، ورگو پرتی (VARAGAPARUTTI) سرسوں،
- بنگالی چنا اور کوشم بانئی (KUSUMBAI)
- درنگائی کے کام میں آنے والا کیسر،
- ایری وائے (IRIVAY)، تان گل وائے (TANGALVAT) 20 پنم (ارشو پیر و) اور نیر و لائی
- اور پولودی (PULUDI) (چنا پیدا کرنے والی اراضی) (NIROLAI) وغیرہ کو شامل کر کے
- کانم (KANAM)، اور شام بلادی (SAMBALADI)
- (دھان پیدا کرنے والی اراضی) ہو۔
- 11- چنا، سبز مٹر، تنی پرتی (TANIPARUTTI)،
- تنی آسن آکو (TANI AMANAKKU)
- تینائی (TINAI) تنی ورگو (TANIVARAGU) 1 پنم
- شامائی (SAMAI) وغیرہ پیدا کرنے والی اراضی
- فی دیلی پرہرویلی پر دیگر ٹیکس مثلاً ارشو پیر و، ایلنگائی، کانسکائی، شمام
- وغیرہ کو شامل کر کے، ٹیکس پٹا وٹم، کانی کوئی وغیرہ کو شمرج دھان کی
- شکل میں۔

ارضی کی رقم

- 12- تیل پیدا کرنے والی اراضی (پہلی فصل پریٹیکس لگایا جاتا تھا) $\frac{3}{4}$ پنم
 13- ویدی کو لونڈو (VEDIKOLUNDU) پیدا کرنے والے اراضی 200 پنم
 14- اولی مودو کو لونڈو (OLIMUDUKOLUNDU)
 پیدا کرنے والی اراضی (جس کی پہلی فصل پریٹیکس لگایا جاتا تھا) 100 پنم
 (ج)

خشک فصلیں (وان پاییرو) (VANPAYIRU)

- 1- سپاری کے ہر پانچ درخت جن کی پیداوار
 فی درخت 1500 سپاری ہو۔ 1 پنم (ارشوپیر کو شامل کر کے)
 2- ناریل کے ہر درخت جن کی پیداوار
 فی درخت 40 پھل سے کم نہ ہو $\frac{1}{2}$ پنم
 خوبصورت :- چھوٹے درخت جن میں پھل نہ آئے ہوں، بغیر پھل والے
 درخت اور گھروں کے احاطوں میں لگے درخت مستثنیٰ ہیں۔
 3- کھٹل کے ہر درخت جن کی پیداوار فی درخت
 20 پھل سے کم نہ ہو۔ گم ہو گیا
 خوبصورت :- گرد و پیش کے (یعنی دیگر) درختوں پر ٹیکس عاید نہ تھے۔
 جنوبی آرکٹ ضلع کے وردھا کلم مقام سے دستیاب مورخہ 31-1430ء کی ایک دوسری دستاویز
 میں ان ٹیکسوں کی شرح کا ذکر ہے جو اناج اور رقم کی شکل میں کیکلر (KAIKKOLAR)
 نینتری مار (TANTIRIMAR) اور دیگر ذاتوں سے وصول کئے جاتے تھے۔

ٹیکس	ارضی
1- ہرما (MA) پردھان کا ایک کلم	1- ترا ارضی جن پر خشک فصلوں کی کاشت ہوتی تھی اور خشک اراضی پر جن پر تر فصلوں کی کاشت ہوتی تھی، کیلے اور گنے کی کاشت کو شامل کر کے۔
2- ہرما پر دو ٹونی (TUNI) غلہ ہرما، پر ایک ٹونی اور ایک پدکو (PADAKKU)	2- ترا ارضی پر کاشت کردہ خشک فصلوں پر خشک ارضی پر " " " "

۱۴۳۳ء کے لگ بھگ چٹوڑ ضلع کے تیروملائی (TIRUMALAI) مقام میں راج

بھنڈارم (BHANDARAM) اپنے نصف حصہ کے طور پر دوسو پنم لیتا تھا اور

شیٹکوٹائی (SITTEKUTTAI) کے تیرویدائی یا تم (TIRUVIDAIYATTAM)

گاؤں میں شری بھنڈارم (SHRI BHANDARAM) آمدنی کا دوسرا نصف لے لیا کرتا تھا۔ تری

چینوپولی (TRICHINOPOLY) ضلع کے آدوٹورائی (ADUTURAI) مقام کی ایک

دستاویز مورخہ ۱۴۵۰ء میں ٹیکسوں کا یہ ضابطہ درج ہے کہ ٹیکس خشک زمین کے ہر ہل پر پہلے سال

۵ پنم اور دوسرے سال ۱۰ پنم۔ اور تر زمین کے ہر سو کو لی پر ۸ پنم۔

اس سلسلہ میں پودو کوٹائی ریاست کے دو کتابت نہایت قیمتی ہیں۔ ایک جو تیروک کتلائی

(TIRUKATTALAI) مقام سے دستیاب ہوا ہے اور جو مورخہ ۱۴۶۲ء کا ہے، بتاتا ہے

کہ دیوداتم (DEVADANAM) کی اراضی کا ٹیکس جو صوبائی سرداروں کو دیا جاتا، پیداوار کا

پانچ عشر ہوا کرتا تھا۔ دوسرا جو پن کرائی (PALANKARAI) سے دستیاب ہوا ہے اور ۱۴۸۱ء

کا ہے کو دی ننگا دیوداتم (KUDINTINGADEVADANAM) کے طور پر ایک درویش

(تپسوی) کو دی گئی اراضی اور تالابوں کا ذکر کرتا ہے اور ٹیکس کی مندرجہ ذیل شرحوں کا تعین کرتا ہے

موسم سرما کے دوران کو رووائی (KURUVAI) پر پیداوار کا $\frac{1}{3}$ ، تل ایو (TALAI)

اور راگی (RAGI) کیل ورگو (KELVARAGI) پر $\frac{1}{4}$ ،

باجرہ ورگو (VARAGI) شامائی (SAMAI)، کمبو (KAMBU) اور دیگر فصلوں

پر جن کی کاشت خشک اراضی پر ہوتی ہے۔ $\frac{1}{8}$

تل، گھوڑے کے استعمال کے چنے، پیاز وغیرہ پر $\frac{1}{14}$

جنوبی آرکٹ ضلع کے شری موسم (SHRINUSAM) مقام کا ایک کتبہ مورخہ ۱۵۰۴ء

ان ٹیکسوں کی ایک نئی شرح کا ذکر کرتا ہے جو ملک پر کٹڑوں (KANNADIYAS) کی حکمرانی

کے زمانہ میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، نظر ثانی کے بعد حکم دیا گیا کہ ہر سال ۳۴۱ فٹ کے ایک معیاری

آلہ پیمائش سے اراضی کی پیمائش کی جائے، نیز خشک زمین کے ایک ”ما“ پر (ٹیکس کے تمام مدوں کو

شامل کر کے) ۱۵ پنم اور تر زمین کے ایک ”ما“ پر ۲ پنم وصول کیا جائے نیز یہ کہ ارشو پیرو کے سلسلہ میں

ہر پتہ دار سے $\frac{1}{8}$ پنم وصول کیا جائے۔

تتلی ویلی ضلع۔ کے شیرمادیوی (SHEMADEVI) مقام کی ایک دستاویز مورخہ ۱۵۵۰-۵۱ء

میں مذکور ہے کہ رام راج و تل دیو مہاراج کے لجنٹ و شونا تھہ نائیکر نے ٹیکسوں کی ایک نئی شرح مقرر کی تھی۔ اس نے تمام ٹیکسوں کو (جس میں اول وو (ULAVA) اور پندار وادی (PANDARAVADAI) بھی شامل تھے۔ معاف کر دیا تھا کیونکہ کو دی (KUDI) اور پدائی (PADAI) لوگوں نے شیرون مادیوی (SERAVANNADEVI) کے آس پاس کے بہت سے گاؤں میں دیو دانا اور برہما دیا (DEVADANA AND BRAHMADEYA) اراضیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ نئی شرح کے مطابق فی "ما" اراضی پر صرف ایک کافی (KARI) وصول کیا جاتا تھا۔ مذکورہ بالا فہرست سے ہمیں وجہ نگر کے زمانہ میں اراضیات پر عاید ٹیکسوں کی شرح کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ چند کتبات ایسے بھی ہیں جن میں کسی ایک دیہات یا دیہاتوں کے ایک حلقہ ریاست کو حاصل ہونے والی کل آمدنی کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن چونکہ اس طرح کی مجموعی رقم آمدنی کے مختلف ذرائع کو ظاہر کرتی ہے۔ جن میں سے زمین کا ٹیکس صرف ایک تھا لہذا اس سے ہر گاؤں میں اراضی پر ٹیکس کی شرح کا متعین کرنا مشکل ہے۔

میسور کے کدور (KADUR) ضلع کے ایک گاؤں سے دستیاب مورخہ 1400ء کی ایک سنگی دستاویز میں مذکور ہے کہ سان تلج ناد (SANTALIGE NAD) کے ہلموت تور (HILAKUTUR) گاؤں میں ٹیکس کی شرح، مع اس کے چھوٹے چھوٹے قریوں (جن کے نام مذکور ہیں) اور میدانی علاقوں کے، 84 ہون اور $\frac{3}{4}$ ہن (HANA) تھی۔ اسی ضلع کے شیوگا (SHIRUGA) تعلقہ کے ایک گاؤں سے دستیاب ایک کتبہ میں درج ہے کہ آرگو نیتھ

(ARAGAVENTHE) کے پانچ دیہاتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی 210 (۹) تھی۔ جنوبی آرکٹ ضلع کے چیدم برم (CHIDAMBARAM) مقام کے ایک کتبہ میں، بواجیوت رائے کے زمانہ کا ہے، مذکور ہے کہ چیدم برم کے قرب و جوار کے چار گاؤں سے حاصل ہونے والی آمدنی 500 پون (PO) تھی۔ لیکن اس طرح کی اطلاع اتنی مکمل نہیں ہے کہ ہم ریاست کو حاصل ہونے والی کل آمدنی کا حساب لگا سکیں۔ رائے (RICE) کا تخمینہ کہ اس کی مالیت 81 کروڑ او کوٹی لکرا (AKKOTICAKRAS) یا پگو و اتھی چند ایسے قدیم خطوطات کی سند پر مبنی ہے جن کی صحت مشکوک ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مالیت مبالغہ آمیز ہے اس لیے کہ اس بات پر یقین کر لینا حقیقتاً مشکل ہے کہ دریائے کرشنا کے جنوب کے خط سے اس قدر ٹیکس حاصل ہو سکتا تھا۔

2۔ جائداد کا ٹیکس:۔ عہد قدیم اور عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں، عمر حاضر کے ہندوستان

کی طرح منقولہ اور غیر منقولہ دونوں ہی طرح کی تمام جائیداد پر ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ لیکن جائیداد پر ٹیکس عاید کرنے کے سلسلہ میں عہد وسطیٰ اور موجودہ عہد کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ جب کہ موجودہ ہندوستان میں ٹیکسوں کے عاید کرنے کے سلسلہ میں جائیداد کی سالانہ آمدنی یا اس سے مل سکنے والے کو یا کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، عہد وسطیٰ میں ٹیکس عاید کرنے کے سلسلہ میں اس طرح کا کوئی اصول نہ تھا۔ بلکہ خود جائیداد پر بحیثیت ایک اکائی ٹیکس عاید کیا جاتا تھا۔ یہی اصول لگانوں، مکان کی تعمیر کی جگہوں، زمین خزانوں، گائے، بیل اور بھیڑ وغیرہ پر ٹیکس عاید کرنے کے سلسلہ میں اپنایا گیا تھا۔

جائیداد پر عاید ٹیکس کی شرح سے متعلق کوئی اندازہ قائم کرنا ہمارے لیے دو اسباب کی بنا پر مشکل ہے۔ اول تو یہ کہ ہمیں محض چند ہی کتابت ایسے ملتے ہیں جو اس سلسلہ میں ہمیں کچھ معلومات بہم پہنچاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ چند کتابت بھی مملکت کے مختلف حصوں میں منتشر ملتے ہیں۔ اس طرح مثال کے طور پر ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا مملکت کے کسی مخصوص حصہ میں مکان پر عاید کسی مخصوص ٹیکس کی شرح وہی ہوتی تھی جو مملکت کے دوسرے حصہ میں ویسے ہی کسی مکان کی شرح تھی۔ بہر حال مندرجہ شرحیں قابل ذکر ہیں۔

22	2 پنم	(STURIED HOUSE)	بازنزلہ مکان
	1 پنم		اندرونی برآمدہ والے مکان
		خودہ ضلع چنگی پت	(CONJEEVARAI)	کنجی ورم
			(VIJAI)	ایک دیہاتی (ناتار کا مکان) (ویلائی)
	3 پنم		(ASHADI)	آشتم دی (واشل پنم، وغیرہ کو شامل کر کے)
	1½ پنم		ایک تنہری مار کا مکان
23	1½ پنم	(MARKAL)	ایک مکمل کا مکان
			(VERANDJIS)	دھوان چھت والے برآمدے
	3/4 پنم		(تیر وادیا گا وور، ضلع تنجور)
	1 پنم	(VAISSA)	ایک ویشیا کا مکان (بنگلور)
	1/8 پنم		(KOTTIL)	دتی (کی ہر کوتل) (ور واکلم، جنوبی آرکٹ)
	1 پنم			ہرواشل۔ (تیر و کوئی نور، جنوبی آرکٹ)
24			(VELAMUR)	ویرامی (ہیلندور)
			(GADYANA)	اگدیاننا

پہلے عنوان کے تحت وہ محاصل آتے ہیں جو کسی ایک مقام پر فروخت کی جانے والی درآمدات پر لگائے جاتے تھے، دوسرے کے تحت وہ ٹیکس آتے ہیں جو کسی ضلع سے ہو کر گزرنے والی اشیاء پر لگائے جاتے تھے، اور تیسرے کے تحت وہ ٹیکس آتے ہیں جو غیر مالک کو برآمد کی جانے والی اشیاء پر لگائے جاتے تھے۔ شیشے کی پوڑیوں، پتیل کے پیالوں اور صابن کے گولوں کو مشیناً کر کے دوسری تمام قسم کی اشیاء پر یہ ٹیکس ادا کیے جاتے تھے حتیٰ کہ ایندھن کی لکڑیوں اور مپوس پر بھی۔⁹⁸ دوکانوں،⁹⁹ وے کا تم بکری¹⁰⁰ (MILK) ویرینم (VIRINAM) اور کیو پلائی کا نم (KUPPLA KANAM) (نقد قیمت پر بکری کا حصہ¹⁰¹)، کپڑوں کے تھان، مویشیوں غلوں اور انڈوں کی ٹوکریوں پر چنگیاں وصول کی جاتی تھیں۔ پانوں کے بوجھ پر رابداری اور بوجھوں پر نیز تیل اور ماسی¹⁰² (KASTI) پر چنگیاں وصول کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ادیکا کا شو (ADIKASU) (بازاروں میں اسٹال لگانے پر ٹیکس) اور شنائی مودل (SHANAI MODAL) (بازار کی فیس¹⁰³) بھی ہوتا تھا۔ نیز داغے ہوئے مویشیوں، عورتوں کے کپڑوں اور دیگر خوبصورت اشیاء کی فروخت پر بھی ٹیکس عاید تھے۔ کا دیوں (KADIA) باربردار گھوڑوں، سیلوں، گدھوں اور سرپر اٹھائے جانے والے بوجھوں پر نیز پانی سے بچاؤ کرنے والے پھسروں (PHASRU) شہری منڈیوں اور ان تمام سامانوں پر مختلف شروں سے چنگیاں وصول کی جاتی تھیں جو زیارت گاہوں کو جانے والی سڑکوں سے ہو کر گزرتے تھے۔ اس کے علاوہ پاشی ویلائی (PASHI VILAI) (مچھلی کی قیمت فروخت پر ٹیکس)، اڈکا شون کم (ADKASU KAM) (بھیڑوں کو فروخت کرنے والوں سے وصول کیا جانے والا ایک ٹیکس¹⁰⁴) اور مولادیشا بدھی¹⁰⁵ (MOLADISHA BADDHI) (نامی ٹیکس) بھی تھے۔ بیلاری (BELARI) ضلع کے روپن گودی (ROPIN GUDI) مقام سے دستیاب اچوت رائے کے زمانہ کے ایک کتبہ میں مذکور ہے کہ یلیپیا شیمے (YELIPYASIME) میں واقع روپل گودیا تھانیا (ROPLA GUDIYA THANYA) سے ہو کر گزرنے والے غلوں پر رابداری ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ تیلگو کے علاقہ میں 1520ء کے لگ بھگ وسنت گرووں (VASENTA GURU) (ڈاک بنگلوں) سایہ بانوں، نمک کے میدانوں، شہری منڈیوں اور گزرا گاہوں پر ٹیکس وصول کیے جاتے تھے۔¹⁰⁶

1379ء کے ایک کتبہ میں شہروں اور دوکانوں پر لگائے گئے ٹیکسوں کی مندرجہ

ذیل شرحوں کا تذکرہ ملتا ہے :-

ایک "گا" (GA) 240 پرانا شہر،

پانچ "ما" (MA) 241 چھوٹا شہر،

تین "ما" (MA) 242 گاؤں،

ایک دوکان جو کسی تہوار کے موقع پر لگائی گئی ہو، ایک "ما" ¹⁰⁹

چند کثبات میں اشیاء پر عاید ٹیکسوں کی شرحیں درج ہیں۔ کرشن دیورائے کا کوندویدو

ایک ایسا ہی کتبہ ہے اور اس میں مندرجہ ذیل تفصیلات درج ہیں۔ MONDAVITU

نمبر	اشیاء	مقدار جن پر ٹیکس لگتا تھا	شرح
— 1	بڑا باجرہ	فی بورا (BAG)	$\frac{1}{2}$ پیکم (PATIKAM)
— 2	باجرہ	"	"
— 3	نمک	"	"
— 4	آم	"	"
— 5	انولا (NYORALAN)	"	"
— 6	پھل	"	"
— 7	بیگن	"	"
— 8	جنگلی بادام	"	"
— 9	ماوین (MAVINE) مشبہ	کی طرح ایک (SARASAPARALLA)	
	خوشبودار جڑ۔	فی بورا (BAG)	1 پیکم (PATIKAM)
— 10	سبز چنا	"	"
— 11	سیاہ چنا	"	"
— 12	بنگالی چنا	"	"
— 13	گھوڑے کے استعمال کا چنا	"	"
— 14	سرخ چنا	"	"

نمبر	اشیاء	مقدار جن پر ٹیکس لگتا تھا	شرح
15-	گیہوں	فی بورا	پیکم
16-	تل	"	"
17-	تلہن	"	"
18-	سیاہ مٹر	"	"
19-	انومولا (ANOMOLA)	"	"
20-	کپاس	"	"
21-	املی	"	"
22-	مازو پھل (GALL NUTS)	"	"
23-	ہڑدالولا کے بیج	"	"
24-	سوت	"	"
25-	چاما (CAMA)	"	"
26-	چیرو گد (CIRUGADAN) (جڑ)	"	"
27-	پیاز	"	دما (DAMMA)
28-	ہلدی	"	"
29-	ڈممر (DAMMER)	"	"
30-	مینھی	"	"
31-	ریرہ	"	"
32-	سرسوں	"	"
33-	سن نئے بورے	فی شلج (SALAGE)	"
34-	ھری اورک	فی بورا	"
35-	بیون	"	"
36-	ناریل	"	2- دما
37-	گرگ	"	"
38-	صاف کی ہوئی روئی	"	"

نمبر	اشیاء	مقدار جن پر ٹیکس لگتا تھا	شرح
39-	گھی	"	"
40-	رینڈی کا تیل	"	"
41-	سنگادی (SANGADIHUTS)	"	"
42-	خشک اورک	"	"
43-	لوہا	"	"
44-	فولاد	"	"
45-	چھینی	"	"
46-	شکر	"	4 دما
47-	سپاری	"	"
48-	سوتی دھاگا	"	"
49-	پان کے پتے فی بورام دما	"	"
50-	لمبی مرج	"	6 دما
51-	سیاہ مرج	"	"
52-	صندل	"	"
53-	لونگ	"	"
54-	جائفل	"	"
55-	جائفل کے پوست	"	"
56-	سیسہ	"	"
57-	بٹن	"	"
58-	تانبا	"	"
59-	زمانہ ملبوسات	دو بیلوں کے بوجھ برابر	اکویلا (CAVELA) ۱۱۱

مذکورہ بالا فہرست سے تجارتی اشیاء اور تجارتی لین دین پر عاید ٹیکسوں کی کثرت پوری طرح واضح ہے۔ ان محاصل سے جو ملک کے مختلف اہم مقامات سے گزرنے والی اشیاء پر عاید تھے بہت کافی آمدنی تھی۔

نونیز کے مطابق صرف ناگلپورا (NAGALAPURA) شہر کی آمدنی ان اشیاء کے محاصل سے، جو وہاں آتی تھیں، 42 ہزار پرداؤں (PARADOS) تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس سرزمین کے محاصل زبردست ہوں گے (ہیں) کیونکہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو شہر میں داخل ہوتی ہو اور اس پر ٹیکس نہ لیا جاتا ہو۔ حتیٰ کہ مرد و عورت نیز سروں پر اٹھائے جانے والے بوجھ اور تجارتی سامان بھی۔ اگر تنہا اس شہر سے اس قدر آمدنی تھی تو اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس ذریعہ سے حاصل والی مجموعی آمدنی بہت زیادہ ہوگی۔ مملکت میں تجارتی مراکز بڑی تعداد میں تھے۔ ایک کتبہ میں، جس کا والا پہلے دیا جا چکا ہے، تقریباً 24 اہم شہروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ محاصل صرف ان اشیاء پر عاید کئے جاتے تھے جو فروخت کی جاتی تھیں نہ کہ ان تمام اشیاء پر جو فروخت کے لیے لائی جاتیں۔ لیکن یہ بظاہر رائس (RICE) کی تقسیم کردہ استعملا دایم (STIALADAYAM) کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

حکومت کو ادا کئے جانے والے ٹیکسوں کی وصولی براہ راست حکومت مہین کرتی تھی بلکہ ان کا اجارہ مقامی لوگوں کو دے دیا جاتا تھا، جو حکومت کو ایک متعین رقم ادا کر دیتے تھے اس بات کا انکشاف کہ اس طرح کے ٹیکس بولنی بولنے والوں کو اجارہ بردی جاتی تھیں، ریاست میسور کے موجودہ ضلع شیموگا کے ایک کتبہ سے ہوتا ہے۔ ٹیکسوں کی شرحیں مختلف جگہوں پر مختلف ہوتی تھیں کیونکہ اجارہ دار اکثر و بیشتر دوسروں کے مفاد کے خلاف اپنے اپنے چوکیوں (CHUKKAS) کی آمدنیوں میں اضافہ کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ کچھ تاجروں کو پیشگی رقمیں دے دیں گے اور ان سے خواہش کرتے کہ جو دوسرے ادا کرتے ہیں وہ اس کا صرف نصف ہی ادا کریں۔ اس طور پر وہ ان تاجروں کی ہمت افزائی کرتے تھے کہ وہ انھیں کیٹیوں (جنگی خاؤں KATTES) سے ہو کر آئیں جہاں انھیں کم چنگیاں ادا کرنی پڑتی ہیں اور دوسروں کو لالچ دیتے کہ وہ بھی یہی راستہ اختیار کریں۔ درآمد شدہ اشیاء پر کم کی مخصوص شرح کا تعین کرنا ممکن ہے۔ اگر ایک اجارہ دار ٹو بوجھوں پر دس پگودا کا مطالبہ کرتا تو دوسرا صرف دو ہی پگودا لیتا۔ اور ان کی شرحیں مختلف مقاموں پر بہت زیادہ مختلف ہوا کرتی تھیں۔ یہ اجارہ داران محاصل سے جو وہ مختلف قسم کی چیزوں اور تجارت سے ٹیکس کی شکل میں وصول کرتے، سرکار کو اجارہ کے طے شدہ رقم دے دیتے اور جو بچتی وہ اپنے پاس رکھ لیتے جو حالات کے مطابق کم و بیش بھی خاصی رقم ہوتی۔ نونیز محاصل کو اجارہ پر دیئے جانے کے نظام پر چند دلچسپ تبصرے کرتا ہے۔

وہے نگر کے ایک خاص دروازے کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ ”اس دروازے کو ہر سال بارہ ہزار پرواؤں پر اجارہ میں دیدیا جاتا ہے اور کوئی شخص مقامی یا غیر مقامی، اتنا ادائیگیہ غیر جتنا کہ اجارہ دار اس سے مطالبہ کرتا ہے، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں شہروں میں کسی طرح کی ضروریات یا تجارتی اشیاء نہیں پائی جاتیں چنانچہ ساری چیزیں باہر سے بیوں پر لاؤ کر آتی ہیں۔ اس لئے کہ اس ملک میں لوگ سامان اٹھانے کے لیے ہمیشہ جانوروں کا استعمال کرتے ہیں ان دروازوں سے روزانہ دو ہزار میل داخل ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک تین ونیتیاں (VENTERS) ادا کرتا ہے۔ البتہ بعض بغیر سینگ والے بیل اس سے مستثنیٰ ہیں جو ملک تکے کسی حصہ میں کبھی کچھ نہیں ادا کرتے۔“

نمک بنانے اور تاڑی کشید کرنے پر ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ نمک کی صنعت پر ٹیکس کے تعین کے مقدار نمک کا طشت ہوتا تھا لیکن جہاں تک دواؤں کا تعلق ہے ہمیں اس مقدار کا علم نہیں جس پر ٹیکس عاید ہوتا تھا۔ لیکن چند کتبات میں اس قسم کی دواؤں پر ٹیکس کا تذکرہ ملتا ہے۔^{۱۱۷}
۴۔ پیشہ ٹیکس، پیشوں پر عاید شدہ ٹیکس ریاست کی آمدنی کا ایک معقول حصہ ہوتا تھا۔ اس ٹیکس کو عاید کرنے کا اصول نہیں معلوم ہوتا کہ اس آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے جو ایک شخص کسی پیشہ کے ذریعہ پیدا کرتا ہے۔

بلکہ اس شخص پر اس عیثیت سے ٹیکس لگایا جاتا تھا کہ وہ ایک خاص فرقہ یا ذات میں پیدا ہوا ہے اور اس طرح وہ وہی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے یا توقع کی جاتی تھی کہ وہ وہی پیشہ اختیار کرے گا۔ ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان ٹیکسوں کی واقعی شرحوں کو معلوم کر سکیں جو پوری مملکت میں مختلف پیشوں کے اپنانے والوں پر عاید کی جاتی تھیں۔ تاہم اس زمانہ کے چند کتبات میں مندرج تفصیلات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چند پیشوں کو اپنانے والوں پر ٹیکسوں کی شرحیں مندرجہ ذیل تھیں۔

ہرشالیہ (SALLIYA) بکر پر پی کر گھا ۹ پنم
ہرلوہار، بڑھئی اور سونا پر کوٹو (KOTTU) 5 پنم
(KIRRU) ارشو پیر اور کانگانی (KIRRU)

کو شامل کر کے

۵ پنم دتیری گانی ایم (TIRIGATAYAM) کو شامل کر کے ہر بڑے کہار پر

ہر بڑے جام پر 4 پنم (کر وی آئیم) (KARIVIAM) کو شامل کر کے
 ہر بڑے دھوبی پر 4 پنم (کل لایم) (KALLAYAM) کو شامل کر کے
 ہر کنک کانن (KANNAKKAN) ٹھٹھیرے پر 6 پنم
 ہر بڑے تیلی (OILMONGER) پر 20 پنم (کو واکیم) (KAVAYAM) کو شامل کر کے
 (تنجور ضلع کے تیرو وائیگا دور مقام میں)

ہر مودی (MUDI) بکونک کارر

1 پنم (KAVINAKKARAR) اور دیگر باشندوں پر

شمالی آر کوٹ ضلع میں تیرو وناٹائی (TIRUVANNAMAI) (

کے سات پٹائی (PETTAIS) میں) ہر کیکور پر $\frac{1}{2}$ پنم فی کرگا

ہر سینک کو دیار (SENATKUDATYAR) پر $\frac{1}{2}$ پنم

ہر ٹھیرے پر $\frac{1}{2}$ پنم

ہر گڈرے پر $\frac{1}{2}$ پنم فی کودی (KUDI)

ہر تیلی پر (وردھا کل) (جنوبی ارکٹ) $\frac{1}{2}$ پنم 120

ہر شیٹی، کیکور اور وائین (VANYAN) پر 2 پنم

(چنگلی پت ضلع کے پولیپ پر کوئیل (PULIPPARAKOIL) مقام) 121

ہر کلدانیر (KACCADAVARIYER) پر (خاندان) 3 پنم

ہر شین بدور (SENDADAVAR) پر خاندان 3 پنم

(چنگلی پت ضلع کے پولیپ پر کوئیل مقام میں) 122

حکومت کے بعض افسران پر بھی ٹیکس عاید تھے :-

ہر ج (نیاٹے اتار) (NIYAYAATTAR) پر 5 پنم

دیہی کونسل کے ہر نمبر (منرادی) (MANRADI) پر $\frac{1}{2}$ پنم

شیٹی کے ہر مالک پر پنم (ار شو پیرو)، وٹم، اور گانگائی کو شامل کر کے۔

4 پنم

محصول لاہاری کے ہر بڑے محصل پر

(تنجور ضلع کے تیرو وائیگا دور مقام) 123

اس عنوان کے تحت مختلف قسم کے دوسرے ان پیشوں اور ذاتوں کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے جن پر ٹیکس عاید تھے۔ (اس ضمن میں) اس ٹیکس کا ذکر کیا جاسکتا ہے جو ایسے دوکاندار پر عاید تھا۔ جس نے اپنی دوکان اپنے گھر (MANIKKAKKAIYAR) پر کھول رکھی ہو، جو قہنہ ہوتا تھا، اور پورک کو دی (PURAKKODI) (دھیت پر کام کرنے والے ملازمین) پر لگایا جانے والا ٹیکس جو ایک پنم تھا۔

علاوہ ازیں وہ ٹیکس تھے جو گاؤں کے سردار منییم (MANIYAM) شریک کدمائی گڈریوں پر ٹیکس (SADUKKAIYAR) ، بڑھیوں، دھویوں اور کھاروں، او وچنوں، (UVACCANS) جو تانانے والوں، موسیقاروں، پاداوری (PADAVARI) (۹) پادگوری (PADOGARARI) بید بینوگو (BEDAHINUGU) یعنی تماشہ دکھانے والی نازنینیں، ملع سازوں، تار پی کشید کرنے والوں اور مصوروں، ساروں، غلاموں، اور پولوروں (۱۳) (PULAVARS) پر عاید تھے۔ ان بہت سی ذاتوں میں جن پر ٹیکس عاید تھا، برہمن تھے، جن کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جاتا تھا، پر یہ (PARIYAH) ذات کے لوگ تھے، جن میں سے ہر ایک پر پچہ پنم ٹیکس عاید تھا اگرچہ ان سے بعض کو مخصوص حالات میں مستثنیٰ بھی کر دیا جاتا تھا، اور مدلیگا (MADIGES) اور وٹیا (VANNIYAS) تھے۔ کتبات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پٹی اور نادو (PULL - IYARNADU) میں ٹوٹی گن (TOTTOGAN) ذات کے لوگوں کو (اپنے) گاؤں پر ایک پنم ادا کرنا پڑتا تھا۔ کو دی سکل کے چھ طبقوں میں سے ہر طبقہ پر پچہ پنم ٹیکس عاید تھا۔ حتیٰ کہ پردیسیوں (عارضی طور پر مقیم لوگوں) کو بھی ٹیکس سے چھٹکارا حاصل نہ تھا۔ پٹائی وری، (PULLAIYARI) (۱۴) (ALVARI) (نفری ٹیکس) اور پیر کدمائی (PEIKKAIMA) (۱۵) میں دیگر ٹیکس تھے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام کے چند مخصوص طبقوں سے وصول کیے جاتے تھے۔ نوٹرتائی (NATTAVARTANAI) (۱۶) نام کا ایک ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جو مراٹوں کو بطور معاوضہ دیا جاتا تھا جو انہیں بھی ٹیکس سے مستثنیٰ تھے۔

مختلف پیشوں کو اپنانے والے لوگوں میں حجام سداشیو کے عہد میں سب سے زیادہ خوش نصیب نظر آتے ہیں کیونکہ اس کے زمانہ میں ان پر سے ہر طرح کے ٹیکسوں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ کتبات کی ایک بڑی تعداد میں حجاموں پر سے ٹیکس اٹھالیے جانے کا سہرا رام راج کے سر باندھا گیا ہے۔ بعض دوسرے کتبات میں مذکور ہے کہ بادشاہ سداشیو نے کوندو (KONDOJU) (۱۷)

حجام کی درخواست اور الیادام پٹیا (ALIYA RAMAPPATTA) کی خواہش پریکسوں کو معاف کر دیا تھا۔ اس معافی کا تذکرہ کرنے والے بہت سے کتبائے میں حجام کے اوزاروں مثلاً استرا، استرائیز کرنے کا چڑا، آئینہ اور قنچوں کی تصویریں بھی ان کے پہلو میں کندہ ہیں۔ ایک کتبہ کے مطابق ٹیکس، جبری سخت، متعینہ کرایہ، زمین کا لگان، مہانومی (MATHANANIMI)، مشعلیں، بیراد (BORADA) وغیرہ کو جو حجام ادا کیا کرتے تھے، معاف کر دیا گیا تھا۔

پیشوں پر عاید ٹیکسوں کی ادائیگی بظاہر صرف نقد ہوتی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ادائیگیاں صرف سالانہ تھیں اس لیے کہ اگر یہ ٹیکس ماہانہ ہوتے تو یہ عوام پر بہت بڑا بوجھ ہوتا۔ یہ بات کہ یہ ادائیگیاں سال میں کی جاتی تھیں ایک کتبہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جس میں درج ہے کہ ویربکن ادرے یار (VIRA BUKKANA UDARAR) (بکادوم) نے 1326ء شاہا میں پولپ پر کوٹیل میں واقع مندر کے احاطہ میں مقیم شٹیو (SETTIS)، ایک کولاؤں اور وانیائوں پر واجب الادا ٹیکسوں کی شرح ہر فرد پر سالانہ دو پنم مقرر کی تھی۔

صنعتی ٹیکس :- وجہ نگر کے بادشاہوں کے زمانہ میں تمام صنعتوں پر ٹیکس عاید تھے۔ اس معاملہ میں ٹیکس کے تعین کی بنیاد وہ خالص منافع تھا جو مالک کو اس کی صنعت سے متوقع ہوتا تھا۔ اسی اصول پر چند صنعت کاروں پر ٹیکس لگایا گیا تھا۔ یہاں ضمایہ ذکر کر دینا مناسب ہے کہ صنعتوں سے ہماری مراد ایسی بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں ہیں جیسی ہم موجودہ دور میں پاتے ہیں بلکہ محض گھریلو صنعتیں ہیں جن میں سے ہر ایک محض ایک یا دو افراد کو روزگار فراہم کرتی تھیں۔ یہاں صنعتوں اور پیشہ ور لوگوں پر عاید ٹیکسوں کے درمیان فرق کر لینا ضروری ہے کسی ایک صنعت کار ایک پیشہ ور شخص سے اس حیثیت سے مختلف تھا کہ اول الذکر کی حیثیت ایک سرمایہ دار کی ہوتی تھی جو تجارتی بنیاد پر صنعت کو چلاتا اور عوام کی ضروریات کو فراہم کرتا۔ لیکن پیشہ ور وہ ہوتا تھا جو آزادانہ طور پر روزی کما تا تھا۔ وہ اپنے روپیے اس کام کے عوض حاصل کرتا جو وہ کرتا تھا نہ کہ اس صنعت کے بدلے جسے وہ چلاتا تھا۔ چنانچہ ٹیکس بھی اسی اعتبار سے عاید کیے جاتے تھے۔ پیشہ ٹیکس ایک ایسا ٹیکس تھا جو مزدوروں اور عمال پر عاید کیا جاتا تھا جبکہ صنعتی ٹیکس ایک ایسا ٹیکس تھا جو صنعتوں پر عاید کیا جاتا تھا۔

ٹیکس کی شرحیں مندرجہ ذیل تھیں :-

4 پنم

ایک کولا (KAIKKOLA) پھر جس کے پاس ایک چالو کرگھا ہو

بنکر (WEAVER) پر جس کے پاس چالو کرگھانہ ہو (ADAITA'I) پنم 2
 شایا (SALIYA) (بنکر) پر نی کرگھا پنم 9
 جانی بننے والے اس کرگھے پر جو کام کے لائق ہو پنم 3
 جانی بننے والے اس کرگھے پر جو کام کے لائق نہ ہو پنم 1/2
 (تجوڑ ضلع کے تیرو دیگا وور مقام میں) ¹⁵¹

پرائیہ (PARATAHS) لوگوں کے ہر کرگھے پر پنم 1/4
 (جنوبی ارکٹ ضلع کے وورداکھ مقام میں)
 چنگل پٹ ضلع میں پوپ پر کوئیل مقام کے کرگھے پر پنم 2
 اسی ضلع میں وایلور (VAYALUR) مقام کے کرگھے پر پنم 3 ¹⁵⁴

امتیازی ٹیکس (DIFFERENTIAL TAXATION) اس زمانہ میں غیر معروف نہ تھے
 اس کا اندازہ چند صنعتوں پر عاید ٹیکسوں کی مندرجہ ذیل شرحوں سے ہوتا ہے۔

ان باشندوں کے کرگھے پر جو اراضی کے مالک تھے، پنم کی ایک کد مائی اور 2 پنم کا ایک

آکم (AYAM) نو آباد لوگوں کے کرگھوں پر 3 پنم کی ایک کد مائی اور 1/2 پنم کی ایک آکم ¹⁵⁵
 لیکن دوسری صنعتوں پر عاید ٹیکس کی واقعی شرحیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ کرگھوں
 (TARUKKADRAI) ¹⁵⁶ تیل کی ملوں (شیک کو کد مائی) (SEKKUKADRAI) ¹⁵⁷
 آرمشی کانم (ARISIKANAM) ¹⁵⁸، سونے (پون وری) (PONVARI) ¹⁵⁹

اور اعلیٰ قسم کے سونے (شیم پون وری) (SEMPONVARI) ¹⁶⁰، چارہ تیار کرنے (پول وری)
 (PULVARI) اور بھیرٹوں کے گلے۔ اور دھاگے (ولایم) (MULAYAM) ¹⁶¹، ریشمی دھاگے
 (پٹا دیو لایم) (PATTADAINULAYAM) ¹⁶⁴، کشتی رانی (مرک کلم) (MURAKKALAM) ¹⁶⁵

اور ساحلی کشتی سے حاصل ہونے والی آمدنیوں پر ٹیکس عاید تھے۔ کرگھوں کے لیے مہرے (STAMPS)
 بنانے کی صنعت پر بھی ٹیکس عاید تھا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ سرکاری کرگھوں
 کو بھی ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے۔ جنگل کی زمین نیلام میں حصہ لینے والوں کو اجارہ پر دے دی جاتی
 تھی۔ ایک اور ٹیکس تھا جو بھٹی کا ٹیکس (FURNACE TAX) کہلاتا تھا۔ رائس بظاہر اس ٹیکس
 کو پیش نظر رکھ کر لکھتا ہے کہ موسم سرما میں ایک مخصوص طبقہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں سے

سیاہ بالو اور مٹی اکٹھا کرتا تھا جس سے وہ لوہا نکال لیتا تھا جو زراعتی اور دیگر ضرورتوں میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ کچا لوہا ایک قسم کی بھیڑیا ایک بڑے چوٹے پر جسے ہومل (HOMAL) کہا جاتا تھا، پگھلایا جاتا تھا۔ تارکوں کے حصول کے لیے جنگل کی لکڑیاں کاٹنے اور دھات کی کھدائی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے انھیں ہوم لگوتا (HOMLAGUTTA) نامی ایک سالانہ مالگنداری اور کرنی پڑتی تھی جو اس ضلع میں تیار کیے جانے والے لوہے کی مقدار کے تناسب سے ہوتی۔¹⁷¹

اتنی ہی اہمیت کی حامل ایک دوسری صنعت، جس پر ٹیکس عاید تھا، ہیروں کی صنعت تھی۔ ادپنائق (ADIPANAYU) کو، جو بے نگر کے اس دروازہ کا مالک تھا جس سے ہوکہ ہیرے آتے تھے، بادشاہ کو سالانہ 40 ہزار پر داؤا ادا کرنے ہوتے تھے، اس شرط کے ساتھ کہ جو ہیرے وزن میں بیس من گیلن (BANGELING) سے زیادہ کے ہوں گے وہ بادشاہ کو اس کے خزانے کے لیے دیے جائیں گے۔ اس طرح اگرچہ کان کنی کی صنعت ادپنائق کے ہاتھوں میں تھی لیکن اعلیٰ قسم کے تمام ہیرے اس کو بادشاہ کے حوالے کر دینے پڑتے تھے۔¹⁷²

۶۔ فوجی محاصل (MILITARY CONTRIBUTIONS) مملکت کی فوج اور قلعوں کی رکھوالی کے لیے عوام پر بعض ٹیکس عاید تھے۔ اس طرح کے ٹیکسوں میں یہ ٹیکس تھے۔ دلیوی (DALAVILI) فوجی ٹیکس اور دتائے کومایا (DANNAYAKASVARIYA) دتائے گر مگائی (DANNAYA KARAGIAI) (سپہ سالاروں کو دیا جانے والا ٹیکس)¹⁷⁴ پدا ایک سا کائی (PADATKANIKKAI) (فوج رکھنے کے لیے دیا جانے والا ٹیکس) اور سن آیا (SANAYA) سین آیا ۹ (SENAYA) جو غالباً فوج رکھنے ہی کے لیے دیا جانے والا ایک ٹیکس تھا، مقامی قلعوں کے اخراجات کے لیے کوٹائی گمائی (KOTTAIMAGAMAI) (قلعہ کو دیا جانے والا ٹیکس) وصول کیا جاتا تھا۔¹⁷⁵ میلور پیٹ کے ایک کتبہ میں سیرنجی (BIRANGI) ٹیکس (توپ کا ٹیکس) کا تذکرہ ملتا ہے۔¹⁷⁶ کوٹائی پنم (KOTTAIPANAM) یا کوٹاپ پدی وو (KOTTAIPADIWU) نامی ایک اور ٹیکس تھا۔ جو اس زمانہ میں تینی و ملی ضلع میں اور موجودہ ٹرانکوور ریاست میں وصول کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ فی کوٹائی ایک سو بیس پنم زبردستی وصول کیا کرتے تھے۔¹⁷⁷ لظاہر یہ بھی ایک فوجی ٹیکس تھا جو قلعہ بندی اور دفاعی دیواروں کی دیکھ بھال کے لیے وصول کیا جاتا تھا۔¹⁷⁸

ایک ٹیکس مفتوحہ ملک کی دفاع کے لیے وصول کیا جاتا تھا تین ٹیکس اور تھے جو عوام سے وصول کیے جاتے تھے ان کے نام پٹائے کا نکائی ویل وری (VELVARI) (اور شول وری) (SULAVARI)¹⁷⁹

تھے پہلا تلوار یا فوج کے لیے ایک ٹیکس تھا شاید یہ لیا ٹیکس تھا جو یا تو حکومت کے ذریعے فوج رکھنے کے لیے لیا جاتا تھا یا غالباً یہ تلوار رکھنے کی لائسنس فیس تھی۔ دوسرا ٹیکس غالباً ایک کمان رکھنے کی لائسنس فیس تھی۔ اور غالباً تیسرا ٹیکس بھی ترشوں کی لائسنس فیس تھی۔

7۔ سماجی اور فرقہ وارانہ ٹیکس۔ کچھ سماجی ٹیکس عوام اور ان کی تنظیموں سے وصول کیے جاتے تھے۔ یہ ٹیکس یا تو حکومت کے ذریعے وصول کیے جاتے تھے اور اس کی اپنی دیگر آمدنیوں میں شامل کر لیے جاتے تھے یا پھر انھیں عوامی یا سماجی اداروں مثلاً مندروں یا اسکولوں کے قوالے کو دیا جاتا تھا۔ ان میں سے بعض مخصوص فرقوں کی بہبود کے لیے مقامی حکام وصول کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک ٹیکس ڈومبری پنوں (DOMBARIAPANNU) تھا، جو ملک میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنے والے عوام کے ایک فرقہ ڈومر (DOMBARA) کی فلاح و بہبود کے لیے وصول کیا جاتا تھا۔ چند دیگر ٹیکس شادی بیاہ جیسے رسمی تقریبوں پر عاید کیے جاتے تھے جبکہ بعض دوسرے ٹیکس (مگائی) مقامی مندروں میں ہونے والے تہواروں پر وصول کئے جاتے تھے۔ آخر میں کچھ پیشکشیں تھیں جو جاگیردارانہ نوعیت کی تھیں۔ جنھیں جاگیردار کچھ موقعوں پر بادشاہ کو دیا کرتے یا نذر لکھتا ہے کہ ”جب کبھی اس بادشاہ (کرشن دیورائے) کے یہاں بیٹیا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مملکت کے سارے امرا اسے بڑے بڑے تحائف نقد یا قیمتی جواہرات کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہی یہ لوگ ہر سال اس کی پیدائش کے دن کرتے ہیں۔ شادی بیاہ پر عاید ٹیکس کے پیچھے ایک طویل تاریخ تھی اور اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ چولا (COLA) عہد ہی سے یہ ٹیکس وصول کیا جاتا رہا ہے جیسا کہ ان کتبات سے ظاہر ہوتا ہے جن میں کل لانا کا ذکر (KALLANAKANIKKAI) کا ذکر ہے، ٹیکسوں کی شرحیں شادی کی قسموں کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھیں۔ ایک کتبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے ٹیکس مندرجہ ذیل شرحوں کے مطابق وصول کیے جاتے تھے۔

ایک لڑکی کی باقاعدہ شادی پر، 1۔ بگیلون (BEGILEVANA) (دروازے

کاہن) اور ایک دیورہن (DEVORAHANA)

(خدا کاہن)

ایک عورت کی کو دیک (KUTTE) شادی پر، مذکورہ بالا رقم کا نصف

شادی کی بارائوں، پنڈالوں، صندل کے سفوف کے چھڑ کاؤ کی رسم اور پالکی کے جلوس پر بھی ٹیکس وصول کئے جاتے تھے۔

ریاست کی سماجی تنظیمیں بھی حکومت کو چند ٹیکس ادا کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح کے ٹیکس ایدن گاٹی (IDANGAI) اور ولنگائی (VALANGAI) فرقوں پر۔ اور جنگموں (JANGAMAS) اور مدیگاؤں (MADIGAS) اور جیاروں (JIYURS) پر عاید تھے۔ گنگاردر (GANACARADERA) نامی ایک فیس بھیکاریوں سے وصول کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جلسوں پر بھی ٹیکس عاید تھے۔ پٹی رائی (PATTIRAI) (۹) پٹارائی (PATTARAI) (انجنوں پر ٹیکس عاید ۱۹۳۳ء اور سم مادم (SAMBIADAM) (اٹھارہ ذاتوں کے ذریعہ ادا کیا جانے والا ایک ٹیکس) بھی قابل ذکر ہیں۔ ہمیں ایک ٹیکس انگشلائی وری (ANGASALAI VARI) کا بھی والہ ملتا ہے جو غالباً تقریحات پر ایک ٹیکس تھا۔

گاؤں کے محافظ دیوتا (GUARDIAN DEITY) کے مندر کی دیکھ بھال کے لیے پیداوار پوری (PIDARI VARI) نام کا ایک ٹیکس وصول کیا جاتا تھا اور مندروں کی بعض تقریبات منانے کے لیے ایک مقامی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ ایک کتبہ کی نقل سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تملور (TUNKUR) ضلع کے مدگیر (MADAGIRI) تعلقہ کا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیوی کالیکا کا متیشور درگا بن کالی (GODDESS KALIKA KAMATE SVARA DURGHA MAHANKALI) پر اپنے ذاتی چڑھاوے اور چہراغاں کے لیے لوگوں سے مندرجہ ذیل شروں پر ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ پانچ کیا بیچالاؤں (AYAPANGALAS) سے فی مکان 3 پن (PANIS) کا ایک سالانہ، ان کے یہاں کی ہر شادی پر ایک پن (HANA)، حجامت پر 2 پن، (کسی) مبارک رسم پر ایک پن، نام رکھنے کی رسم پر 1/2 پن، کاتک کے مہینہ میں چڑاؤں کے لیے تیل پر 1/2 پن (MANA)، اس بڑھی سے چوکنے کی مل کا بیج (SPIRAL) بناتا ہے 1/2 پن، نعلیس سے 1/2 پن، تمام ہلی پیکا (HALIPIKA) دیہاتوں سے ایک سالانہ خراج (یہاں پر دیہاتوں کے نام اور ان میں سے ہر ایک کے ذریعہ ادا کی جانے والی شرح کا تذکرہ ہے) نگر تاؤں اور بھیر پوں (DEVANGAS) (NAGAR TAI AND BHERIS) سے ایک بیل، تیلیوں، دیوانگاؤں (اور دوسرے سے فی مکان ایک پن اور وقتاً فوقتاً ہونے والے تہواروں پر جن کے نام مذکور ہیں) چگیوں کے محاصل پر 1/4 سیر تیل، ایک ناریل، لوبان، سپاری، پان، ہلدی اور زعفران کا 2 دو 2 اور درگا مہیشوری کے جشن رتھ (FESTIVAL) کے لیے کورٹیگرے (KORTAGERE) کے ہر گھر سے 2 دو کا ایک ٹیکس ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کے

مقامی ٹیکس سماجی مقاصد اور مقامی تقریبوں کے لیے وصول کیے جاتے تھے۔

ان ٹیکسوں میں سب سے زیادہ غیر مقبول شادیوں پر عاید ٹیکس تھے۔ یہ ٹیکس عموماً شادی کے موقعوں پر ہر ذات کے دو لہا اور دو لہن دونوں ہی ادا کرتے تھے۔ وجہ نگر کے کئی صوبوں میں شادیوں پر عاید ٹیکسوں کو معاف کر دیئے جانے کا سہرا اس دور کے کنبات کرشن دیورائے کے سر باندھتے ہیں۔^{۱۹۵} ایک دستاویز کے مطابق سالو اوگونا پیپا (SALUVA TINMAPPAYYA)

سالو اوگونا پیپا (SULUVA GOVINADAYYA) اور ادپینائے ننگارو (ADAPINA YANINGARU) نے، جو اہم وزراء میں سے تھے، عوام کے لیے اس معافی کے حصول میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اسی طرح وہ ٹیکس جو باراتی شادیوں میں جانے کے وقت ادا کرتے تھے، سلتی ناد (SALINAD) کے عوام کے حق میں معاف کر دیا گیا۔

جہاں تک ٹیکسوں کی نوعیت اور ان مواقع کا تعلق ہے جن میں انھیں وصول کیا جاتا تھا، ان سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ یہ ٹیکس عوام پر زیادہ گراں نہ گذرتے ہوں گے۔ لیکن اس طرح کے چند ٹیکسوں کی منسوخی عوام کے لیے زبردست سکون و اطمینان کا باعث ہوتی ہوگی۔ اس طرح کی منسوخی پر عوام کا عام اطمینان غالباً اس بنا پر تھا کہ عوام مختلف قسم کے سماجی جلسوں پر اس طرح کے پریشان کن ٹیکسوں کے عاید کیے جانے کے اصول کے مخالف تھے اور اس مخالفت کا تعلق ان پر عاید کیے جانے والے ٹیکسوں کے بوجھ یا دوسری باتوں سے نہ تھا۔

۸۔ عبدالحی احمد خاں اور جرمہلنے:۔ ریاستی آمدنی کا ایک حصہ جرمانے تھے۔ یہ جرمانے غلطیوں، ایذا رسانی، پوری، زنا اور زیادتی پر عاید کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مویشی خانہ کی فیس تھی جو حکومت آوارہ مویشیوں پر وصول کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ڈنڈ کے سلسلہ میں، بھی خراج وصول کیے جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صوبائی حکمران یا کسی ذات کے سردار کو حکومت کی طرف سے انصاف کرنے کا حق دے دیا جاتا تھا۔ جس کے لیے اسے ریاست کو ایک مقررہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ وہ غلط کام کرنے والوں سے اپنے عاید کردہ جرمانے وصول کر سکتا تھا اور اس مد کے تحت مقررہ رقم حکومت کو ادا کرنے کے بعد منافع کو اپنے تصرف میں لاسکتا تھا۔ رائس (RICE) نے اس نظام کو بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکومت مختلف قسم کے پست طبقوں کے کچھ عمر رسیدہ لوگوں کو اپنی اپنی ذات میں سردار مقرر کر دیتی تھی تاکہ وہ انصاف کا نفاذ کر سکیں یہ سردار اپنے عوام کے خلاف کسی شکایت پر اس کی چھان بین کرتے اور اگر انھیں قصور وار پاتے تو ان پر جرمانہ

۹۔ مروجہ ادائیگیاں: ان کے علاوہ چند مروجہ ادائیگیاں (CUSTOMARY PAYMENTS) تھیں سال کے بعض اہم اوقات یا مخصوص مواقع پر ادا کی جاتی تھیں۔ ان میں سے چند یہ تھے۔ کئی گاؤں اور سرم (KATTIGAI NERASAM)، (تورن کانگائی) (TORN-KANGAI)، درشن کانگائی (NARANIKKAI)، (DARSNA KANIKKAI) معسر اشخاص سے ملاقات کے وقت ادا کی جانے والی فیس، چڑھاوے پر ٹیکس، پوکیداروں کے لیے کھانا، کال واشی (KALVASI)، (۱/۲ حصہ)، انورستانی (ANUVATTANAI)، کووے۔ ورتستانی (KOVAVATTANAI)، ادھیکار ورتستانی (ADHIKARI VATTANAI)، تنائے دل (TATTAYAKOL)، پلوروتم (PULAVATTAM)، دشوندم (DASVANDAM)، ترو (VARUPPARRU) وغیرہ۔

اس زمانہ میں ریاستی کاموں کے لیے لوگوں سے لازمی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ کتبائیں مذکورہ اولیم (ULIYAN) یا آل منجی (ALAPANJI) اسی لازمی محنت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی خدمات جھیلوں کو گہرا بنانے (ایری کوئی ونا) (ERI KULI VETTA)

سینچائی کے لیے دریاؤں سے پانی لانے کی خاطر چھوٹی اور بڑی نہروں کی تعمیر اور پہاڑوں پر کام کرنے مند کی دیواروں کی تعمیر، اور معمولی محنت کے کاموں مثلاً بوجھ لے جانے (کارو کا یا شومائی) (KARU -
(KADUR SUMAI) کے لیے حاصل کی جاتی تھیں۔ بادشاہ کے خیموں کے لیے کپڑوں کے بندوبست کے لیے جبری محنت لی جاتی تھی۔ اس طرح کی خدمات کو ویٹی (VETTI)، مٹی (HUTTI)، ویکاکی (VEGARU)، ویٹی موتیاں (VETTIRUTTAYAL) اور آل لوانی (ALTEVAL) کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ جن اشخاص سے قلوں کی مرمت اور وہاں تک ذخیروں کو پہنچانے کے لیے بلا اجرت جبری محنت نہیں لی جاسکتی تھی، ان پر ایک ٹیکس لگایا جاتا تھا جسے کونج (KOTTAGE) کہا جاتا تھا۔ بخور ضلع میں تیسرو کچھن کاتان گودی (TIRUCCENKATANGUDI) مقام کے ایک قیمتی کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست اس حد تک عوام کی اس بلا اجرت محنت (ویٹی وری) پر منحصر تھی۔ اس کتبہ میں مذکور ہے کہ ایک مندر کو تقریباً 45 سے 45 تک مختلف قسم کے ٹیکس بطور عطیہ دیئے گئے تھے، جو غالباً اس زمانہ میں عام طور پر محل کے ذریعہ وصول کیے جاتے تھے چونکہ اس طرح کے ٹیکسوں کی ایک بڑی تعداد مندر کو عطا کر دی جاتی تھی اس لیے تنہا ویٹی وری ہی بادشاہ کے پاس باقی بچ رہتا۔

۱۰۔ متفرق ذرائع۔ (MISCELLANEOUS SOURCES) مذکورہ بالا نقد غلے اور خدمات کی صورت میں دیئے جانے والے محاصل کے علاوہ جو حکومت یا مقامی سردار، جو حکومت کی آمدنیوں کا اجارہ دار ہوا کرتا تھا، کو دیئے جاتے تھے، بہت سے مروجہ (CUSTOMARY) ٹیکس ہوا کرتے تھے جو عوام سے لیے جاتے تھے۔ یہ مختلف نوعیت کے تھے۔ نقد غلے یا خدمات کی شکل میں طلب کیا جاتا تھا اور جنھیں مذکورہ بالا عنوانات میں سے کسی کے تحت نہیں رکھا جاسکتا۔ ان میں سے بعض کا تو مطلب سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اس طرح کے مختلف ٹیکسوں اور خدمات میں یہاں ان ٹیکسوں کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔ ان مارتم (UNMARATTAM)، شرایم (SIRRAYAM) متفرق ذرائع سے حاصل ہونے والی معمولی آمدنی، تیرپو (TARAPPU)، تیرو (TAYIDU) آشوپود (ASUPODU) مکمل پیرال کو لوم ویلا تیرو (MAKAL PERAL KOLIAM VILAIYA SERU) ماناوت نارائی (MANAVITTARAI)، ماتوونی یوگم (MATUVINIYOGAM)، مادورنی (MADAVIRATTI)، ویشیش ادایم (VISESADAYAM)، ویری موتو (VIRIMUTTU)، من دایکان ویرم (MANDAI KANDERRAM)

ملائی گمانی (MALAYI NAGAMI) ، کوروکل ویشس ایم (KURUKULAVI SELAYAN)
 پندی ²³⁵ (PALANGI) ، موگ پاروائی ²³⁶ (MITGAMPARVAI)
 پوروویادو (PURUVITTADU) ، ادائی وری (IDAI VARI) ، ناپ تول کے پیمانوں
 پیرلیس ²³⁷ پیروری (PIRAVARI) ، مانگ نیک ²³⁸ (MANAGANTKE) ، راج لگوٹا
 (RAJALAGUTTA) ، ٹیکس ، شالچ (SALAGE) ، کودی رائی ولادم - (KUDIRAI -
 VILADAM) ، اوشی واشی ²³⁹ (USEVASE) ، چار ٹیکس ²⁴⁰ کسی فاضل ماہ کے دوسرے دن
 پیرلیس ²⁴¹ من کوتا (HANAKOTTA) ، کولیتا ²⁴² (KOLAYATTA) اور بہت سے دوسرے
 ٹیکس ۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ ذاتوں کے ان افراد کی جائیدادیں جن کو کوئی اولاد نہ ہوتی تھی (پیرک)
 ریاست کو منتقل ہو جاتی تھیں اگرچہ لوگ اس کو انتہائی ناگوار مانتے تھے۔ ²⁴³

قدیم ہندوستان میں بعض موقوفوں پر شاید جب حکومت فنڈ کی کمی کے باعث کسی بڑے کام
 کو عملی جامہ پہنانے میں مشکلات میں پڑ جاتی یا جب ریاست پر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی تو لوگوں سے
 رقعیں طلب کی جاتیں۔ لیکن اس طرح کے لازمی مطالبات وجہ نگر کے مالیاتی نظام کی ایک مستقل
 خصوصیت تھی، ہمیں اس قسم کے ٹیکسوں کے متعدد حوالے ملتے ہیں۔ میسور ضلع کے گنگا وادی مقام کے
 ایک کتبہ مورخہ ۱۴۱۹ء (۹) میں بیڈنچ (BENEDINCCREDIGE) ، وصول کرنے
 اور اس رقم کو نجاتھ (NANJANATHA) دیوتا کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کے اس
 حق کا تذکرہ ملتا ہے جسے ننجیر سوا ادرے یار (NANJANASAVA UDAIYAR) نے دیا
 تھا۔ ²⁴⁴ جس ضلع کے منجر آباد تعلقہ کی ایک دوسری دستاویز میں درج ہے کہ یرکرشن اپا نایک
 (YERKRSNAPPA NAYAK) نے اسرولی (YSRALI) میں بیدیرم اور چند دیگر ٹیکسوں
 کو وینکٹا نایک (VENKATAPPANAYAK) کی خاطر معاف کر دیا تھا۔ تامل کے کتبات میں
 مذکور کٹائی (KATTAYAN) اسی قسم کے ایک دوسرے ٹیکس کا نام تھا۔ مثال کے طور پر دیورائے
 دوم نے حکم دیا تھا کہ بعض دوسرے ٹیکسوں کے علاوہ تیر ووری یور (TIRUVORRIUR)
 کے مندر کے حکام اس ٹیکس کو وصول کر سکتے ہیں۔ ²⁴⁵

ریاست وجہ نگر کے نظام کا جائزہ ہمارے سامنے حکومت کے ذریعہ مختلف مقاصد کے
 لیے وصول کیے جانے والے بے شمار ٹیکسوں کا ایک خاکہ پیش کر دیتا ہے۔ لیکن ریاست کے محاصل

میں اور بھی اضافہ کیا جاسکتا تھا۔ کرشن دیورائے اپنی آکٹا مالیاد میں بتاتا ہے کہ ریاست کے مالی ذرائع کو کس طرح بڑھایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتا ہے:- ریاست کے مالی ذرائع کو بڑھانے کے لیے اس کے رقبہ کو بڑھانا ضروری ہے لیکن اگر اس کا رقبہ بہت چھوٹا ہو اور اس کا بڑھانا ممکن نہ ہو تو اگر اس کے تالابوں اور نہروں میں اضافہ کر دیا جائے اور کھیتی کرنے والی رعایا کو کاشت کاری اور پیداوار کی تقسیم دونوں میں رعایتیں بہم پہنچا کر اس کے ذرائع کو ترقی دینے میں اس کی مدد کی جائے تو یہ بات ریاست کی خوشحالی اور اس کی دولت دونوں ہی کے اضافہ میں معاون بنے گی۔²⁵ کرشن دیورائے نے زراعتی مفاد کی خاطر پانی ہتیا کرنے کے لئے اپنے دارالسلطنت کے قریب ایک جھیل بنوائی تھی۔ نو بزمیں بتاتا ہے کہ اس عمل سے ریاست کی سالانہ آمدنی میں بیس ہزار پرداؤ (PARADAOS) کا اضافہ ہو گیا تھا۔ کرشن رائے بلاشبہ محض ایک نظریہ پرست نہ تھا۔

اسی طرح جنگلی پٹ ضلع کے شری بیروم بودور (SHRIPIRUMBOUR) مقام کی ایک دستاویز مورخہ¹⁵⁶⁵ میں مذکور ہے کہ ایک مہامند لیٹور (MAHARAJA LESHVARA) نے (جس کا نام بد قسمتی سے کتبہ میں نحو ہو گیا ہے) شری بیروم بودور کے سینچائی کرنے والے تالاب کی مرمت پر اور اس کی وسعت میں اضافہ کی خاطر 1565 پنم خرچ کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ وسیع کردہ تالاب آٹے کوٹ (AYAGUT) کی فاضل آمدنی کو دیوتا آدی کیشو پیرومان (ADIKESAVAPERUMAN) اور امبرومانار (AMBERMANAR) پر چڑھاوے کے لیے استعمال کیا جائے۔²⁵

فصل دوم

وصولی کا طریقہ

عہد وسطی کے جنوبی ہندوستان میں ٹیکسوں کی ادائیگی عوامانہ اور جنس دونوں ہی شکلوں میں ہوا کرتی تھی۔ گاؤں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں مقامی غلے کے گودام ہوا کرتے تھے جہاں ریاست کا وہ حصہ جو جنس کی شکل میں وصول ہوتا تھا ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ کتبات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجے نگر کے زمانہ میں ریاست کی آمدنی سکلی سورن ادایم (SAKALASVARANADAYAM) اور سکلی بھگت ادایم (SAKALABHAKTADAYAM) یا نمدول (NEMUDAL) اور پون

مودل (PONDIAL) پر مشتمل ہوتی تھی۔ چولاہمد کے کتبات میں آمدنی کے ان دو ذرائع کے لیے جو واقعی اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ غالباً نیل لایم (NELAYAM) اور کاشایم (KASHAYAM) ہے۔²⁵³ پودو کو تائی ریاست کے بعض وجے نگر کی دستاویزات میں نیل مودل (NELMUDAL) اور پون مودل (PONDIAL) کے الفاظ کو عملی الترتیب غلہ اور جنس کی شکل میں وصول ہونے والی ریاست کی آمدنیوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔²⁵⁴ چنگلی پت ضلع کے کبھی درم مقام کی ایک دستاویز مورخہ 1374ء میں نیل لایم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال وجے نگر کے زمانہ میں بھی جاری رہا۔ شمالی اراکٹ ضلع کے دیو کا یو درم مقام کی ایک دستاویز مورخہ 1529ء میں بھی ”سونے اور غلے کی شکل میں وصول ہونے والے ٹیکسوں“ کا تذکرہ ملتا ہے۔²⁵⁵ اس طرح ہمارے پاس کتبات کے ایسے شواہد موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کے محاصل کی وصولی جنس اور نقد دونوں ہی صورتوں میں ہوتی تھی اور جیسا کہ سر تھومس منرو (THOMAS MUNRO) کہتے ہیں، غالباً قیمتوں کی شرح کے مطابق پہلی یا دوسری جو صورت بہتر ہوتی۔²⁵⁶

ہری ہرا نے جانتا تھا کہ جنس کی شکل میں ادائیگی کو نقد ادائیگی میں تبدیل کر دے اس تبدیلی کے لیے ”زمین کی مقدار، مطلوبہ بیج اور غلہ میں اوسط اضافہ اور اس کی قدر و قیمت پر مبنی ضوابط متعین کیے گئے“۔ زمین کی اوسط پیداوار کو بوئے گئے بیج کا بارہ گنا قرار دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ ساؤتھ کنڈا مینول (SOUTH CANARA MANUAL) کے مصنف اسٹروک (STURROCK) کا خیال ہے کہ مذکورہ بالا طریقہ کار کے مطابق روپیے کی شکل میں ٹیکسوں کی ایک ایسی شرح کے تعین کے لیے جو ضلع کی مجموعی پیداوار کے کسی معین تناسب کی حامل ہو، تین باتوں کو قطعی طور پر جان لینا ضروری ہے :- اول بیج کے مقابلہ میں فصل کا تناسب، دوم کاشت کردہ زمین کی مقدار، سوم غلہ کی قیمت۔²⁵⁷ جہاں تک پہلے مسئلہ کا سوال ہے، فصل اور بیج کے درمیان 12:1 کا مفروضہ تناسب بہت سے معاملات میں درست نہ تھا۔ چند معاملات میں یہ اس سے کم تھا جتنا مالکان زمین سے عام حالات میں طلب کیا جاسکتا تھا۔²⁵⁸ دوسرے ٹیکس کی شرح کے تعین کے لیے زمین کی کوئی مستقل اور منظم پیمائش نہیں ہوتی تھی۔ اب رہی تیسری بات تو جیسا کہ اسٹروک (STURROCK) کہتا ہے یہ سمجھ لینا درست نہیں کہ جو اطلاعات اس وقت [تجھیں وہ تمام تر درست نہیں۔²⁵⁹

لیکن لگان تقریباً 1400ء تک نقد اور جنس کی شکل میں وصول کی جاتی رہی۔ دیوارے دوم

کے زمانہ کی شری رنم کی تختیاں بتاتی ہیں کہ ریاست کو اس کے محاصل سونے اور غلے دونوں ہی تحکوں میں وصول ہوتے تھے۔ جزوبی ارکٹ ضلع کے شری موسم (SRINUSAM) مقام کے ایک کتبہ کے مطابق کدمائی، کانکائی، کودی، مادوک کانکائی (MADUKANTIKAI)، پوروری (PURVARI) اور وینی یوگم (VINIYOGAM) کے لیے ریاست روپیے وصول کرتی تھی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لگان ریاست جنس کی شکل میں وصول کیا کرتی تھی جب کہ اراضی پر عاید مننی ٹیکس نقد وصول کیے جاتے تھے وہ سدھایا (SUDHAYA) ”یا وصول کردہ“ محصول، کے نام سے معروف تھے جنس کی شکل میں ادائیگی کے نظام پر تبصرہ کرتے ہوئے سرتھومس منرو لکھتے ہیں پیداوار کے ایک حصہ کو حکومت کے ٹیکس کی حیثیت سے جنس کی شکل میں ادا کرنے کا طریقہ بھی حالات کے مطابق نہایت موزوں ہے کیونکہ رعایا سے پیداوار کا نصف یا تو بھی اس کا حصہ ہو، اس کا تعین ہوتا ہے۔ خواہ فصل کم ہو یا زیادہ اور اس لئے بھی کہ رعیت کو بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر فصل مکمل طور پر ناکام ہو گئی اور وہ ادائیگی کے قابل نہ رہا تو اس سے لگان کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح کا نظام رعیت کو ایسے مطالبات کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھنے کے لیے مصلحتی وہ ادا نہ کر کے، زیادہ موزوں ہے بہ نسبت اس کے کہ اسے دولت مند بنانے کی کوشش کی جائے (فصل کی تباہی کے موقع پر محاصل کی ادائیگی سے رعیت کا تحفظ ہی غالباً اس نظام کا واحد مفید پہلو تھا لیکن یہ ایک ایسا فائدہ ہے جس کی ضرورت محض ایک ناقابل تبدیل نظام ہی میں پڑ سکتی تھی۔ ٹیکس کی شرح کے تعین کے کسی زیادہ پیکلدار نظام میں اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

۱۴۰۰ء میں ریاست کے محاصل کی وصولی کے طریقہ کار میں ایک تبدیلی لائی گئی۔ ٹیکسوں کی نقد وصولی میں بد وقت تھی اس پر بنجور ضلع کے تیر ونکوٹائی (TIRUNAKKOTTAI) مقام کا ایک کتبہ واضح طور پر بروشنی ڈالتا ہے اس میں پلا یور عرف مہو پتی رائے سمدرم کے مہاجنوں کے نام پر حکم درج ہے کہ نقد اور غلے کی شکل میں ٹیکس وصول کیے جانے کے مروجہ طریقہ کے بجائے غلہ کی شکل میں ٹیکسوں کی وصولی کے پرانے طریقہ کو جاری کیا جائے جس میں ملک کا تحفظ ہے۔ جیسا کہ سرکاری ماہر کتبات کا خیال ہے کتبہ اس بات پر بروشنی ڈالتا ہے کہ ایک زمانہ میں نقد اور جنس دونوں ہی شکلوں میں ٹیکس کی وصولیابی کے طریقہ کو اختیار کیا گیا تھا لیکن جب اول الذکر طریقہ سے وصولی میں دشواری محسوس کی گئی تو اسے ترک کر دیا گیا۔

بہر حال خشک اراضی کا مقابلہ قطعی مختلف تھا۔ ان کے محاصل صرف نقد ہی وصول کیے جاتے

تھے۔ ہمیں کوئی کتبہ ایسا نہیں ملتا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ خشک اراضی پر ریاستی ٹیکس جس کی شکل میں وصول کیے جاتے تھے۔ ایک کتبہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اراضی پر ٹیکسوں کو نقد اور جس دونوں ہی شکلوں میں لیے جانے کا ذکر ہے وہیں خشک فصلوں کے ٹیکسوں کو صرف نقد ادا کرنے کو کہا گیا ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنجور ضلع کے تیر و وائیگادور مقام سے دستیاب دیوارے دوم کے ایک کتبہ میں نر زمین کے لیے ریاست کو دیئے جانے والے ٹیکسوں کی شرح کا ذکر جس اور نقد دونوں ہی شکلوں میں کیا گیا ہے جب کہ خشک اراضی اور فصلوں پر صرف نقد کی شکل میں ٹیکس لگائے جاتے تھے؛ کیلا، گن، بنگالی چنا، سیاری اور کھل کے درخت تمام کے تمام اسی فہرست میں آتے تھے۔

جہاں تک فوڈ ٹیکس کی وصولی کا تعلق ہے اس کے لیے چار مختلف طریقوں کو اپنایا گیا تھا۔ پہلا طریقہ وہ تھا جس میں محاصل کی وصولی کے لیے حکومت خود اپنے ملازمین مقرر کرتی تھی۔ دوسرے میں حکومت اپنے محاصل کو نیلام میں حصہ لینے والے افراد کو اجارہ پر دیدیا کرتی تھی۔ تیسرے میں حکومت گاؤں کے لوگوں کی اس جماعت یا گروہ کے ساتھ معاملہ کرتی تھی جو اس دیہات یا کئی دیہاتوں کے مجموعہ کے محاصل کی ذمہ داری ہو کرتی تھی اور چوتھی صورت میں حکومت فوجی خدمت اور حکومت کو ایک مقررہ خراج کی ادائیگی کے عوض مملکت کے حصوں کو بعض اشخاص کے سپرد کر دیتی تھی جنہیں نایک کہا جاتا تھا۔

(۱) کتبہات کی ایک بڑی تعداد میں گاؤں کے چند ایسے حکام کا تذکرہ ملتا ہے جو عطیات (GIANTS) دیتے تھے یا ٹیکسوں کو معاف کر دیتے تھے۔ یہ لوگ عواماً حکومت کے ذریعہ مقرر کئے جاتے تھے اور ریاست کے محاصل کی وصولی کی نگرانی کرتے تھے۔ یہاں یہ تفریق ضروری ہے جو ایک معمولی گاؤں کے درمیان جس کی اراضی عواماً رعیت واری بنیاد پر باشندگان کے قبضہ میں ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے گاؤں والوں کا اپنے معاملات میں حکومت کے ساتھ کوئی مشترکہ معاملہ نہ تھا اور ایک مشترکہ گاؤں کے درمیان تھی جس اراضی مشترکہ قبضہ میں ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے ان پر مشترکہ کاشت کی جاتی تھی۔ یا کم از کم ان کی پیداوار کو ہر ایک کے حصہ میں آنے والی زمین کے تناسب سے مالکان زمین کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موخر الذکر صورت میں گاؤں والے حکومت کے ساتھ اپنے معاملات اجتماعی طور پر کرتے تھے۔ لیکن رعیت داری گاؤں میں ریاست کے محاصل کی وصولی کے لیے بادشاہوں کو زیادہ تر خود اپنے افسر مقرر کرنے ہوتے تھے۔^{۱۳۶-۱۳۷} ایک کتبہ میں ہمیں میدیور (MEYDEVAR) نامی ایک افسر کا تذکرہ ملتا ہے، جو پولی ناد

(PULINAD) ٹیکسوں کا اپنا راج تھا اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ مملکت میں کسٹ افسران (شون گدا۔

ادھیکاری) ہوا کرتے تھے۔ جن دیہاتوں میں ان افسران کا تقرر ہوتا تھا ان کے بارے میں ہمیں یہ فرض کرنا ہوگا کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یا تو وہ افسران رعیت داری ہوا کرتے تھے جس کی واحد خصوصیت اراضی کی انفرادی اور جداگانہ ملکیت تھی یا وہ شاہی خالصہ کے گاؤں تھے جہاں حکومت کے افسران ٹیکس وصول کرتے اور انھیں خزانہ میں داخل کر دیتے تھے۔ اس طرح شاہی اراضی کی حیثیت سے بادشاہوں کی ملکیت میں بڑی بڑی آراضیاں تھیں جن کی لگان کی وصولی خود ان کے افسران کی ہوتی تھی۔ (2) محاصل کی وصولی کا دوسرا طریقہ اجارہ کا تھا جس کے مطابق کسی خاص علاقے یا صوبے

کے محاصل کو سب سے زیادہ رقم دینے والے کو اجارہ پر دیدیا جاتا تھا وہی اس علاقے کے محاصل کی وصولی کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ مملکت وجے نگر کے اس نظام پر تبصرہ کرتے ہوئے مورلینڈ لکھتا ہے ”یہ بات قابل توجہ ہے کہ سترہویں صدی میں سرزمین وجے نگر کا زرعی نظام گولکنڈا کی مسلم مملکت کے نظام کے مماثل تھا یہ بات بالکل بعید از قیاس ہے کہ اول الذکر نے موخر الذکر سے ایک نئے نظام کو حاصل کیا ہو۔ زیادہ قریب قیاس یہ نتیجہ ہے کہ تیرہویں صدی کے اواخر تک اجارہ داری جنوبی ہندوستان میں ہندو زرعی نظام کی بنیاد کی حیثیت حاصل کر چکا تھا“ نیز یہ کہ جب علاء الدین خلجی نے (دکن میں) نئے علاقے حاصل کیے جو بعد میں دکنی سلطنتیں بن گئیں تو اس نے اس نظام کو اپنایا۔ اور وجے نگر کی ہندو مملکت میں پھر اجارہ داری کے شرائط پر صوبائی گورنروں کی تقرری کا طریقہ رائج رہا۔ اور یہ ممکن ہے کہ اجارہ داری کا نظام صوبوں سے مملکت کے گاؤں تک پھیلا رہا ہو جیسا کہ مملکت کے سقوط کے بعد یقیناً تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ مورلینڈ دو نظاموں کے درمیان فرق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک وہ جس کے ذریعہ محاصل کو بولی بولنے والوں کو اجارہ پر دیدیا جاتا تھا اور دوسرا وہ جس کے ذریعہ اراضی کو ایک مقررہ خراج اور جنگ کے موقعوں پر ایک فوجی دستے کے عوض کچھ افراد کو دیدیا جاتا تھا۔ حقیقتاً ایک (نظام) دوسرے سے مختلف ہے۔ پہلے (نظام) کے مطابق جس کے ذریعہ محاصل کو بولی بولنے والوں کو اجارہ پر دیدیا جاتا تھا۔ ٹھیکہ داروں (CONTRACTORS) یا کرایہ داروں (RENTERS) کا جیسا کہ وہ اسی نام سے پکارے جانے لگے تھے، بادشاہ کی فوجی خدمت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ نہ ہی وہ اپنی زیر نگرانی جاگیر کا انتظام و انصرام کرتے تھے۔ وہ حکومت کو محض ایک مقررہ رقم ادا کرنے کے پابند تھے۔

یہ بات کہ حکومت کے محاصل کو اجارہ پر دے دیا جاتا تھا اس عہد کے ادب اور کتبائے دونوں

ہی طرح کے شواہد سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ نو نیز وجے نگر کے اصل دروازے کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اسے ہر سال بارہ ہزار پیر داؤ پر کرایہ میں دیدیا جاتا تھا۔ اس زمانہ کے کتبائے میں کوتوگوتکاٹی (KATTI GUTTAGAI) اور گوتج (GUTTEGE) نظاموں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس کا مطلب ٹھیکہ کا نظام ہی ہے ان ٹیکسوں اور لگانوں کو نو نقد کی بنیاد پر ٹھیکہ پر دیئے جاتے تھے بسا اوقات سدھایا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ہری ہرادیے یارنے یہ اصول (DIATHA) بنایا تھا کہ آرگا (ARAGA) شہر کی مقررہ لگان (سدھایا) اور مجموعی ٹیکس سوارا (VARAHAS) ہونا چاہئے جیگ اور نگرانی کرنے والوں کے ٹیکس گذشتہ شرح کے مطابق ہوں۔ اتنا ہم جاری رکھیں گے ہری ہر کے اس دھرم شاسن کو سدھائونایک اور رام رائے نے جاری رکھا اور 1545ء میں آرگا کے بنکپاشیٹی (BENAKAPPASETTI) اور بعض دوسرے افراد کو عطا کر دیا۔ ماہی گیری کے مقامات کو بھی ٹھیکہ پر دیا جاتا تھا۔ شمالی آرکٹ ضلع کے کون گلور (KOLUNGALUR) مقام کے ایک کتبے مورخہ 1522ء میں مذکور ہے کہ دلوائے شویا نایک (DALAVAY SEVAPPA NAYAK) نے کون گلور کے تالاب کی ماہی گیری کے ٹھیکہ سے حاصل ہونے والی آمدنی بادشاہ کے نائبہ دیہ و ملانی نایک کو تالاب کو گہرا کرنے کے لیے بطور انعام دے دی تھی۔ بسا اوقات حکومت کسی خاص مقام پر عاید تمام ٹیکسوں کے بدلے یکمشت رقم وصول کر لیا کرتی تھی۔

ریاست کے محاصل کو اجارہ پر دیئے جانے کے اس نظام سے متعلق بچنن (BUCHANAN) چند باتیں لکھتا ہے۔ گاؤں کے بڑے گودا (GAUDA) کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے جو گاؤں کا سب سے بڑا اجارہ دار بھی تھا وہ لکھتا ہے کہ ”وہ حکومت کے سارے ٹیکسوں کو وصول کرتا تھا۔ اور ایک رقم حکومت کو ادا کرے پر تیار رہتا تھا اور گاؤں کے اصول و ضوابط کے مطابق جتنا وہ بنا سکتا تھا، بنا لیتا تھا۔ گودا (لگان دار) کا یہ عہد عام طور پر موروثی ہوا کرتا تھا۔ اپنی اس آمدنی کے علاوہ جو اسے وصول کردہ محاصل کی رقم اور حکومت کو ادا کردہ رقم کے درمیانی فرق سے حاصل ہوتی تھی وہ گاؤں کی تر فصلوں کے ایک حصہ کا بھی حقدار ہوا کرتا تھا۔ گودا گاؤں کی ان قریائیوں کو بھی انجام دیتا تھا جو کنڑا کے اصلاع میں گاؤں کے دیوتائی کی مورتی کو مہا پیتوں (GUMHAPITTON) کے لیے دی جاتی تھیں۔“ لیکن اس بیان میں غالباً ایک نہایت چھوٹے لگان دار کی طرف اشارہ ہے۔ درحقیقت ملک میں اس سے بڑے کاشتکار ہوا کرتے تھے جو وسیع علاقوں کے محاصل کے

انچارج ہوا کرتے تھے۔

اگرچہ حکومت کی محاصل کی وصولی کی ذمہ داری کے نقطہ نظر سے یہ نظام نہایت ہی آسان تھا۔ لیکن عوام پر اس کا سخت بوجھ رہا ہوگا۔ جہاں ریاست کے محاصل کو اجارہ پر دے دیا جاتا تھا وہاں حکومت ان طریقوں میں مداخلت نہیں کر سکتی تھی جنہیں اجارہ دار عوام سے ٹیکسوں کی وصولی کے سلسلہ میں اپناتے تھے۔ جب تک وہ حکومت کو واجب الادا رقم مناسب اوقات پر ادا کرتے رہتے تھے۔ ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جاتی تھی۔ لہذا وہ رعایا کے ساتھ بلا خوف سزاؤ چاہتے کر سکتے تھے۔ جیسا کہ مورلینڈ بجا طور پر کہتا ہے ”مرکزی محاصل جو بادشاہ اور اس کے وزراء کے اختیار میں ہوتی تھی۔ سب سے بڑے اجارہ دار (FARMER IN CHIEF) کی ادائیگیوں پر مشتمل ہوتی تھی جبکہ اپنے علاقہ (GOVERNMENT) یا ضلع کے اندر یہ بڑا اجارہ دار ریاستی محاصل میں سے کسی ایک کو اجارہ پر دے سکتا تھا اور اجارہ کی رقم کو ادا کرنے کے بعد وصول کی ہوئی بقیہ رقم اپنے پاس رکھتا تھا۔ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے بعد گورنر وہ تمام رقم اپنے پاس رکھ لیتا جو ضروری اخراجات کے بعد بچ جاتی اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا کہ وصولی میں جتنا ممکن ہو اضافہ کیا جائے۔ اس طرح جنوبی ہندوستان کا مالیاتی نظام غالباً انتہائی سادہ اور آسان تھا جیسا کہ وہ اتنا ہی متشدد اندہ بھی تھا جتنا کہ امکاٹا وضع کیا جاسکتا تھا۔²⁷⁷ اگرچہ مورلینڈ یہاں ایک گورنر کو محاصل کے اجارہ دار (REVENUE FARMER) سے مشابہہ کر رہا ہے تاہم اس نظام کے متعلق اس کا اندازہ صحیح و درست ہے۔

(3) وجے نگر کے کتبات کی ایک بڑی تعداد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقامی اسمبلیوں نادو (NADU) اور سبھا (SABHA) کو، بوگاؤں اور دیہی علاقوں کے انتظامیہ کی نگرانی ہوا کرتی تھیں، اپنے اپنے حلقوں میں حکومت کے محاصل کی وصولی کا ذمہ دار بنادیا گیا تھا۔ اور جہاں جہاں یہ ادارے ہوتے تھے وہاں حکومت محض ان ہی سے معاملہ رکھتی تھی۔ شاہی حکومت یا اعلیٰ مقامی افسران کے ذریعہ ٹیکسوں کی معافی محض ان مقامی اداروں (گاؤں کی اسمبلیوں اور کارپوریشن جیسے تاجروں کی انجمن وغیرہ) کی منظوری ہی سے کی جاسکتی تھی۔ جو پوری توجہ سے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کیا کرتی تھیں۔ گاؤں کی اسمبلیاں نہ صرف ٹیکسوں کی وصولی کا حق رکھتی تھیں بلکہ انہیں معاف کرنے کا بھی مثال کے طور پر جنوبی آرکٹ ضلع کے تیرور توراٹی (TIRUVORATTURAI) کی ایک دستاویز مورخہ 1385ء شاہا میں تن کرانی شیر وکودلور (TENKARAI SIRU MUDULUR)

کی اراضی کے ٹیکسوں کو تیر ورتورائی نیلوی (NELVAY) میں واقع تیر ورتورائی ادیا، نائینار کے
 کے مندر کی پوجا و مرمت کے لیے کراپوکوندو (KARAIIPPO KRUNADU) کی اسمبلی اور
 تترتی مار (TANTRIMAR) کے ذریعہ عطیہ میں دیئے جانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی مقام سے
 دستیاب ایک دوسرے کتبہ میں جو 1365ء شاہکا کا ہے۔ پدینتوپرو (PADINETUPARU)
 کے نلتار اور تترتیمار کے ذریعہ ان ٹیکسوں کی تفویض کا تذکرہ ملتا ہے جو ان سڑکوں پر مقیم لوگوں سے
 وصول کیا جاتا تھا جو پناگدم (PANNAGADAM) میں واقع تیسر دتوں گانائی مادم
 (TRIUTTUNGANAIMADAM) ادیانائے نار اور وری رندا پیر و مل اور تیر ورتورائی میں واقع ترو
 موتین شولیگائی (TIRUUTTINSIVI GAI) کو دترو دیا (KUDUTARULIYA)
 نایانار نیز تمار پنادی (TIMMARAMPADI) میں واقع داگن تی (DAGAN-TI)
 ترو دیا نائے نار (TIRARULIYA NAYANAR) کے مندروں کی ملکیت تھیں تاکہ پیری
 یں اتان۔ شندی (PERIYANATTAN-SANDI) نامی پوجا کے زمانہ میں ہر مندر کے
 دیوتاؤں کے لیے چڑھاوے کا انتظام کیا جاسکے۔ گاؤں کی اسمبلیاں یا مندر اگر ریاستی محاصل میں سے
 کوئی عطیہ دینا چاہتے تو انھیں پہلے حکومت سے اس کی اجازت لینی پڑتی تھی۔ مثلاً وجے مچویتی ادییار
 (دیورائے اول کے لڑکے) کے عہد حکومت میں پولپاگور کوئل (PULIPAGARAR KOIL)
 کے استھاندار مندر کے منتظمین کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ انھوں نے چندر گری (CHANDARAGIRI)
 (SALA) کے حکام مال سے مشورہ کے بعد، پنم کی معافی عطا کر دی تھی جسے وہ بالائی طور پر وائل پنم کی
 حیثیت سے کئے کولاؤں سے لیا کرتے تھے لیکن پہلے کی طرح ہر کلدوانی یار (KACCAD VANIYAR)
 کتسہ پرچ پنم، شنی ون پداور (SIVANPAIDAVAR) سمواداور (SEMVAIDAVAR)
 کے ہر کتبہ سے 3 پنم پٹروں پر پنم اور کاتی گائیگائی (KATTIGAIKANIKKI) پر پنم
 وصول کیا کرتے تھے۔

(4) اخیر میں ہم نائین کرا (NAYANKARA) نظام پر آتے ہیں۔ بادشاہ چندا شخص کو اس
 شرط پر اراضیاں دیتے تھے کہ وہ بادشاہ کو ایک سالانہ خراج ادا کریں گے اور فوجی خدمت انجام دیں گے۔
 اس نظام کو دونوں برتگالی تاریخ نویس، یانیر اور نوینر نے بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے۔ اول الذکر لکھتا
 ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس بادشاہ کی آمدنی کیا ہے اور اس کے پاس کتنا خزانہ ہے جس میں سے
 وہ اتنے زیادہ فوجیوں کو تنخواہ دیتا ہے درآخیا کہ اس کی ملکیت میں اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے

سردار ہیں جن میں سے بیشتر بذات خود محاصل کے مالک ہیں تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ یہ سردار جنھیں اس نے اپنے فوجیوں پر متعین کر رکھا ہے اس کی ملکیت کے امر میں... ان میں سے ایسے ایسے سردار ہیں جن کے محاصل کی مقدار دس لاکھ اور پندرہ لاکھ پروڈاؤ ہے بعضوں کی ایک لاکھ پروڈاؤ نیز چند دیگر کی دو لاکھ تین لاکھ یا پانچ لاکھ پروڈاؤ ہے... ان فوجیوں کی کفالت کے علاوہ ہر سردار بادشاہ کو ایک سالانہ رقم بھی دیتا ہے۔ وجے نگر کے بادشاہوں کی آمدنیوں کے متعلق نوینز بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کے چند ایسے افسران کا ذکر کرتا ہے جو نہ صرف چند عسکری فرائض ہی کے حامل نہ تھے۔ بلکہ ان پر چند مالی ذمہ داریاں بھی عاید تھیں۔ اور آخر میں لکھتا ہے کہ اس طرح بسنگا (BESNAGA) کی ملکیت دوسو سے زائد سرداروں میں منقسم ہے۔ جو سارے کے سارے خدا کے منکر ہیں اور جو آراضی اور محاصل ان کے پاس ہیں اس کے مطابق بادشاہوں نے ان فوجی دستوں کی تعداد متعین کر دی ہے جن کا رکھنا ان کے لیے ضروری ہے اور وہ محصول جو انھیں بادشاہ کو ادا کرنا ہے۔

ان صورتوں میں سرکاری محاصل کی وصولی کے نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو نظاموں کو متحد کر دیا گیا تھا، یعنی خدمات پیش کرنے کے صلہ میں زمین کی تفویض کا نظام اور حکومت کے محاصل کو اجارہ پر دیئے جانے کا نظام۔ مثال کے طور پر سالونیک جو اچپوت رائے کا وزیر اعظم تھا۔ وہ چرمادول (CHARAMAODEL) اور نگپتاؤ (NAGAPATAO) اور تگور (TANGOR) کازیر بومگین (KAMIGARIN) دپاؤ (DAPATAO) ترگوئل (TRUGIVEL) اور کالم (CAULLI) کا جاگیر دار تھا۔ اس کی آمدنی سونے کے گیارہ لاکھ پروڈاؤ تھی۔ جس میں سے ایک تہائی اس کو بادشاہ کو ادا کرنے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس پر چند فوجی فرائض بھی عاید تھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص خدمت کے صلہ میں زمین کی تفویض اور حکومت کے محاصل کو اجارہ پر دئے جانے کے نظام کو متحد کر دیا گیا تھا۔

اس طرح ریاست کے محاصل کی وصولی کے لیے چار مختلف طریقے اپنائے گئے تھے۔ لیکن یہاں ضمنی بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح گاؤں کے اسمبلیوں کی اہمیت و حیثیت اپنے اپنے گاؤں میں رفتہ رفتہ ختم ہو رہی تھی۔ گاؤں کے محاصل کو اجارہ پر دئے جانے کا اصول ان گاؤں پر لاگو ہو رہا تھا اور بعد میں حکومت نے خود اسے اپنے اختیار میں لے لیا اور محاصل کی وصولی کے لیے دیہاتوں میں اپنے حکام کا تقرر کیا۔ لیکن ریاست کے محاصل کو اجارہ پر دیئے جانے اور انجام، جاگیر پر

عطا کرنے کا نظام جو اپنے ساتھ چند مالی ذمہ داریوں کا بھی حامل تھا، جنوبی ہند میں برطانوی اقتدار کے مستقل قیام تک رائج رہا۔

فصل سوم

رعایتیں اور معافیاں

حکومت رعایا کے حالات کا پوری طرح خیال رکھتی تھی جہاں بارش ناسازگار ہوتی یا ناگہانی واقعات زمین کی عام پیداوار کو متاثر کر دیتے، وہاں کاشتکار کو ٹیکس کے بوجھ سے نجات دیدی جاتی تھی۔ سخت حالات میں رعایتیں کی جاتیں۔ متعدد دکتبات سختی میں مبتلا رعایا کے لیے ریاست کے تردد اور فکرمندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پنجور ضلع کے ولور (VALUVUR) مقام کی 53-1452ء کی ایک دستاویز میں مذکور ہے کہ بعض اراضی (پرو) کو، جو کاویری کے سیلاب میں غرق اور (فصل) برباد ہو گئی تھی، زمین کو زیر کاشت لایا گیا اور پٹہ داروں کو ٹیکسوں کی ادائیگی میں رعایتیں بہم پہنچائی گئیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ولور کے قرب وجوار کے بعض گاؤں (پرو) اس زمانہ سے غیر مزروعہ پڑے تھے جب سے دریائے کاویری نے اپنے کناروں پر طغیانی کر کے کھیتوں کے درمیان حد بندی کرنے والی منڈیروں کو بہادیا تھا اور سیبجائی کرنے والی نہروں کو ریتوں سے پاٹ دیا تھا اور نتیجتاً پٹہ داروں نے ایک طویل عرصہ سے کھیتوں کو ترک کر دیا تھا۔ اب انھیں دوبارہ زیر کاشت لایا گیا نہروں کو بحال کیا گیا، کناروں کی مرمت کی گئی اور چند بہتر شرائط پر دوبارہ آباد کیا گیا۔ ان شرائط کو کتبہ میں اس طرح گنایا گیا ہے (۱) زمین کے حصول کے پہلے سال کار (KAR) اور پاشنم (PASANAM) دونوں ہی کے لیے کاشت کردہ اراضی پر عمومی ٹیکس کا نصف اور بعد میں وصول کی جانے والی رقم میں سے ۳۴ وصول کیا جائے گا۔ (۲) کو دی مائی (KUDIMAI) اور کادائی کو نین گل (KINGAL) قرار دے دیا گیا اور پلوری (PALAVARI) اور پودوری (PULUVARI) کا صرف نصف وصول کیا جائے گا۔ (۳) پٹہ داروں سے بھی کد مائی، ارثو پیرو (ARASUPERO) و اش پنم (VASALI'ANAM)، آیم (AYAM)، پول وری (PULVARI) اور اس طرح

کے دیگر ٹیکس پہلے سال شرح کا نصف اور بعد میں ۳ کی شرح سے ادائیگی کا مطالبہ کیا جائیگا سولے پول وری کے جس کا معاملہ ویسا ہی رہے گا۔ (۷) مگائی اور کانڈائی کی بھی یہی صورت رہے گی اور (۵) ان آراضیات کے ساتھ بھی یہی رعایتیں برقی جائیں گی جو مندرروں اور برہمنوں کی ملکیت میں کبن گودائی یار (KANBAN GUDATYAR) نامی شخص کو جوان آراضیات کو زیر کاشت لانے کا واقعی ذمہ دار تھا، ان تمام پٹہ داروں سے جو اس کی رہنمائی میں ان زمینوں کو زیر کاشت لائے تھے۔ کد مائی وصول کرنے کی مخصوص اجازت (۹) دی گئی۔ پہلے سال ٹیکسوں کو نصف شرح پر وصول کرنے کی یہ رعایت ان دوسری آراضیات پر بھی لاگو ہوتی تھی جنہیں اسی پنج پر سال بہ سال زیر کاشت لایا گیا ہو۔^{28۶}

ترچنابی (THICHINOPLE) ضلع کے ادو توری (ADUTURAI) مقام کی ایک (دستاویز ۱۴۵۰ء) میں مذکور ہے کہ اوگور کو رمبروائے شیر مائی (UGALUR KURAM) کے بارہ گاؤں کے پٹہ دار (کودی) غالباً (BARVAY SIRMAL) بھاری ٹیکسوں کی بنا پر گاؤں بھوڑ کچلے گئے تھے۔ لہذا ویرامشر (VIRAMARASAR) کے ایک گزشتہ نے خشک زمین کے ہر بل پر پہلے سال ۵ اور دوسرے سال ۱۰ اپنم، اور تریزن کے ہر ٹوکولی (KULI) پر ۸ پنم کی شرح سے ٹیکس مقرر کیے۔²⁸⁷

بعض مخصوص حالات میں حکومت اراضی کو ایک مخصوص مدت کے لیے ٹیکسوں کی ادائیگی سے مستثنیٰ بھی کر دیتی تھی اور اس کے بعد، لوگوں کی سہولت کی خاطر، ٹیکسوں کی تدریجی شرحیں مقرر کر دیتی تھی تاکہ لوگ نئی اراضی زیر کاشت لاسکیں اور زمین کو بہتر بناسکیں۔ اس بڑی جھیل کے استعمال کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے جس کی تعمیر کرشن دیورائے نے کی تھی۔ نو نیز کہتا ہے کہ اس پانی کے ذریعہ لوگوں نے شہر میں کافی اصلاحات کیں اور اس مقصد سے کہ لوگ اپنی آراضیات کو بہتر کر سکیں کرشن دیورائے نے لوگوں کو ایسی اراضیاں دیں جن کی آپ پاشی نو سال تک اس پانی سے مفت کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اصلاحات مکمل کر لیں چنانچہ حاصل کی رقم پہلے ہی بیس ہزار پر دو ٹنک پنچ چکی ہے۔²⁸⁸

۱۳۷۹ء میں فونڈی گولی نادو (NONDIGULINADU) کے منتظم ہا منت

ادھیپتی (MAHASAMANTADHIPATI) سون نایا نایک (SONNAYI NAYAK) کے بیٹے انکیا نایک (ANIKAYA NAYAK) ، اور بعض دوسرے لوگوں نے

اپنے اپنے زیر انتظام علاقہ کی بعض اراضی کو دو سال کے لیے ٹیکسوں کی ادائیگی سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ اگرچہ بسا اوقات کسی خاص مدت کے لیے زمینوں کو ٹیکس سے مکمل طور پر بری نہیں کیا جاتا تھا تاہم ٹیکسوں کی شرح کا تعین درجہ وار طور پر کیا جاتا تھا چنانچہ جب 1514-15ء میں منشی رایا نایک (NARASSTRAYA NAYAKA) کو شیمبیا منظم (SEBBIYAMANGALAM) کا گاؤں الووکنیا کاسی (ULAWU-KANIYA KASI) کے طور پر ملا۔ تو پہلے سال اس سے دس پنم اور دس کلم دھان ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن پانچویں سال اس (مقدار) کو بڑھا کر 5 پنم اور 5 کلم دھان کر دیا گیا۔

کمرشن رائے کے زمانہ میں ایک حکم جاری کیا گیا تھا جس کے ذریعہ ارشکوٹل (ARASAR) میں آباد ہونے والے پڑداروں کو ایک سال کے لیے تمام ٹیکسوں سے مستثنیٰ کر دیا گیا تھا اور دوسرے سال سے وصول کیے جانے والے بعض ٹیکسوں کی شرحوں کو متعین کر دیا گیا تھا۔ شمالی آرکٹ ضلع کے پولور تعلقہ کے نرم پوندی (NARATTAMPUNDI) مقام کے ایک کتہریں مذکور ہے کہ آنا ملایار (ANNAMALAYAR) کے مندر کو ایک نو آباد گاؤں کو عطیہ میں دیا گیا جس کا نام مہامند لیشور (MAHAMANDALESVARA) رام پیادیو مہاراشین

(KUMARA KSRN - RAMAPPA YASDENA MAHARAMA SAYYAM) کے بیٹے کمار کرن مریشین (AMARASAYYAN) کے نام پر رکھتے گئے گاؤں میں مقیم لوگوں کو پہلے چھ سالوں تک کے لیے ٹیکسوں سے معاف رکھا گیا تھا۔ عوام کے ناگہانی مصائب مثلاً لوٹ مار، حملہ یا گاؤں کی بدحالی کا مناسب لحاظ کیا جاتا تھا اور ان حالات سے متاثرہ رعایا سے ٹیکسوں کی وصولی میں رعایت برتی جاتی تھی شری رنگا کے زمانہ میں بادشاہ کے کارندہ (KARYAKARTA) ناگیا نایک نے امرتورو (AMRTALURU) میں واقع شری رنگارائے پورا کے تاجروں اور جلاہوں وغیرہ سے ایک سمجھوتہ کیا جس میں ان پر واجب الادا ٹیکسوں کو پہلے تین سالوں کے لیے معاف کر دیا گیا تھا۔ اس لیے کہ وہ لوگ لوٹ مار کا شکار ہو چکے تھے۔ لنگ ویدو (KANAI - KAVI DU) کے گاؤں کی خستہ حالی کی وجہ سے ضروری ہو گیا تھا کہ وہاں کے گوداؤں (GAUDAS) اور عوام کو ۹۰ وارہ کانک (KANAKKE) کی معافی عطا کر کے انھیں ایک کول (COML) عطا کیا جائے تاکہ انھیں گاؤں میں از سر نو آباد ہونے پر آمادہ کیا جاسکے۔

ٹیکس ادا کرنے والوں کے ساتھ کی جانے والی رعایتوں کی مذکورہ بالا تفصیل سے ہمیں

رعایا کی بھلائی کے لیے ریاست کے خیال کا واضح اندازہ ہو جاتا ہے سخت مواقع پر ریاست ضروری رعایتیں اور معافیاں عطا کیا کرتی تھی۔ زیر کاشت زمین کا بغیر معمولی سیلاب میں غرقاب ہو جانا جو ان علاقوں کی معاشی تباہی کا باعث بن جاتے تھے اور عوام کا لوٹ لیا جانا اور اسی طرح کے دوسرے ناگہانی آفات ریاست کو ان رعایتوں کے لیے مواقع فراہم کرتے تھے۔

فصل چہارم

محکمہ محاصل

محاصل کا محکمہ اتھونا (ATHIVANA) ²⁹⁵ کے نام سے معروف تھا اور وزیر محاصل اس کا صدر ہوا کرتا تھا۔ مختلف اضلاع اور ذرائع سے حاصل ہونے والی حکومت کی آمدنی کا باضابطہ حساب و کتاب رکھنے کے لیے دارالسلطنت میں کلرکوں کا ایک بڑا عملہ اس کی مدد کرتا تھا۔ بظاہر اس شعبہ کا انتظام بہت سے چھوٹے چھوٹے شعبہ جات میں منقسم تھا جن میں سے ہر ایک کا ایک نگران ہوتا تھا۔ ہر ضلع کے محاصل کا انچارج ایک افسر ہوتا تھا جس کی تقرری حکومت کرتی تھی ٹیکسوں کی معافی یا نئے ٹیکسوں کو عاید کرنے والے احکامات اس تک پہنچائے جاتے۔ کمپن ادے یار کے مہار دھانی سو میا ادے یار اور خراجی و تپ پر شتر (VITTAPPARA SARA) نے پولی نادو کے (ایک گاؤں) کو روموی (KURUMAVI) میں واقع ادیر کو ند پیر و مال (EDIRKONDAPERUMAL) کے مندر کے لیے (روزانہ) بھولوں کا ایک ہار اور چراغ مہیا کرنے کے لیے محاصل کا ایک ٹیلیہ دیا تھا۔ یہ فرمان میدیور (MEYDEVOR) کے نام جاری کیا گیا تھا جو پولی نادو کے ٹیکسوں کا انچارج تھا۔ ²⁹⁶ جنگل و ضلع کے ہوس کو ٹ تعلق سے دستیاب ایک دوسرے کتبہ میں ایر و مورائی نادو (ERUMURAINADI) کے محصلین ٹیکس اور مولووائے نادو (MULUVAY NADU) کے کٹم کے افسران کا تذکرہ ملتا ہے۔ ²⁹⁷ اسی طرح شری پیرم پودور (SRIPERUMBUDUR (G)) کے ایک کتبہ میں ہیں ایک افسر کا حوالہ ملتا ہے جسے محاصل کا منتظم (CONTROLLER) کہا جاتا تھا جس کے نام شری گری ناتھ نے فرمان جاری کیا تھا کہ وہ بادشاہ کی جانب سے تیر و مدائی دیلاگم (TIRUMADAI VILAGAM)

کے ہر لڑکھے پر ایک پنم کا ایک محصول وصول کرے۔

شاہی فرمان مقامی گورنروں کو بھیجے جاتے تھے اور اسے چار رجسٹروں میں درج کر لیا جاتا تھا لیکن اگر عطیات اور معافی کا تعلق کسی اور فریق سے ہوتا تو بادشاہ کا اصل فرمان متعلقہ فریق کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر دیورائے دوم نے گیری کے شری گیری ناتھ کے نام ایک فرمان جاری کیا تھا جس میں اسے اجازت دی تھی کہ وہ جو دی (GUDI) کے ۱۳ پون (دراہن) اور ۱/۲ پنم یانی پون ۱۰ پنم کے حساب سے ۱۶ ۱/۳ پنم کو معاف کر دے جو گیری راجہ کے حق میں تیسرے دیو کو لی (TIRUPUKKULI (G)) پر واجب الادا تھا تا کہ اس رقم کو اس مقام کے پوری پیر و مال کے مندر کے لیے استعمال کیا جاسکے۔ فرمان میں وائسرائے سے یہ بھی خواہش کی گئی تھی کہ وہ گاؤں کے استھانی گاؤں کے پاس اپنا تیر و کستو (TIRUVAC CITTU) بھیجے تاکہ وہ بادشاہ کے فرمان رائے سا (RAYASA) کو چاروں رجسٹروں میں درج کر لیں اور اصل دستاویز کو ساسن (SASANA) کی حیثیت سے استھانی گاؤں کے والے کر دیں۔ بادشاہ کے اس حکم کی تعمیل میں شری گیری ناتھ نے تیر و پو کو لی کے استھانی گاؤں کے نام تیر و کستو جاری کیا۔ اس سلسلہ میں مندر کے حق میں ٹیکسوں کی معافی کا وہ فرمان جسے مندر کے استھانی گاؤں کے سپرد کیا گیا تھا ان کے لیے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا تھا۔

لیکن جن مقامات پر حکومت کے محاصل کی ذمہ داری ناٹور (ضلع اسمبلی) پر ہوتی تھی وہاں اطلاع انھیں کے پاس بھیجی جاتی تھی۔ اس طرح کی معافیوں کے موقع پر اسمبلی، جو مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کا یا ضابطہ حساب و کتاب رکھتی تھی، شاہی افسروں کے ذریعہ اس طرح کی معاف کردہ رقم کو ٹیکس رجسٹر اور گاؤں کے کھاتہ دونوں ہی میں گھنٹا دیا کرتی تھی۔ پودو کو تائی ریاست کے پیرائور (PERAIYUR) مقام کے ایک قیمتی کتبہ میں اس ضابطہ کا تذکرہ ملتا ہے اس میں مذکور ہے کہ شورا ٹیکو (SURAIKKUMI) کے تیر و مینی الگیار (TIRUMENI ALAGIYAR) نامی ایک شخص نے ۱۵۰۰ والاولی تیر ندان کوئی شائی پنم (VALAVALI TERANDAM) کی رسم کو جو دیو تا پر اس پوجا کے سلسلہ میں جو اس کے نام سے کی جاتی تھی چڑھا دے کے لیے پکائی پنم کی حیثیت سے سالانہ مندر پر واجب الادا ہوتی تھی۔ علاوہ ذکر دیا تھا نیز یہ کہ ناٹور (NATTAVAR) (ضلع اسمبلی) نے مذکورہ بالا رقم گھنٹا دی اور اس کا اندراج ٹیکس رجسٹر اور گاؤں کے کھاتہ میں کر دیا۔ یہ کتبہ پوری طرح واضح کر دیتا ہے کہ نادو میں ٹیکسوں کی وصولی

کے ذمہ دار نا تو رہا کرتی تھی اور اس لیے وہ ٹیکس رجسٹر اور گاؤں کا کھاتا رکھتی تھیں۔ لیکن چونکہ بعد میں گاؤں اور تاد (NAD) اسمبلیاں نروال اور انتشار کا شکار ہو گئیں لہذا رفتہ رفتہ انھیں ٹیکسوں کی وصولی کی ذمہ داری سے الگ کر دیا گیا اور ان کی جگہوں پر محصلین محاصل اور اجارہ داروں کی تقرری ہوئی جنھیں حکومت کے ٹیکسوں کی وصولی کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔

ہمیں بعض عوامی اداروں مثلاً مندریا مٹھ کے لیے شاہی اور مقامی دونوں ہی حکومتیں ٹیکس معاف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیا صوبائی گورنر یا مقامی اسمبلی مرکزی حکومت کی اجازت کے بغیر ٹیکسوں کو معاف کر سکتی تھی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقامی افسران کو بعض مخصوص ٹیکسوں کو معاف کر دینے کی اجازت تھی جبکہ بقیہ ٹیکسوں کو معاف کرنے کا اختیار شاہی حکومت کے لیے ہی مخصوص تھا اس لیے کہ ٹیکسوں کو معاف کرنے کا اختیار محاصل کی نوعیت اور مقامی شاہی خزانوں کے درمیان ٹیکسوں کی تقسیم پر منحصر تھا جو ٹیکس شاہی حکومت کو ادا کئے جاتے تھے، ان مقامی حکام شاہی توثیق اور منظوری کے بعد ہی معاف کر سکتے تھے جب کہ مقامی ٹیکس وہ شاہی منظوری کے بغیر بھی معاف کر سکتے تھے۔ نئے مقامی ٹیکسوں کو عاید کرنے یا انھیں معاف کرنے کے سلسلہ میں شاہی حکومت کے فرمان کی نوعیت تعمیلی سے زیادہ مشورانہ ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شادی پر عاید ٹیکس محض ایک مقامی ٹیکس تھا۔ عام طور پر شادیوں پر ٹیکس کی معافی کا سہرا کرشن دیورائے کے سر باندھا جاتا ہے لیکن اچوت رائے کے زمانہ میں بھی یہ ٹیکس وصول کیا جاتا رہا جیسا کہ اس کے زمانہ کے چند کتبات سے ظاہر ہے اگر یہ شاہی ٹیکس ہوتا تو روشن خیال بادشاہ کی ایک جنبش قلم سے اس ٹیکس کا رواج ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ چیتل درگ ضلع کے ہوکر تعلقہ کے ایک کتبہ مورخہ ۱۵۴۰ء میں اس مقام کے لوگ لمبٹوں بہرو داؤن

(SIME HEBBARIVAS) گوداؤن (GAUDES) شین بھوواؤں (SENABHOVAS)

شیون پٹن سوامیوں اور نانادیشیوں کے دونوں فرقوں کے تمام لوگوں کے لیے جو اس سال شادی پر عاید ٹیکسوں کی معافی کے ذمہ دار تھے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔ اس ٹیکس کی معافی پر اس مقام کے سربراہ و ردہ لوگوں کے لیے لوگوں کا یہ اظہار تشکر صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک مقامی ٹیکس تھا۔ اسی طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دستکاروں پر عاید محصول بھی محض ایک مقامی ٹیکس تھا۔ ان سے وصول کیا جانے والا یہ ٹیکس یکساں نہ تھا۔ انت پور ضلع کے دھرم درم تعلقہ کے کنگانی پٹی (KANGANI PALLI) مقام میں ایک کتبہ طلبہ سے واس ملہ پر کچھ روشنی

ڈالتا ہے اس میں واکت تپانانی وارو (VAKTI TIMNAPPA NAYANIVARU)

کے لیجنٹ ایشوریا (ISVARAYYA) کے ایک فرمان کا اندراج ہے جو کنگانی پٹی کے بھووی پٹی
 سیٹما (BHUVI REDDI GANNAMA) اور کرنم چٹائے (KANNAM GINNAVA)
 اور بعض دوسرے لوگوں کے نام جاری کیا گیا تھا کہ وہ کنگا پٹی کی دستکار ذاتوں (پانکالم ہرارو) پر عاید
 ان متعدد ٹیکسوں کو معاف کر دیں جن سے یہ ذاتیں پہلے ہی سے مستثنیٰ چلی آرہی تھیں لیکن تمپاناندو کے
 زمانہ میں انھیں عاید کر دیا گیا تھا جس کے نتیجہ میں پانکالم وارو (PAN CALAM VABU)
 ترک وطن کر کے شیمے سے کوندربی شیمے (KUNDARAPISIME) اور پاگل شیمے (PAKALA
 SIME) چلے گئے تھے۔ وہ مقامات جہاں دستکار ترک وطن کر کے چلے گئے تھے ان کے
 اصل مقام سے زیادہ دور نہ تھے۔ ان کا شیمے کے قرب وجوار میں ترک وطن کر کے چلے جانا اس بات
 کو ظاہر کرتا ہے کہ اس مقام پر پانکالوؤں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا اور اگر ان پر کچھ ٹیکس
 عاید بھی تھے تو وہ ٹیکس نہایت معمولی تھے۔ ایک مقام کے ٹیکس کے نظام کا اپنے بالکل قریب کے
 ایک دوسرے مقام سے اس طرح مختلف ہونا اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس طرح کے بیشتر
 ٹیکس عموماً مقامی نوعیت کے ہوا کرتے تھے۔

لیکن شاہی ٹیکس کا معاملہ بالکل مختلف تھا اس کو صرف شاہی حکومت ہی معاف کر سکتی تھی جنہی
 کنڑا ضلع کے شاہی گرام (SALIGRAM) مقام کا ایک کتبہ اس مسئلہ پر کچھ قابل قدر روشنی ڈالتا
 ہے اس میں درج ہے کہ کوٹ (KOTA) کے ادھیواسیوں (ADHIVASIS) مہاجکتوں
 (MAHAJAGATS) اور گہدوں (HAGGADS) (سرداروں) کے ایک وفد نے شاہکاشیہ¹³⁹⁰
 میں بادشاہ ویروپاکسادوم سے اس کے دارالسلطنت وجے نگر میں ملاقات کی اور تین سو دراهوں
 ایک معافی حاصل کر لی جو سدھایا کا ایک حصہ تھی جو انھیں ادا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں اس بات کا ذکر دلچسپی
 سے خالی نہ ہوگا کہ مقامی گورنر ویتھرسا (VITHIRASA) کا ان ٹیکسوں کے معاف کرنے یا انھیں
 عاید کرنے سے کوئی تعلق نہ تھا جو شاہی خزانے میں جاتے تھے۔ اسی ضلع کے شکر نارائن مقام سے دستب
 ایک دوسری دستاویز میں 121 ہونو (HONNU) کے ایک عطیہ کا تذکرہ ملتا ہے جسے دیوارائے
 مہارائے کے کہنے پر بارکو روراجیہ (BARAKURURAJYA) کے گورنر مہنپا ادیا (MHNAPPA
 ODEYA) نے دن میں دوبار بھوگ پاتر (BHUGAPATRA) انجام دینے کے لیے دیا تھا
 کتبہ میں بتایا گیا ہے کہ بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ رقم سدھایا ٹیکس سے لی جائے۔ اس طرح ان
 دونوں دستاویزات کے جائزہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ سدھایا ٹیکس شاہی خزانے کو ادا

کیا جانے والا ٹیکس تھا اور اس کی تقسیم یا معافی صرف بادشاہ یا شاہی حکومت کے ذریعہ ہی ہو سکتی تھی ان نایکوں کے سلسلہ میں جن کے قبضہ میں بادشاہ کی اراضیاں جاگیردار کی بنیاد پر ہوتی تھیں۔ ان کے ذریعہ معاف کیے جانے والے ٹیکسوں کا شاہی خزانے کو دیئے جانے والے مقررہ ادائیگیوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کی معافیاں ان کے متعینہ ادائیگیوں کو متاثر نہ کرتی تھیں۔ لیکن مرکزی حکومت کے ذریعہ دی گئی معافیوں کے سلسلہ کے احکام انھیں لوگوں کو بھیجے جاتے تھے جو شاہی محاصل کی وصولی کے ذمہ دار ہوتے تھے تاکہ محاصل کی وصولی کے وقت والہ کے لیے وہ اپنے کھاتوں میں ان معافیوں کا اندراج کر لیں۔ ان کھاتوں میں ہوپٹ کے نام سے معروف تھے، پٹہ داروں کا اور ٹیکس کی اس رقم کا اندراج ہوتا تھا جو انھیں ادا کرنی پڑتی تھی۔

بسا اوقات بعض ٹیکسوں کو ایک مجموعی رقم کے بدلے میں معاف کر دیا جاتا تھا۔ شاید اس لیے کہ محاصل کی مدت متعدد اور جزوی تفصیلات کی ہوا کرتی تھیں۔ یہ انتظام غالباً اس لیے کیا گیا تھا کہ کھاتوں میں اتنی زیادہ مدت کے اندراج کی شکل کو کم کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر جنونی آرکوسٹ ضلع کے تیر واما توڑ مقام میں واقع الجیانائے نار (ALAGIA NAYANAR) کے مندر کے منتظمین نے مختلف ٹیکسوں کو مقامی کیکولاؤں (جلاہوں) کو اس شرط پر اجارہ پر دیدیا تھا کہ وہ انھیں فی گرگھاچھ پنم کے حساب سے سالانہ یکمشت رقم ادا کیا کریں گے۔ جنونی آرکٹ ضلع میں ناریا نایکڑ (NARAYANYAYAKKAR) نے مگدئی منڈلا کے عوام کے نام ایک فرمان جاری کیا جس میں وہ اپنے زیر اقتدار پورے پڑویں وروس نکائی (VARUSA KANKKAI) کی وصولی کے حق سے دست بردار ہو گئے اس لیے کہ جیسا کہ اس نے خود کتبہ میں بیان کیا ہے، گلائی منڈلا، نادو (ناٹور) کے باشندوں کو دیدیا گیا ہے اور اس سال امداد کے طور پر تھوڑی سی رقم یکمشت (کانکائی) وصول کی جائے گی لیکن آئندہ سالوں میں کانکائی کی وصولی غیر قانونی ہوگی۔ دوسری جگہ ویربکن ادیال یعنی بکا دوم (II) نے شاخا¹³²⁶ میں ان شیٹوں کیکولاؤں اور وانیارہ پرجو پوپیر کوئل (PULLIPPARAKOIL) کے مندر میں رہ رہے تھے، واجب الادا ٹیکس کی شرح ہر فرد پر دو پنم اور ہر گرگھا پڑو پنم کے حساب سے مقرر کر دی تھی بظاہر اس رقم میں ان پر واجب الادا تمام ٹیکس یعنی پٹہ دائیو پنم (PATTADAINULAYAM) اتائی شاماد (ATTAISAMULADAM) پیرایا یکمدم (PERAYACEMMADAM) کائرپو (KAIYERPU) مادویرتی (MADVIRATTI) اور دنائے کرگمائی (DANNAYAKAR)

(MAGAMAI) شامل تھے۔ اسی طرح ملوٹی (MALAVALLI) تعلقہ کے بوپسندر (BOFPASANDARA) مقام کی 1388ء کی ایک دستاویز میں مذکور ہے کہ بھٹہ مہاچسپا (BHATTA BHAGIYAPPA) کے بیٹے بکن جوتلاؤں (TILLAS) کی نسل کا تھا، بوپا سمدر (BOFPASAMUDRA) کا گاؤں بوہدراواگیلو (HADIRAVAGILU) کا ایک چھوٹا سا دیہات تھا تمام حقوق اور ٹیکسوں کے ساتھ جن کے نام مذکور تھے، ہر طرح کی محاصل سے آزاد کر کے تحفہ میں دیا تھا۔ یہ ان عطیات کے علاوہ تھا جنہیں گوا کے عہدہ کے لیے اور کین چوودپا (CAVIDAPPA) اور دیگر گاؤں کے دیوتاؤں کے لیے اس شرط پر دیا گیا تھا کہ ان پر ۱۰۰ روپوں کا ایک سالانہ لگان ادا کیا جائے گا۔ ٹیکسوں میں جن کے نام مذکور تھے یہ ہیں: بھلیان مکان اور گاڑیوں پر عاید ٹیکس، کیر و کیلا، بیدینوگو (BEDABINUGU)، گرام گدیانا (DALAVILI)، میڈیر (MEDIDERE)، دولی (DALAVILI)، ہادرا (HADRA)، ہومبلی (HOMBALI)، دنائے کوامیا (DANNA YAKASVAMYA)، نوٹا (NOTA)، نینپو (NENAPU)، مال برائے (MALABRAYA) بہترین بیل، میلندتج (MALLENDIGE)، کولو (KULU)، کوریج (KOTTIGE)، سویلج (SOLLEGE) اور (MALLIGE) اسی طرح نقد ادائیگی کو جنس میں ادائیگی میں تبدیل کر دیا جاتا تھا جیسا کہ یہ بات رام ند (RAMANAD) تیروکلودی (TIRUKKALAKUDI) مقام کے ایک کتبہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کتبہ میں انگیا منوالاپیرومل (ALAGIYANNAVALAPERUMAL) توندائینانار (TONDAINANAR) کے ایک فرمان کا ذکر ہے جو اس نے ناٹن منگل (NATTINMANGLAM) کے ایک باشندہ کے نام جاری کیا گیا تھا کہ وہ اگیشورامودایا (AGATTISURAMUDAIYA) مائسار کے مندر کے چند اراضیوں کے سلسلہ میں جو ٹیکس اس پر واجب الادا ہیں ان کے عوض متعین مقدار میں دھان تول دے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے تبادلے کم نہ تھے۔

نویز بتلاتا ہے کہ بادشاہ اس رقم کی کوئی رسید نہیں دیتا تھا جو وہ اپنے کیتانوں سے وصول کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے ”وہ بادشاہ، انھیں کبھی کوئی رسید نہیں دیتا تھا۔ البتہ وہ ادائیگی نہ کرتے تو انھیں سخت ترین سزا دی جاتی انھیں تباہ کر دیا جاتا تھا اور ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا جاتا تھا“ لیکن یہ مشتبہ ہے کہ ہم نویز کی باتوں پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ حکومت کی

اتنی بڑی انتظامیہ دی ہوئی رقوم یا حاصل کردہ آمدنی کی رسید کے بغیر چلائی جاتی ہوگی۔
 وجے نگر کے دور میں مالی سال ستمبر۔ اکتوبر میں شروع ہوتا تھا۔ جب نو دنوں کے لیے مہانوی
 (MAHANAYAMI) منائی جاتی تھی۔ پانچ گنتا ہے کہ اس کا آغاز 12 اکتوبر سے ہوتا تھا۔
 اور لکھتا ہے کہ نیا سال اکتوبر سے شروع ہوتا تھا۔ اکتوبر کے مہینہ کے آغاز میں جب اس کے گیارہ
 دن گزر جاتے اس دن ان کا سال شروع ہوتا ہے یہ ان کا "نوروز" ہے۔
 وہ اس مہینہ میں سال کا آغاز نئے چاند کے ساتھ کرتے ہیں اور مہینوں کا شمار
 ہمیشہ چاند سے کرتے ہیں۔ اس طرح نیا سال ستمبر۔ اکتوبر میں شروع ہوتا تھا اور اس کے بعد حسابات
 صاف کیے جاتے تھے۔ ان نو دنوں کے اندر بادشاہ کو وہ تمام لگان ادا کر دی جاتی تھی جو اس کی ملکیت
 پر واجب الادا ہوتی تھی۔ نو نیز لکھتا ہے "آراضیات اور ان پر عاید حاصل کے مطابق بادشاہ ان کے
 لیے ستمبر کے پہلے نو دنوں کے دوران متین کر دیتا ہے کہ ہر ماہ انھیں اسے
 کتنا ادا کرنا ہوگا۔ اس (نوریز) کے مطابق شاہی حکومت کے حاصل ہر ماہ ادا کیے جاتے تھے۔ اس شرح
 کے مطابق جو ہر سال ستمبر میں متین کر دی جاتی تھی۔

فصل پنجم

ٹیکس کا بوجھ

اس بات کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ عوام حاصل کا بار کس
 طرح محسوس کرتے تھے۔ سر تھومس منرو ایک مکتوب میں اس خیال کا اظہار کرتے ہیں "ہندوستانی ٹیکس
 ان کے استادوں کی کتابوں میں خواہ کتنا ہی ہلکا کیوں نہ ہو،
 چھٹایا پانچواں (حصہ)، لیکن عملاً یہ ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ کوئی شخص جو ہندوستانی ٹیکس سے
 کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے اس بات کو نہیں مان سکتا کہ رعایا، اگر اس پر متعین ٹیکس مجموعی پیداوار
 کا صرف پچو یا پچھڑی ہی ہو، برے یا بھلے ہر سال اسے کسی دشواری کے بغیر ادا نہ کر دے گی۔ یہی نہیں
 کہ وہ ایسا کرے گی بلکہ اس تحت وہ اتنی خوشحال ہو جائے گی جتنی اس سے قبل کبھی نہ ہی ہوگی
 میں اس مفروضہ کے لیے کہ ہندو شرح ٹیکس میں اضافہ مسلم فتوحات سے

ہوا تھا، یا یہ ماننے کے لیے کہ ٹیکس کی وہ شرح جسے ہم پاتے ہیں اس عہد سے پیشتر نہیں پائی جاتی تھی۔ . . . کوئی بنیاد نہ پاسکا۔ چند ناقص دستاویزات جو آخری بڑی ہندو ریاست وجے نگر کے محاصل کے متعلق ہم تک پہنچی ہیں ان سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ اس حکومت میں ٹیکس کی شرح اپنے مسلم جانشینوں کے مقابلہ میں کم تھی۔³¹⁷ اس عہد کے کتبات کے مطالعہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وجے نگر کی تاریخ کے بعض ادوار میں ٹیکس بھاری تھے۔ لوگ ان بھاری ٹیکسوں کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس لیے بسا اوقات وہ حکومت کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اپنی آراضیات کو فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ رام ناضلع کے تیروکلکودی (TIRUKKOLAKKUDI) مقام کی ایک دستاویز میں مذکور ہے کہ ویلنگودی (VELANGUDI) کے مرواؤن (MARAVAS) نے اپنی آراضیوں پر عاید ٹیکسوں کی ادائیگی کے لیے تیروکلکودی کے مندر کے ہاتھوں زمین فروخت کی تھی۔ آراضیاں نہایت مجبوری کے حالات فروخت کی گئی تھیں۔ کیونکہ مرواؤن کے پاس حکومت کے ٹیکسوں کی ادائیگی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔³¹⁸ 1519ء میں موجود پودو کوتائی ریاست میں واقع تیروونگولم اور اس کے اطراف کی آراضیوں اور پادی کاؤل (PADIKAVAI) حقوق کے مالکوں کو مجبوراً اپنی آراضیاں اس قرض کی ادائیگی کے لیے فروخت کر دینی پڑیں جو انہوں نے مندر کے خزانہ سے بعض محاصل مثلاً وینڈوگول (VENDUGOL) دینی یوگم (VINIYOGAM) ایرکوڑو (ERCOUR) کورائیشی (KURRAISI) اور ویتی موتایال (VITAMUTTAYAL) بے باق کرنے کے لیے لیا تھا۔ انھیں اپنی زمینیں اس لیے بیچی پڑیں کہ وہ ان مطالبات کو جو سوامی نرسانایکم (SVAMI NARASA NAYAKKAM) نے اپنے حکومت کی طرف سے کیے تھے کسی اور طریقہ پر ادا نہیں کر سکتے تھے۔³¹⁹

کبھی کبھی ٹیکسوں کی وصولی کے سلسلہ میں لوگ حکام کی مخالفت بھی کرتے تھے مقامی تنظیمیں مثلاً دیہی اسمبلی اور وولنگائی اور ایدنگائی کے 98 فرتے ایک ساتھ متحد ہو گئے اور راجیہ گرام کی مخالفت کی۔ چند مواقع پر کافی خور و خوض کے بعد وہ خود ان ٹیکسوں کی کوئی شرح مقرر کر دیتے جنہیں وہ حکومت کو ادا کرتے تھے۔¹⁴²⁹ 1429ء میں تجور ضلع کے تیرووائی گا وور (TIRUVAIGAWUR) مقام میں مجمع پران نکنادو (PRANATAKNADU) کے باشندوں اور ولنگائی فرقوں نے بادشاہ کو اپنے ٹیکس ادا کرنے کے سلسلہ میں ایک فیصلہ کیا اپنے اس فیصلہ کے دیباچہ میں انھوں

نے ان اسباب پر روشنی ڈالی جن کی بنیاد انہوں نے اس طریقہ کو اپنایا اور کہا کنیرٹوں (ہمٹے شالوں) کے زمانہ سے اس ضلع کو (مندر کے) ملازمین کا جی وی تاپترو (JIVITA PARRU) مقرر دیا جا چکا تھا۔ ٹیکس تنہا کوئی ایک شخص وصول نہیں کرتا تھا، اراضیاں دوسرے اشخاص کو اجارہ (ادوولائی ADAMOLAI) پر دے دی جاتی تھیں اور پوروری (PURVARI) ٹیکس وصول کیے جاتے تھے اس طرح پورا ضلع برباد ہو گیا۔ اس دیا چہ میں غوام کی ان مشکلات کو بیان کرنے کے بعد جو انھیں ان پر عاید بھاری ٹیکسوں کی بنا پر برداشت کرنی پڑتی تھیں، انھوں نے آراضیوں پر قبضہ کی نوعیت کو پیش نظر رکھ کر ان ٹیکسوں کی شرٹوں کو مقرر کر دیا جو ان کی اراضیوں سے وصول کیا جاتا تھا۔ آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی شخص ہرست میں شامل لوگوں کے ماسوا کوئی بھی لوگوں کی اکٹھا جماعت (منڈلا) (MANDALA) کی منظوری کے بغیر ٹیکسوں کو وصول نہیں کر سکتا۔

جذبی آرکٹ ضلع کے وردھاکم مقام کے ولن گاٹی اور ایدن گاٹی فرقوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کے ساتھ اجتماعی مزاحمت کریں گے۔ بادشاہ کے افسران (RAJANYA) اور جونیواؤں (JIVILAS) کے مالکان لوگوں پر سختیاں کیا کرتے تھے۔ اور کانیاؤں (KANIYALAN) اور برہمن راجیہ گرام (محاصل) لے لیا کرتے تھے۔ لہذا ان دونوں ذاتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہ پناہ دینی چاہیے، نہ ان کے لیے حساب و کتاب لکھنا چاہیے اور نہ ان کی تجاویز سے اتفاق کرنا چاہیے۔ نیز یہ کہ اگر کوئی شخص سمجھوتہ کی خلاف ورزی کرے، ملک کا غدار ثابت ہو گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ کتبہ جس میں یہ بات مذکور ہے اگرچہ نامکمل ہے مگر اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کے افسران ٹیکسوں کو عاید کرنے اور وصول کرنے میں سخت مظالم ڈھاتے تھے۔ تجور ضلع کے کوروگاٹی (KORUKKAI) مقام کی ایک دستاویز میں ایک سمجھوتہ کا ذکر ملتا ہے جو ولن گاٹی اور ایدن گاٹی فرقہ کے لوگوں میں ہوا تھا۔ انھوں نے خراب اور جابر حکومت کے خلاف اجتماعی مزاحمت کے لیے فود کو ایک منظم جماعت کی شکل دی اور یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ ہم پر فصل کی پیداوار کے مطابق محصول عاید نہیں کرتے بلکہ غیر منصفانہ طور پر محصول وصول کرتے تھے، قریب تھا کہ ہم بھاگ جائیں۔ اس وقت ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ چونکہ ہم پورے ملک کے لوگ (MANDALAN) ایک جماعت کی شکل میں متحد نہیں ہیں لہذا ہمارے ساتھ نا انصافی کا برتاؤ دیکھا جاتا ہے۔ آئندہ ہم صرف اتنا ہی ادا کریں گے جتنا جائز اور فصلوں کی پیداوار کے مطابق ہے۔ اور ہم کوئی چیز جو غیر قانونی طور پر وصول کی جا رہی ہے

ادانہ کریں۔ اس کے بعد انھوں نے خشک و تر راہنی اور درختوں کی پیداوار مثلاً گٹھل، سپاری، پنکھیا کھجور، کیلا، گنا، سرخ گول، افنتین (ARTENESIA) رینڈی کے پودے، تل، ہلدی، ادرک وغیرہ پر اور ماہی گیروں، کھاروں، جلاہوں، جاموں، دھوبوں، تیلیوں، تاڑی کشید کرنے والوں اور رنگ سازوں کے پیشوں پر ادا کیے جانے والے ٹیکسوں کی شرحیں مقرر کر دیں۔

اسی طرح جنوبی آرکٹھ صلیع کے پنادم مقام میں انھیں ولن گائی اور ایدن گائی فرقوں نے حکومت کے افسران کے جبر و تشدد کی مخالفت کے لیے اپنی ایک جماعت بنائی۔ دودست ویزات جن میں اس (مذکورہ بالا) بات کا تذکرہ ہے، بتلاتی ہیں کہ ان فرقوں کے ۹۸ ذیلی فرقے، جو کاویری دریا کے شمالی کنارے پر آباد اضلاع ویرودراجمین کرول نادو - (VIRUDARAJAH -

HAYAN KARAVALLANDU) پرکنا دو اور ایرون گول پانسی ولسنادو (IRUNGOLA PANDI VAJANADU) کے ۱۸ پردوغیرہ میں مقیم تھے۔

پوری تعداد میں پنادم معروف بنام مودی کوندشولا (MODIKUNDASOLA) کتوریدی منگلم (KATURVEDIMANGALAM) کے مندر میں جمع ہوئے اور انھوں نے اتحاد کا ایک معاہدہ

تیار کیا کہ اگر پردھانی و نیر (PIRADHANI VANNIYAR) جو تکتار (JIVITTAKARAR)

نے ان کے خلاف کوئی سختی کی، اگر برہمنوں یا ولالاؤں (VELALAS) میں سے کسی جاگیر دار نے افسران محاصل کے ذریعہ انھیں کوئی تکلیف پہنچائی، اگر ان میں سے کسی نے غیر منصفانہ ٹیکسوں کو تسلیم کر لیا یا غلط افواہیں پھیلائیں یا دستاویزات کو دشاہدہ جن میں ان کے فرقہ دارانہ حقوق کا ذکر تھا، نقصان پہنچایا، اگر منڈلم میں سے کسی شخص نے محاسب (ACC -

QUNTANT) کی حیثیت سے ملازمت قبول کی، یا ناٹودروہم (NATHUDROHAM) کا مرتکب ہوا، تو ان فرقوں کی جماعتیں آج کی طرح اکٹھا ہوں گی اور قانون شکنوں کو دی جانے والی سزا کا فیصلہ کریں گی۔

یہی نہیں، بلکہ مملکت کے بعض علاقوں میں جہاں لوگ اجتماعی مزاحمت کے لیے باقاعدہ متحد نہ تھے، وہاں انھوں نے اپنے اصل گھروں کو چھوڑ دیا اور کہیں اور منتقل ہو گئے۔ اس ترک وطن کو روکنے کے لیے یا تو لوگ ترک وطن کر چکے تھے ان کو اپنے قدیم دیہاتوں میں واپس لانے کے لیے حکومت کو ٹیکسوں میں کمی کرنی پڑی۔ کرشنن دیورائے اپنی اکتامالیا میں درست ہی کہتا ہے کہ ”وہ بادشاہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا خواہ وہ ساتوں دیویاؤں (DVIPAS) پر فتح ہی کیوں نہ حاصل کر لے جس

کے پاس ایسا افسر ہو جو رعایا کو، جب وہ پریشانیوں کی بنا پر ریاست کو چھوڑ دیتی ہے، تو واپس نہ بلا دے۔³²⁴

اسی طرح دیروپن ادیتاد کے زمانہ میں پیرونگر کے جلاہوں نے ہماری محاصل کی وجہ سے اپنے اضلاع کو چھوڑ دیا اور حکومت کے ٹیکسوں کو ادا کیے بغیر دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے۔ اسی وجہ سے ریاست نے ان پر واجب الادا بعض ٹیکسوں میں کمی کر دی اور انھیں دوبارہ اپنے اپنے علاقوں میں بسنے پر راضی کیا۔³²⁵

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1246ء کے قریب ملک کے بعض حصوں کے لوگوں پر محاصل کا کافی بوجھ پڑا تھا۔ جنوبی آرکوٹ ضلع کے تیرو ویدی مقام کے ایک کتبہ میں مذکور ہے کہ چونکہ والن گاٹی اور ایدن گاٹی فرقوں سے وصول کئے جانے والے انیاوری (INAVARI) اور ایدن گاٹیوری (IDA - NGAI VARI) کے محصول بہت زیادہ تھے۔ گاؤں مغسی کا شکار تھا، لوگ دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے تھے اور ملک غیر آباد ہو گیا تھا لہذا بادشاہ نے ناگر سادویار (NAGAR - SAUDAI YAR) کے نام ایک فرمان جاری کیا جس میں اسے یہ اختیار دیا کہ وہ ان تمام ٹیکسوں کو منسوخ کر دے۔³²⁶ سالم سولہویں صدی کے آغاز میں سالم ضلع کے لوگ ہماری ٹیکسوں میں دبے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے مگ دانی منڈلم کے اضلاع (NATTER) کے باشندوں نے ملک چھوڑ دیا تھا۔ لہذا اس ترک وطن کی روک تھام کے لیے تیاگن نایک نے جو شاید مقامی سردار تھا لوگوں سے ایک عہدہ (آدانی دلائی) (ADAULAI)³²⁷ کیا۔

سولہویں صدی کے آغاز میں جنوبی آرکوٹ ضلع میں، حکومت کی دوسری سختیوں کے علاوہ محاصل بھی بہت زیادہ تھے۔ لہذا شری موسم (SHRISHYAM) کے علاوہ کے گورنر پللی گوندا پیر و مال کا کچیرایر (PALLIGONDA DEUMAL KACCIRAYAR) کے بیٹے تری تی ترنا تھا (TRINETARNATH) کا کچیرایر نے ٹیکسوں کی ان شرحوں پر نظر ثانی کی جو اس زمانہ میں کافی زیادہ ہو گئی تھیں۔ جب ملک پر کنڑوں (KANNADAYAS) کا تسلط تھا ظلم و ستم کی بنا پر باشندے بھاگ گئے تھے اور سو روپا (SVARUPA) (9) منتشر ہو گیا تھا لہذا اس نے حکم دیا کہ (1) اراضی کی سال بہ سال 34 فیٹ کی جریب سے پیمائش کی جائے (2) ٹیکسوں کی تمام مدوں کو شامل کر کے خشک زمین کے ایک ما (MA) پر 1 پئم اور تر زمین کے ایک ما پر 2 پئم وصول کیا جائے (3) ارشوپیرو (ARASUPIRU) کی مد میں ہر پٹہ دار سے 1/8 پئم، شیٹوں کے ہر کرگھے

پر 3 پنم کمال (KAMBALA) کے کاشتکاروں پر 2 پنم کیلا (KAIKKOLA) کے جلاہوں پر 3 پنم وصول کیا جائے (4) ایدی توراتی (IDATTURAI) کے لیے 8 بھڑوں پر 1 پنم وصول کیا جائے³²⁸۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نئے انتظام نے بھی لوگوں پر کافی بوجھ ڈالا اس وجہ سے وہ دوبارہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ لہذا وائل ادیپہ نایک (SINNAIPA NAYAKKAR) (VASAL ADIYAPPA NAYAKA) کے بھائی شنپہ نایک

نے 1235ء (1513-14ء) میں ٹیکس کی مناسب شرحیں مقرر کیں۔ نئے انتظام کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔ کدمائی، کالکائی، کودی، کادو، کالکائی، پوروری اور وینیوگم (VINIYOGAM) کا بندوبست استمراری (PERMANENT SETTLEMENT) اضلاع میں مقیم باشندوں کے لیے تراراضی پر 8 پنم اور خشک اراضی پر 2 پنم اور ان لوگوں کے لیے جو کتے جاتے رہتے تھے تراراضی پر 2 پنم اور خشک اراضی پر 15 پنم اور ان لوگوں کے لیے جو باہر رہتے تھے تراراضی پر 15 اور خشک اراضی پر 10 پنم طے کر دیا گیا۔³²⁹ تنجور کے چینپا نایک (GIMAPPA NAYAKA)

نے سو بھٹانو (SVABIANU) کے سال کام مالہ (KAMBALAR) کی پانچ ذاتوں، لوہاروں، بڑھیوں، سوناروں، معاروں اور پیتل کا کام کرنے والوں کو کالکائی، کتایم (KATTAYAM)، پاکوکتایم (PAKKUKATTAYAM) اور تلایارم (TALAI - YARIKKAM) کے ٹیکسوں کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ اس لیے کہ انھوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر انھیں ادائیگی پر مجبور کیا گیا تو ادائیگی سے اپنی نااہلیت کی بنا پر وہ کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے۔³³⁰

ایچوت رائے کے دور حکومت میں بھی مدینی و دپرا (MADIYANI VADAPARRU) کے عوام پر بھاری ٹیکس عائد کیے جاتے تھے اور ان ٹیکسوں کی وصولی ایک افسر جو رایپا نایک

(RAYAPPA NAYAKKAR) کے نام سے معروف تھا، تیر و پتے تیر (TIRUPATTUR) میں واقع اپنے کیمپ سے مہنیت سختی سے کرتا تھا۔ (چونکہ) باشندگان کدمائی اور کالکائی کے ٹیکسوں کو، جو ان کے گاؤں پر واجب الادا تھا، ادا کرنے کے قابل نہ تھے۔ لہذا ان میں سے بعض نے اپنی آراضیاں تیر و پلو والائی کودی اڈیانائے نار (TIRUPUVALOI KUDI UDAIYA NAYANAR) کے مندر کے عہدیداروں کے ہاتھ فروخت کر دیں جبکہ دوسرے متعدد خاندانوں نے گاؤں چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اپنا ٹیکس ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔³³¹

اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ مملکت کے شمالی مشرقی حصہ پر افسران نے سختیاں کی تھیں اسی وجہ

سے کوت الدیشیے (KAVATALADA SINE) کے گودراؤں (GAVUDAS) اور دوسرے لوگ جو حکومت کے افسروں کی زیادتیوں کو برداشت نہ کر سکے تو موسیاشیے (MASAVAYA SINE) منتقل ہو گئے۔ لہذا منڈلیشور سلکیا دیو سیکا، تیر و مل راجہ مہاراشو۔ (MAHAMANDA LESVARA SALAK)

AYADEVA GIKI TIRUMALARAJAHANA ARASU) شاکھا ¹⁴⁵⁴ میں آدوانی (ADAVANI) آیا اور عوام کی تالیف قلب کی اور کاشتکاری اور پیشے کی مناسب شرطوں کی پیشکش کر کے انھیں کوتالا (KAVATALA) ضلع میں دوبارہ اپنے کے لیے آمادہ کیا۔ ³³³ 1533-314ء میں کنگنی پلے شیے (KANGANIPALLE SINE) کی محرفہ ذاتیں بھاری ٹیکسوں کی بنا پر ایک جماعت کی شکل میں اپنی اصل جائیدادوں سے منتقل ہو کر یا کل شیے (PAKALA SINE) اور کندیری بی شیے (KUNDIRIPI SINE) چلی گئیں۔ حکومت نے اس سلسلہ فوری مداخلت کی اور ٹیکسوں کو معاف کر دیا۔ ³³³

وجے نگر کے بادشاہوں کے زمانے میں تحصیل محاصل کی نوعیت کے بارے میں نو نیز چند باتیں کہتا ہے و کہتا ہے ”اس وجہ سے آراضیات پر قابض لوگوں کے ظالم و جابر ہونے کی بنا پر عوام کو کافی سبیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ تمام آراضیاں بادشاہ کی ملکیت ہیں اور اسی کے ہاتھوں سے یہ سرداروں کے قبضہ میں آتی ہیں۔ یہ لوگ انھیں ایسے کاشتکاروں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اپنے مالک کو ³³⁴ دیتے ہیں۔ ان کے پاس اپنی کوئی زمینیں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ساری مملکت بادشاہ کی ملکیت ہے۔“ نو نیز اپنے اس اندازہ اور بیان کے تمام اراضیاں بادشاہ کی ملکیت ہوتی تھیں، دونوں ہی میں غلط ہو سکتا ہے۔ مورخ کے اس بیان پر سیول یون تبصرہ کرتا ہے۔ ”یہ بیان خواہ درست ہو یا نہ ہو اس لیے کہ یہ ایک بیرونی ذریعہ سے ملا ہے، لیکن یہ بیان اس عام خیال کی زبردست تائید کرتا ہے کہ ہندو اقتدار کے زمانہ میں امر، اجنبی، ہندوستان کی رعایا پر بڑی سختیاں کر رہے تھے۔ یہ دونوں کتابیں جو ایک دوسرے سے بالکل جدا گانہ لکھی گئیں، ان کی بعض عبارتیں یہاں پر کئے گئے اس دعویٰ کی توثیق کرتی ہیں کہ عوام کو پیس ڈالاکیا تھا اور وہ انتہائی غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہے تھے۔“ ³³⁵

سیول کا تبصرہ مبالغہ آیز ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس ادب و کتبات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعض ادوار میں ٹیکس بہت زیادہ تھے اور اس زمانہ میں لوگوں نے

سخت مصیبتیں بھیلیں، لیکن ہمارا یہ سمجھ لینا درست نہ ہوگا کہ حکومت کی یہ زیادتیاں مستقل ہمگیر تھیں۔ بھاری ٹیکسوں اور افسران کے ظلم و ستم کے خلاف شکایت کی وجہ، جیسا کہ خود کتبات میں مذکور ہے کٹروں (KANNADAYAS) کا تسلط تھا۔ سائوں کا زمانہ عوام کی کلفت و پریشانی کا زمانہ تھا جب ٹیکس زیادہ تھے اور اس کے ساتھ شاید وصولی بھی سخت تھی۔ بعد میں بھی خود شاہی حکومت سے زیادہ گورنروں کے ذریعہ عوام پر سختیاں کی گئیں۔ یہ سختیاں خود محاصل کی اپنی نوعیت کی یہ نسبت اس طریقہ کار کی وجہ سے زیادہ محسوس کی گئیں جو محاصل کی وصولی کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔

یہ بات اس عہد کے چند کتبات سے واضح ہے۔ جنوبی آر کوٹ ضلع کے تیرو واما تور (TIRUVAMATTUR) مقام کا ایک کتبہ دیودانا (DEVADANA) گاؤں سے وصول کیے جانے والے مختلف محاصل کی تفصیل پیش کرتا ہے اور مزید بتلاتا ہے کہ ان مختلف ٹیکسوں کی مجموعی سالانہ رقم صرف 2 پون تھی جیسا کہ سرکاری ماہر کتبات کہتا ہے "اگر اس (رقم) کو اوسط مان لیا جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نقد اور جنس کی شکل میں مختلف محاصل کی شرحیں بہت کم ہوتی ہوں گی۔" ³³⁷

چنگل پت ضلع کے پیرونگر مقام کے ایک کتبہ مورخہ 15-14ء میں جلاہوں، تیلیوں، اور دیگر تاجروں سے ان کے مقامی مندر میں ایک مستقل چراغ جلانے کے عوض لیے جانے والے ٹیکسوں کی ایک مجموعی رقم کے تعین کا ذکر ہے۔ ³³⁸

میسور ریاست میں کولار ضلع کے لوباکل تعلقہ کے ایک دوسرے کتبہ میں مذکور ہے کہ مولوی ہری پتا (MULUVAYI HARIYAPPA) نے ایک تاجر سن کپ سٹی (SANI KAPA SETTI) کو ایک فرمان (SASANA) دیا جس میں اس کے ذریعہ دئے جانے والے مختلف محاصل کے علاوہ 2 ہن کی مسترہ لگان کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ مولوائی کے مندر کو روزانہ دوپان بطور نذرانہ پیش کرے گا، یہ کتبات یہ بات قطعی طور پر ثابت کر دیتے ہیں کہ جنس اور نقد کی شکل میں ادا کیے جانے والے محاصل کی مدت گزر چڑ زیادہ تھیں لیکن محاصل کا بوجھ زیادہ نہ تھا اس لیے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے رسمی اور دوسرے محاصل کو پابندی کے ساتھ بتایا معمولی معاوضوں میں تبدیل کر دیا جاتا تھا۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ کتبات ہیں، جن میں بھاری ٹیکسوں اور اس کے نتیجہ میں عوام کو ہونے والی دشواریوں کا ذکر ہے جنہوں نے انھیں اس حد تک مجبور کر دیا تھا

کہ یا تو وہ حکومت کے ٹیکسوں کی ادائیگی کے لیے اپنی آراضیاں فروخت کر دیں یا جہاں کچھ منتظم تھے، حکومت کے ساتھ اجتماعی مزاحمت کریں، یا جہاں لوگ اچھی طرح منتظم نہ تھے وہاں اس ضلع سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں مگر انھیں کتبات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کتبات بھی دیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ نگر کی حکومت میں محاصل اتنے زیادہ سخت نہ تھے البتہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وجہ نگر کے محاصل ۱/۲ کے قدیم تناسب کے مطابق ہوں گے اس لیے کہ متعدد بادشاہوں نے ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر ریاست کے محاصل بڑھائے اور اپنا حصہ انتہائی سختی سے وصول کیا۔ لیکن عوام پر عاید ٹیکسوں کی سختی کو مبالغہ سے بیان کرنا ایک رواج سارا ہے۔ درحقیقت عوام وصولی کے طریقہ کے مخالف تھے نہ کہ محاصل کی مدت یا ان کے بوجھ کے اس لیے کہ یہ وصولی کا طریقہ ہی ہے جو عوام کو بڑی حد تک محسوس کرتا ہے کہ محاصل سخت ہیں یا ہلکے۔

فصل ششم

اخراجات

تمام ہندو ملکوں میں انتظامیہ پر حکومت کے نقد اخراجات نظامی حد تک کم ہوا کرتے تھے۔ حکومت کی انتظامیہ روایتی انداز پر کام کرتی تھی اور ریاست کے تمام حکام کو نقد ادائیگی کی ضرورت نہ تھی۔ انھیں تنخواہ عوام و سامان یون (SARVANYAN YAMS) کے عطیات کی شکل میں دی جاتی تھی جن سے وہ حکومت کو کوئی محصول دے بغیر فائدہ اٹھاتے تھے یا بعض محاصل ان کے حوالے کر دئے جاتے تھے۔ اسی طرح حکومت کے ادنیٰ ملازمین کو انعامات خدمت اور مائیم (MANYAMS) عطا کر دیئے جاتے تھے جن سے یہ لوگ بھی محصول سے مشغی رہ کر اپنی خدمات کے معاوضہ کے طور پر مستفید ہوتے تھے۔ وجہ نگر کے بادشاہوں نے ایک بڑی بحری فوج رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ اس کا انتظام کرتے تو ان کے مالی ذرائع کا ایک بڑا حصہ اس پر صرف ہو جاتا۔ امن عامہ (بادی کا ول) (PADIKAVAL) کا اختیار عموماً مقامی لوگوں کو اجارہ پر دے دیا جاتا تھا جو اس حق کی حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیجانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے حکومت کو ملک میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داری اور اس پر صرف ہونے والے کثیر اخراجات سے کسی حد تک چھٹکارا مل جاتا تھا۔ عدل و انصاف کا تعلق بھی، کم از کم

علاؤ مستقل طور پر حکومت ہی سے نہ تھا۔ دیوانی اور فوجداری دونوں ہی قسم کے جھگڑے عموماً مقامی طور پر برادری اور گاؤں کے سرداروں کے ذریعے طے پا جاتے تھے اور شاذ و نادر ہی شاہی عدالت تک پہنچتے تھے۔ چنانچہ حکومت کے خرچ پر قائم عدالتوں کی کوئی باضابطہ درجہ بندی نہ تھی۔ موجودہ زمانہ کے عہد وسطیٰ میں تعلیم بڑی حد تک ایک نجی معاملہ تھا۔ ریاست نے عوام میں تعلیم کی ترویج کے لیے کوئی تفصیلی اقدام نہیں اٹھایا۔ مزید یہ کہ اس زمانہ میں تعلیم عامہ ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی اس لیے کہ بیشتر کا انتخاب ذات پات پر منحصر تھا۔ اس طرح ان چیزوں پر حکومت کے اخراجات زیادہ نہ تھے۔

اخراجات کی چند مدت، خصوصاً فوج جس پر آمدنی کا بڑا حصہ صرف ہو جاتا تھا، قابل توجہ ہیں اگت مایا دیں درج ہے کہ ”وہ رقوم جو ہاتھی اور گھوڑوں کی خرید و اور ان کی غذا، سپاہیوں کی ضروریات، دیوتاؤں اور برہمنوں کی بوجا اور خود اپنے تئذ ذات پر صرف کی جاتی ہیں۔ انہیں اخراجات کا نام بھی نہیں دیا جاسکتا۔ کچھ تو ہمینی سلاطین کے ساتھ جنگوں کے مستقل اندیشہ کے سبب، کچھ ریاستوں میں موجود سرکش جاگیرداروں کی نافرمانی اور بغاوتوں کی وجہ سے اور کچھ ہر چار جانب ملک کی توسیع کی وجہ سے وجے نگر کی حکومت کے عسکری اخراجات بہت زیادہ تھے۔ نو نیز لکھتا ہے کہ ”اس ساٹھ لاکھ میں سے جو بادشاہ کو ہر سال محاصل سے ملتا ہے۔ وہ 25 لاکھ سے زیادہ نہیں لے پاتا، اس لیے کہ بقیہ رقم اس کے گھوڑوں، ہاتھیوں، پیادہ اور سوار فوجوں پر صرف ہو جاتی ہے جسے وہ پورا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کرشن دیوارے نے اپنی فوج کو طاقت و رہبانے کے لیے زیادہ قیمتیں دیکر عربوں سے گھوڑے خریدے۔ وجے نگر کے سلاطین دارالسلطنت میں ایک مستقل فوج رکھتے تھے۔ جو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ تنہا یہ مد پر متوالی اخراجات کی کتنی بڑی رقم درکار ہوگی۔ لیکن یہاں ضنائیہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ بادشاہوں کی یہ مستقل فوج ان زبردست افواج کا محض ایک حصہ ہوتی تھی جنہیں جنگ کے زمانہ میں اکٹھا کیا جاتا تھا کیونکہ موخر الذکر کی تشکیل میں صرف یہ باضابطہ مستقل فوج ہی نہیں، بلکہ جاگیرداروں سے لیے جانے والے رسالے بھی شامل ہوتے تھے۔ سرکاری اخراجات کی دوسری بڑی مددہ تھی جو عوامی اوقاف اور خیرات پر صرف ہوتی تھی۔ کوئی مندر بادشاہوں کی توجہ سے بچتا نہ تھا، اور کوئی عوامی ادارہ ان کی نظر عنایت سے محروم نہ تھا۔ پورے جنوبی ہندوستان میں ایسے کتبائ بکھرے پڑے ہیں جن میں وجے نگر کے بادشاہوں کی خیر خیرات کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے نئے مندروں کی تعمیر کی، بہت سے پرانے مندروں کو درست کرایا، پرانے عطیات کی تجدید کی اور مندروں میں تقریبات

اور پوجا کا آغاز کرایا۔ بسا اوقات مندروں کی ضروریات اور مرمت کے لیے ٹیکسوں کو ان کے حق میں معاف کر دیا گیا۔ نوٹیز کے بیان کے مطابق مل کار جو نانے اپنی ملکیت کے حاصل کا پانچواں حصہ مندروں کو عطا کر دیا تھا۔ اگرچہ بادشاہ بذاتِ خود ہمیشہ اتنے تعلیم یافتہ نہ ہوتے تھے جتنا کہ کرشن دیورائے تھا، لیکن وہ تعلیم اور تعلیم یافتہ لوگوں کی قدر کرتے تھے یہ شاہی دربار ہی تھے جہاں مختلف نظریات کے محققین پیچیدہ فلسفیانہ موضوعات پر اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جمع ہوتے اور مباحث قائم کرتے تھے حکمران بادشاہ ان مذاکروں میں دلچسپی لیتے اور صاحبانِ علم کی بیش قیمت تحائف اور محاصل سے مستثنیٰ گاؤں کے عطایا سے عزت افزائی کرتے تھے۔

وجے نگر کے مالیات پر دوسرا راب پاشی اور تعمیرات عامہ کا تھا جو بے نگر کا دور اقتدار تالابوں اور جھیلوں کی تعمیر اور زراعتی مقاصد کے لیے سنبھائی کے بڑے بڑے کاموں کے لیے متاثر تھا۔ بادشاہ مفاد عامہ کے ان بڑے بڑے کاموں کا بیڑا اٹھانے اور انہیں مکمل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے متعلقہ فنون عمارت سازی، سنگ تراشی اور مصوری کی بھی انہوں نے کافی ہمت افزائی کی۔

ریاست کی مالیات کا ایک بڑا حصہ بادشاہوں کے حرم پر صرف ہو جاتا تھا تقریباً تمام غیر ملکی سیام جو وجے نگر آئے، وہ حرم کی تعداد اور اس کے مال و متاع پر چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ شاہی محل میں عورتوں کی تعداد کے متعلق ہمیں مبالغہ آمیز بیانات ملتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس طرح کے حرم رکھنے کے اخراجات بلاشبہ بہت زیادہ ہوں گے۔ مزید یہ کہ یہ ہمدظاہری طمطراق اور نمائش کا تھا کافی رقم لباس، مشروبات، عورتوں اور بادشاہوں کے ذوق کی تسکین کے لیے بہت سے دوسرے غیر منفعت بخش مصارف پر برباد کرتی جاتی تھی۔ جس کے نتیجہ میں عوامی خزانہ ہمیشہ خالی رہتا۔

دو جودہ زمانہ میں نظام زر (MONETARY SYSTEMS) کی ترقی اور بینک کی سہولتوں میں اضافہ کی بنا پر قیمتی دھاتوں بالخصوص سونے کی ذخیرہ اندوزی کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن عہد قدیم اور عہد وسطیٰ میں چونکہ نظام زر ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا۔ لہذا ان ادوار میں صرف عوام بلکہ حکومت بھی قیمتی دھاتوں کی ذخیرہ اندوزی کرتی تھی۔ کرشن دیورائے اپنی آگمتا مالیاد میں بادشاہ کی آمدنی کو چار حصوں میں منقسم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک حصہ وسیع پیمانہ پر خیرات کے کاموں اور تفریح پر اور دو حصے ایک مضبوط و مستحکم فوج کے قیام پر خرچ کیا جانا چاہئے اور ایک حصہ خزانے میں داخل کیا جانا چاہئے۔

یہ کہ وجے نگر کے بادشاہوں نے ایک بڑا خزانہ جمع کر رکھا تھا اس کی تصدیق پانٹک کے ذریعہ بھی ہوتی

ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بادشاہ کس طرح دولت جمع کرتے تھے۔ وہ لکھتا ہے: ”یہاں کے سابق بادشاہوں نے گذشتہ بہت سالوں سے ایک خزانہ قائم کرنے کا رواج بنالیا ہے۔ اس خزانہ کو ہر بادشاہ کے مرنے کے بعد اس طرح مقفل اور سر بہر کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ کھول سکتا ہے نہ ہی مملکت میں تخت نشین ہونے والے بادشاہ انھیں کھول سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ کہ ان میں کیا ہے۔ انھیں اس وقت تک نہیں کھولا جاتا ہے جب تک بادشاہوں کو شدید ضرورت نہ پڑ جائے۔ اس طرح اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مملکت کے پاس کافی وسائل موجود رہتے ہیں۔ اس بادشاہ کو رشن دیوارے نے اپنا خزانہ سابق بادشاہوں سے مختلف انداز پر قائم کیا ہے اور وہ اس میں ہر سال ایک کروڑ پڑاؤ جمع کرتا ہے اور اس میں سے وہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے ایک پڑاؤ زیادہ بھی نہیں لیتا۔ علاوہ ان اخراجات کے اور ان کے جو اس کی بیویوں کے گھروں پر صرف ہوتے تھے، جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ تقریباً بارہ ہزار عورتیں اس کے پاس تھیں بقیہ رقم اس کے پاس باقی رہ جاتی ہے۔ ان (تفصیلات) سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مملکت میں کتنی زیادہ دولت ہے اور اس بادشاہ نے کتنا بڑا خزانہ جمع کر رکھا ہے۔“ اس زمانہ میں خزانہ اکٹھا کرنا ضروری تھا تاکہ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں بڑی بڑی غیر متوقع ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ کبھی کبھی ناخوشگوار حالات میں عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے پڑتے تھے۔ اس طرح یہ رقم صرف قومی مقاصد پر صرف کی جاتی تھی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خزانے کے علاوہ جس میں سکے اور روپیے جمع کیے جاتے تھے، دو اور خزانے بھی تھے۔ ایک خزانہ طلا تھا جس میں غالباً سونا جمع کیا جاتا تھا اور دوسرا خزانہ ³⁴³ بواہر تھا جہاں میرے جواہرات اکٹھے کیے جاتے تھے۔

حواشی

باب سوم

۱۔ گوشل ہندو ریونیو سسٹم (HINDU REVENUE SYSTEM) ص ۱۶۵

۲۔ اپی گرافیا کرناٹیکا، جلد ۳، SR.6

۳۔ ۱۹۱۴ کا ۵۴، رپورٹ ۱۹۱۵، پیراگراف ۴۴

۴۔ ۱۹۱۴ کا ۵۴، رپورٹ ۱۹۱۵، پیراگراف ۴۴

۵۔ ۱۹۱۴ کا ۵۴، رپورٹ ۱۹۱۵، پیراگراف ۴۴

۶۔ ۱۹۱۸ کا ۹۱، رپورٹ پیراگراف ۶۸

۷۔ الف۔ میسوراریو لوجیکل رپورٹس ۱۹۲۵، پیراگراف ۷۹

ملاحظہ ہو (GLOSSARY) ازولسن (WILSON)، تحت لفظ مالا (MALA)

۷۔ ۱۹۱۸ کا ۹۱، رپورٹ، پیراگراف ۶۸

۸۔ ۱۹۱۴ کا ۵۹، رپورٹ، ۱۹۱۵، پیراگراف ۴۴ اور

۹۔ اپی گرافیا کرناٹیکا، ۱۸، ص ۱۳۹

۱۰۔ ۱۹۲۱ کا ۵۱۰، رپورٹ، پیراگراف ۴۳

۱۱۔ ۱۹۲۱ کا ۳۲۱، مدراس اپی گرافی رپورٹس ۱۹۱۳، رپورٹ، پیراگراف ۵۶، اپی گرافیا کرناٹیکا، ۴

۱۲۔ ۱۹۱۱ کا ۳۲۴، رپورٹ، پیراگراف ۴۹، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ محصول ایسے گھروں پر وصول کیا

جاتا تھا جن میں احاطہ ہو۔

۱۳۔ ۱۹۲۱ کا ۲۵۳، رپورٹ، پیراگراف ۴۱۔

۱۴۔ اپی گرافیا کرناٹیکا، ۱۱، چتر دurga (CHITRADURGA) ۲۔

- 15 اپی گرافیا انڈیکا، 8، ص 304 جلد 2، 133-134
- 16 1919ء کا 585
- 17 1888ء کا 73، ساؤتھ انڈین انسکرپشنس، جلد 2 نمبر 23
- 18 1897ء کا 55، ساؤتھ انڈین انسکرپشنس، جلد 6 نمبر 4
- 19 اپی گرافیا انڈیکا، 18، ص 139- میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1920ء، پیراگراف-79،
- 20 1918ء کا 103
- 21 1921ء کا 510، ساؤتھ انڈین انسکرپشنس، جلد 2 نمبر 23
- 22 اپی گرافیا انڈیکا، 17، ص 112
- 23 انسکرپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ، 681، 1914ء کا 244، رپورٹ 1915ء پیراگراف
- 24 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس۔ 1916ء، پیراگراف 96
- 25 1897ء کا 117، ساؤتھ انڈین انسکرپشنس، جلد 6 نمبر 71
- 26 اپی گرافیا کرناٹیکا، 1911ء کا 389، جلد 10
- 27 اپی گرافیا کرناٹیکا، جلد 8، ص 304
- 28 1910ء کا 294
- 29 1887ء کا 35- ساؤتھ انڈین انسکرپشنس جلد 1 نمبر 55
- 30 1897ء کا 118، ساؤتھ انڈین انسکرپشنس جلد 6 نمبر 72
- 31 24-1923ء
- 32 انسکرپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 711، پلن کرائی (PALANKAI)، پودوکوتائی ریاست ہی میں ہے، کے ایک قیمتی کتبہ میں شورائی دیور (SURAIYADEVAR) معروف بہ کل شیکھر توندائی مانار (KULASEKHARA TONDAIMANAR) اور اس کے آدمیوں کا ایک حکم درج ہے جو اس نے اپنے باپ پکائی توندائی مانار (VOCAL TONDAIMANAR) کے حکم کی پیروی میں پالئی یورنادو (PALAIYURNADU) کے باشندگان کے نام جاری کیا تھا۔ اس میں ان لوگوں سے وصول کیے جانے والے ٹیکسوں کی شرح متعین کی گئی تھی۔ یہاں یہ فقرہ "ٹیکس اسی زمین پر جس پر فضل کاٹی گئی ہے۔"

بہت زیادہ اہم ہے اور ہمارے لیے دلچسپ ہے اس لیے کہ اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ زمین کا ٹیکس زمین کی اسی حد پر وصول کیا جاتا تھا جس پر فصل کاٹی گئی ہو (انسکرپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 784) لیکن یہاں کرایہ کا ذکر ہے نہ ٹیکس کا۔

33 اسی طرح حکومت تجارتی اشیاء کی اس مقدار پر ٹیکس کا مطالبہ کرتی تھی جو درحقیقت فروخت ہو چکی ہوں مثال کے طور پر عبدالرزاق کہتا ہے کہ "شعبہ ٹیکس کے افسران اشیاء پر پٹیکس عاید کرتے ہیں۔ جب ان کی بکری ہو چکی ہے" لیکن اگر ان کی بکری نہیں ہو پاتی تو وہ ان پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتے۔"

34 28-1927ء کا 21،

35 1913ء کا 36

36 ایسی گرائیا کرناٹیکا، کولر، 39، اس اصطلاح کے مختلف معنوں کے لیے ملاحظہ ہو:

(AKISAMVAR GLOSSARY) از نرسنگ راؤ ایل (NARSINGA RAO)

(ULLAL) ، ص 164-165، شوشل اینڈ پولیٹیکل (SOCIAL AND POLITICAL)

از سیلیٹور (لائف ان وبے نگر امپائر) (LIFE IN VIJAYANAGAR)

(EMPIRE) ، 2، ص 442-

37 ایسی گرائیا کرناٹیکا، ن، جن گود (NANJANGUD) ، 195-

38 میسور گزٹ، جلد 1، ص 578

39 اس طرح کے چند اہم پیمائش آلات یہ تھے: چنگلی پٹ ضلع میں تیروپوکولی (TIRUPPAKULI)

کا نادل و دکول (NADAL VUKOL) 1899ء کا 18، 1365ء

اسی ضلع میں تیروپوکولی اور میلوٹی واکم (MELITT VAKKAM) مقام کاراج

و بھادان کول (RAJA VITHALAN KOL) 1922ء کا 107، 1374ء

1916ء کا 39-1938ء، پودوکوتائی ریاست میں تیرومیم (TIRUMAYAN)

تعلقہ کا 3 فٹ لمبی لکڑی بینی رندی کول (PANIRANDADI KOL)

انسکرپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ، 685، 1388ء چنگلی پٹ ضلع میں تیروپالائی ونم

(TIRUPPALAIVANAM) کا اور انس کے قرب و جوار کانگدرائے گندن کول

(GANDARAYOGANAN KOL) (29-1928ء - 357، 390ء)، نیلور

ضلع میں پرکور (PARACUR) مقام کا مندیاس (MANDYAS) (نیلور
 ڈسٹرک انسکریپشن (NELLORE DISTRICT INSCRIPTIONS) 91-1390
 پود کوتائی ریاست میں کتان دار کوئل (KUNNANDAR KOYIL) مقام کا 16 فٹ لمبی
 لکڑی، پدی ناردی کول (PADINARADI KOL) انسکریپشن آف دی پود کوتائی
 اسٹیٹ، 687، 92-1391، تجور ضلع میں تیر وائی یارو (TIRUVAIYARU)
 مقام کا راج دیجہان آلپدی ستدی کول (RAJA VIRHADAN ALAPA -
 DINATADI KOL) (1894 کا 255) ساؤتھ انڈین انسکریپشن، 5،
 نمبر 554، 1429، کوئمتور (COIMBATORE) ضلع میں کولون جوادی
 (KOLUNJUVADE) کا اور اس کے قریب وجواکا (اونجبل پارائی شری دندی
 (UNJALPARAI SARIWUTADI) (1893 کا 583)، جنوبی آرکٹ ضلع میں 30 اور
 20 فٹ کا ایک پیمائشی آلہ (1916 کا 212)۔ چنگلی پتہ ضلع میں تیسرو پوکوتی
 (TIRUPPUKKULI) مقام کا گندر گندن کول (GANDARAGANDAR KOL)
 (1916 کا 212)، جنوبی آرکٹ ضلع میں 15 فٹ لمبا مووایرون کول
 (MUVAYIRAVAN KOL) 29-1928 کا 249، پندرہویں صدی، پود کوتائی ریاست
 میں کارائی پور (KARAIYUR) مقام اور اس کے اطراف میں متصل ایک نشان سے نشان
 زدہ تدی (TADI) (انسکریپشن آف دی پود کوتائی اسٹیٹ، 715، 1477) جنوبی آرکٹ
 ضلع کا 34 فٹ لمبا معیاری آلہ پیمائش (1916 کا 237، 1504)، نیلور ضلع میں متصل 32
 فٹ لمبا ایک لکڑی (نیلور ڈسٹرکٹ انسکریپشن، چٹا پٹنا، 16، 1515)، 24 فٹ کا ایک پیمائشی
 لکڑی (1887 کا 51)، ساؤتھ انڈین انسکریپشن، 5، 4، 5 میں نمبر 5، ص 535، 54)

40 1899 کا 18،

41 1923 کا 107، 1916 کا 193

42 1928-29 کا 357

43 1918 کا 97، رپورٹ، 1918، پیراگراف 69

44 1916 کا 247، رپورٹ، پیراگراف 64

45 ملاحظہ ہو، مسٹوریکل انسکریپشن آف میسور (HISTORICAL SKETCH OF MYSORE)،

جلد ۱، ص ۹۵،

۴۶ ساؤتھ کنارا مینوئل (SOUTH CANARA MANUAL)، ص ۹۴-۹۶

۴۷ ساؤتھ کنارا مینوئل، ص ۹۵

۴۸ SOUTH CANARA LAND ASSESSMENT CASE MANUAL، ص ۸۴، ۹۶ میں نقل کیا گیا

ہے۔

۴۹ ساؤتھ انڈین پالیوگرافی (SOUTH INDIAN PALEOGRAPHY)، ص ۱۱۲

۵۰ REPORT ON FORTY YEARS PROGRESS IN BRITISH INDIA، ص ۱۰

۵۱ REPLIES TO SEVENTEEN QUESTIONS، ازالیف، ڈبلو، ایلس، ص ۴

۵۲ ECONOMIC CONDITIONS IN SOUTHERN INDIA، (۱۵۰۰-۱۹۰۰)، ازالے،

آپاڈورائی (A. APPADURAI)، ۲-، ص ۶۷۴-

۵۳ میسور گزٹ (MYSORE GAZETT)، ص ۵۷۸

۵۴ تفصیلی کیٹلاگ (CATALOGUE RAISONNE) از ٹیلر (TAYLOR) جلد ۳، ص ۳۹

۵۵ ورتھا (VARTHEMA) از جونس (JONES)، ص ۱۲۹

۵۶ سیول، ج، س، ص ۲۸۲-

۵۷ ایضاً، ص ۳۷۳

۵۸ انڈین اینٹیکوئری، ایل، ص ۱۴۳-

۵۹ الف نائیکس آف مدورہ، از آرستہ ناتھ ایر، ص ۲۹۳-

۵۹ (ب) قرنی سال (CYCLIC YEAR) دندھوبھی (DUNDHUBHI) کے ایک

شکستہ کتبہ کے مطابق، جس کی صحیح تاریخ، ہمیں نہیں معلوم ہو سکی، اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ کوڈگتور (KODAGATTUR) کے علاقہ میں تالابوں کے نشیب میں پڑنے والی آرائشی کے

کاشتکار شری وارم (SORI VARAN) (یعنی مالک زمین کو پیداوار کا مساوی حصہ) دیا کریں گے اور تالاب کے باندھوں کو پتھر دوں اور مٹی سے مضبوط کرنے کے لیے ایک

مقررہ فیس ادا کیا کریں گے۔ (۱۹۱۵ء کا ۱۹۷) لیکن اس کتبہ میں پڑداروں کے ذریعہ مالک زمین کو ادا کیے جانے والی لگان کا تذکرہ ہے لہذا اگر ہم اس کتبہ کو جو بے نگر کے عہد کا مانا بھی میں تو بھی یہ کتبہ ریاست کے ذریعہ وصول کیے جانے والے ٹیکسوں کی شرح کے تعین کے سلسلہ میں کسی بڑی اہمیت کا حامل نہیں۔ اسی طرح ۵۶-۱۵۵۵ میں اوبل رلے (AUBALA RAYA) نامی ایک شخص کو بعض اراضی کی پیدادار کے $\frac{2}{3}$ سے استفادہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور اس سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ بقیہ حصہ کو یقیناً میل دارم (MELVARAM) کی حیثیت سے، اس مندر کو دے دے جس کے ذریعہ اس نے آل مورو (ALAMURU) میں اراضی خریدی تھی (۱۹۱۵ء کا ۶۶)۔ یہاں بھی زمین کی لگان کا ہی ذکر ہے اور کتبہ میں ٹیکسوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

۱۹۱۴ کا ۵۹، رپورٹ ۱۹۱۵، پیرا گراف ۴۴، اگرچہ یہاں دیگر ٹیکسوں کا تذکرہ کیا گیا ہے مثلاً گوں، پیشوں اور کارخانوں کے ٹیکس، لیکن ہم نے صرف زمین کے ٹیکسوں کی شرحوں کے جائزہ تک ہی خود کو محدود رکھا ہے اور دیگر ٹیکسوں پر بحث آئندہ فصل میں کی ہے۔

۱۹۱۵ء کا ۶۱، رپورٹ ۱۹۱۵، ص ۴۴، کارپاشن (KARPASANA) (یعنی تر) اراضی میں سے جو اراضی تخم ریزی کے دوران مرجاتی ہو (نٹوپال) (NATTUPAL) جن اراضی کی فصلوں میں پالے پڑ جاتے (شاوی SAVA) اور جن کی فصلوں کو کسی طرح سے نقصان پہنچتا (الیوو ALU) کو شمار نہیں کیا جاتا تھا اسی طرح پن یا نیس (PUNPAYIR) یعنی خشک اراضی میں سے بھی پال، شاوی اور الیوو کو شمار نہیں کیا جاتا تھا اور بقیہ اراضی پر $\frac{1}{2}$ تا ۸ کی رعایتی شرح سے ٹیکس لگایا جاتا تھا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مستثنیٰ اراضیات میں سے جن اراضی کو معائنہ کے وقت فصل کا $\frac{1}{4}$ حصہ پیدا کرتے ہوئے پایا جاتا۔ ہر ایک کے مالک سے پیدادار کا ایک تہائی دارم (VARAM) کی حیثیت سے وصول کیا جاتا۔

۱۹۱۸ کا ۹۱۔

تیروملائی تیروپتی دیواستھن انکریپشن (TIRUMALAI TIRUPATI DEVASTHANAM)

(INSRIPTIONS، نمبر ۲۰۱)

جو نہ نقد ادا ٹیکسوں کے سلسلہ میں کتبہ مذکورہ بالا گاؤں سینکڑوں تائی جو عام طور پر شری نیواس گرام

- (SRINIVASAGRAMAM) کے نام سے معروف ہے، کے تروتری
کوٹنگائی (SROTRIKUTTAGAI) کا ذکر کرتا ہے۔ لہذا یہ کدماٹی ٹیکس کا ایک
حصہ معلوم ہوتا ہے نہ کہ پیداوار کا۔ اگر یہ موخر الذکر ہوتا تو نقد ادائیگی کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا۔ نہ ہی
یہ فرض کر لینا درست ہو گا کہ صرف نقد آمدنی کی ہی نہیں بلکہ غلہ کی پیداوار کی بھی تقسیم ہوتی تھی۔
- 64 1913ء کا 36 -
- 65 انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ (INSCRIPTIONS OF THE PUDUKOTTAI STATE.) 711 -
- 66 ایضاً، 819 -
- 67 1916 کا 247، رپورٹ، پیراگراف 64 -
- 68 1916 کا 721 -
- 69 اپنی گرافیا کرناٹیکا -
- 70 اپنی گرافیا کرناٹیکا -
- 71 1913 کا 272 -
- 72 1919 کا 585 -
- 73 1914 کا 59، رپورٹ، 1915 پیراگراف 44 -
- 74 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 9، بنگلور، 96 -
- 75 1918 کا 91، رپورٹ، 1918، پیراگراف 69 -
- 76 1921 کا 335 -
- 77 اپنی گرافیا کرناٹیکا، یلندر، 62 -
- 78 1921 کا 203، رپورٹ، 1922، پیراگراف 41 -
- 79 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 4، چنارائے پٹنا (CHENNAIRAYAPATNA) 97 -
- 80 اپنی گرافیا انڈیکا، 8، ص 304 -
- 81 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 7، شکارپور، 241 -
- 82 1916 کا 373، رپورٹ، 1917، پیراگراف 47 -
- 83 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 18، کولر (KOLAR) 94 -

- 84 ساڈھانڈین انکریپشن، 89 کا 889، ساڈھانڈین انکریپشن، 4، نمبر 318، 1921 کا 335
- 85 اپی گرافیا کرناٹیکا، 7، شی موگا (SHIMOGA)، 30-
- 86 اپی گرافیا کرناٹیکا، 11، جگ لور (JAGALUR)، 2-
- 87 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، 1920، پیراگراف 7، 79، شی موگا 30-
- 88 اپی گرافیا کرناٹیکا، 2، سورب (SORAB)، 344،
- 89 1914 کا 59، رپورٹ 1915، پیراگراف 44
- 90 میسور گزٹ ازرائس، 1، ص 583
- 91 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1926، نمبر 12
- 92 1921 کا 203، پیراگراف 41، 1889 کا 87
- 93 1890 کا 28، ساڈھانڈین انکریپشن 4، نمبر 351
- 94 اپی گرافیا کرناٹیکا، 4، بیلور (BELUR)، 73،
- 95 اپی گرافیا کرناٹیکا، 3،
- 96 اپی گرافیا کرناٹیکا، 7، شی موگا، 30،
- 97 اپی گرافیا کرناٹیکا، 10، چنتامنی (CHINTAMANI)، 40،
- 98 1910 کا 196
- 99 1911 کا 324، رپورٹ، 1912، پیراگراف 49
- 100 اپی گرافیا کرناٹیکا، 7،
- 101 نیلور ڈسٹرکٹ انکریپشن (NELLORE DISTRICT INSCRIPTIONS)
- 102 1915 کا 18، 1919 کا 704
- 103 1892 کا 242، اپی گرافیا کرناٹیکا، 4، ص 232
- 104 1894 کا 121، ساڈھانڈین انکریپشن 5، نمبر 41، 1916 کا 373، رپورٹ 1917،
- پیراگراف 47
- 105 ملاحظہ ہو۔ نیلور ڈسٹرکٹ انکریپشن از برٹو تھ اور وینوگوپال چٹی (BUTTER WORTH AND VENUGOPAL CHETTY)، ص 947-
- 106 ایک ٹیکس جو وقتاً فوقتاً متعین کی ہوئی شرح کے مطابق تجارت کے منافع پر سوداگروں، تاجروں،

دکانداروں، خوردہ فروشوں، تجارتی ایجنٹوں اور گاؤں یا شہر کے ان تمام باشندوں سے وصول کیا جاتا تھا جو تجارت میں لگے ہوئے تھے۔ ولسن (انڈین گلو سری) (INDIAN GLOSSARY)
(ص 549)

۱۰۷ 1913 کا 223

۱۰۸ اپنی گرافیا انڈیکا، 6، ص 232

۱۰۹ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 12،

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”گا“ سے مراد گدیانا (GADYANA) اور ”ما“ سے مراد مانا (MANA) ہے۔

۱۱۰ 1892 کا 242، اپنی گرافیا انڈیکا، 6، ص 232 دوسرے کتبہ کے لیے ملاحظہ ہوا اپنی گرافیا کرناٹیکا، 5، بیلور، 75

۱۱۱ سیول، ج، س، ص 364-63

۱۱۲ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 5، بیلور، 75

دبے نگری (VIJAYANAGARI)، ہستی ناوتی (HATINAVATI)، دور

سمدرم (DORASAMUDRAM)، گوئی، پینوگوٹٹی (PENUGUNDI)،

آدونی (ADIVANI)، ادے گیری، چندرا گیری، مولووائی (MULUVAYI)،

کانسی (KANSI)، پدویدو (PADVIDU)، پدرون گپتن

(CADURANGAPATTANA)، منگورو (MANGALURU)، بار کورو

(DAYKURU)، ہون ناوورو (HONNAVATU)، چندورا (CANDAVURA)

آرگا (ARAGA)، چندرگتی (CANDIRAGITTI)، آئی گیرے

(ANNIGERE)، ہولی گیرے (HULIGERE)، نیدوگلو (NIDUGALLU)

چم تن کلو (CHIMATANAKALLU)، تریاکلو (TRIYAKALLU)، آینوددشری

(ANEVINDASARI)، کل ہیا (KALHEYA)، تیل کلبی (TELAKALAMBI)

اور سنگا پتن (SINGAPATTANA)۔

۱۱۳ ۱۶۵۶ کے ایک کتبہ میں مذکور ہے کہ مملکت کے مغربی حصوں میں تقریباً

42 چنگی خانے تھے، اپنی گرافیا کرناٹیکا، 8،

- ۱۱۳ اپنی گرافیا کرناٹیکا، ہنٹی موگا، 30
- ۱۱۴ میسور گزٹ ازرائس، ۱۱ ص 583-584
- ۱۱۵ سیول، ج، س، ص 366، ایک ونیم (VENTIM) تقریباً 2/3 -
- ۱۱۶ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 5، چنارائے پٹنا (CHENARAYAPATNA) 174 -
- ۱۱۷ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 5، بیلور، 75، نگ من گلا (NAGUNAGALA) 22، وغیرہ -
- ۱۱۸ 1914 کا 59، رپورٹ، 1915، پیراگراف 44 - یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکورہ بالا ٹیکسوں میں صرف وہی ٹیکس شامل نہ تھے جو لوگوں پر ان کے پیشوں کے لیے عاید کیے جاتے تھے۔ بلکہ وہ ٹیکس بھی تھے جو ان کے پیشوں میں مستعمل اوزاروں اور سامانوں پر عاید کیے جاتے تھے۔ مثلاً کہار پر عاید شدہ ٹیکس ایک ایسا ٹیکس تھا جو صرف اس کے پیشے پر ہی نہیں بلکہ تیرگانی (TIRT) (GAI) یا اس کے چاک پر بھی تھا۔ جس کا وہ استعمال کرتا تھا۔ لیکن گوپی ناتھ راؤ نے تیری گانی (تیرم) کی اصطلاح کا مطلب وہ ٹیکس بتلایا ہے جو مندری گانی (TIRIGAIYAM) کا جو یا انگوڑی عام شراب کی فروخت پر عاید کیا جاتا تھا۔ اپنی گرافیا انڈیکا، 17، ص 117) یہ واضح طور پر غلط ہے جو ٹیکس مجاموں پر عاید تھا اس میں اس کے استرے کر یوی (KARUVI) کا ٹیکس بھی شامل تھا۔ دھوبی اپنے اس ہتھ کے لیے بھی ٹیکس ادا کرتا تھا جسے وہ اپنا کام کرتے وقت استعمال کرتا تھا۔ گوپی ناتھ راؤ کا خیال ہے کہ کل لایم (KALAYAM) غالباً بیٹریوں سے تراش کر لائے جانے والے پتھروں پر ایک ٹیکس تھا (حوالہ بالا)۔

۱۱۹ میسور اپنی گرافی رپورٹس، 29-1928، پیراگراف 69

۱۲۰ 1918 کا 91، رپورٹ، پیراگراف 68

۱۲۱ 1910 کا 293

۱۲۲ 1910 کا 294

۱۲۳ 1914 کا 59، رپورٹ، 1915، پیراگراف 44

۱۲۴ ایضاً، انکرپشنس آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ، 687

۱۲۵ انکرپشنس آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ 752

۱۲۶ 1921 کا 450، 1922 کا 460

- ۱۲۷ اپی گرافیا کرناٹیکا ۹، 57 DR،
- ۱۲۸ مندر کے نقارچیوں پر عاید ایک ٹیکس۔ ایچ، کے، شاستری کا خیال ہے کہ وہ مندر کے نقارچی تھے لیکن ہلز شس (HULTZSCH) کا خیال ہے کہ وہ نچلے طبقے کے مہمان تھے۔ رساؤتھ انڈین انسٹرکشنس ۱، ص 82، این۔ کرشن شاستری کا خیال زیادہ مقبول ہے۔
- ۱۲۹ اپی گرافیا کرناٹیکا ۱۵،
- ۱۳۰ 1913 کا 30، رپورٹ، پیراگراف 54
- ۱۳۱ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، 1920، پیراگراف 79
- ۱۳۲ ایضاً۔
- ۱۳۳ 1917 کا 216، رپورٹ، پیراگراف 68
- ۱۳۴ 1397 کا 22۔
- ۱۳۵ نیلور ڈسٹرکٹ انسٹرکشنس،
- ۱۳۶ 1887 کا 52۔ الف
- ۱۳۷ 1913 کا 177
- ۱۳۸ 1914 کا 59، رپورٹ 1915، پیراگراف 44
- ۱۳۹ اپی گرافیا کرناٹیکا 4،
- 1913 کا 30، رپورٹ، 1913، پیراگراف 54
- ۱۴۰ اپی گرافیا کرناٹیکا 9، ہوس کوٹ (HOSKOTE) 103۔ الف
- ۱۴۱ انسٹرکشنس آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 24۔
- ۱۴۱ الف۔ ایضاً
- ۱۴۲ ایضاً 784
- ۱۴۳ ایضاً 733
- ۱۴۴ اپی گرافیا انڈیکا 17، ص 112
- ۱۴۵ 1918 کا 103، رپورٹ، پیراگراف 69
- ۱۴۶ اپی گرافیا کرناٹیکا 5، بیلور، 75
- ہسٹری آف انڈیا از ایلیٹ (ELLIOT) جلد 4، ص 111

۱۴۳ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 6

۱۴۸ کو ندو جو جام، بومیکس کی معافی میں ذریعہ بنا تھا، غالباً بادشاہ کے پاس کافی اثرو رسوخ رکھتا تھا،

تسلکو نظم نیرن کو شوپاکھ یا نم (NIRANIKASOPAKHYANAM) کا مصنف،

شاعر دریا (MUDRATYA) شہر وجے نگر آیا تھا اور کو ندو جو کہ اثرو رسوخ کی بنا پر

اس نے درباری شعراء کی حدود جلن کے باوجود بادشاہ سدا شیو سے شرف باریابی حاصل کیا تھا۔

جام کی طرف اپنی مونیت کے اظہار کے لیے شاعر نے اس کی مدح میں ایک نظم لکھی تھی جواب

تک موجود ہے۔ میسور اپنی گرافی رپورٹس، ۱۹۲۶، پیرا گراف ۴۳

۱۴۹ اپنی گرافیا کرناٹیکا ۱۱، مولاکور (MOLAKAMURU)، 6

۱۵۰ ۱۹۱۱ کا ۲۹۳، رپورٹ ۱۹۱۲، پیرا گراف ۵۱۔

۱۵۱ ۱۹۱۴ کا ۵۹، رپورٹ، ۱۹۱۵، پیرا گراف ۴۴

۱۵۲ ۱۹۱۸ کا ۹۱،

۱۵۳ ۱۹۱۱ کا ۲۹۳،

۱۵۴ ۱۹۰۸ کا ۳۶۴،

۱۵۵ ۱۹۲۱ کا ۲۸۴، رپورٹ، ۱۹۲۲، پیرا گراف ۴۱

۱۵۶ ۱۹۱۴ کا ۳۶۵، انکریپشن آف دی پودوکوتا ٹی اسٹیٹ، ۸۹۵ نمبر ۱۹۱۱ کا ۳۲۴

۱۵۷ ۱۹۲۱ کا ۲۰۳، رپورٹ، ۱۹۲۲، پیرا گراف ۴۱

۱۵۸ ۱۸۸۷ کا ۸۷، ۱۸۸۹ کا ۸۹، ساؤتھ انڈین انکریپشن ۴ نمبر ۳۱۸

۱۵۹ ۱۸۸۹ کا ۸۹

۱۶۰ اپنی گرافیا انڈیکا، ۸، ص ۳۰۴

۱۶۱ ایضاً

۱۶۲ اپنی گرافیا کرناٹیکا ۱۱، جردردرگا ۲۰

۱۶۳ ۱۸۹۰ کا ۲۰۴، ساؤتھ انڈین انکریپشن ۴، نمبر ۳۴۳

۱۶۴ ۱۹۱۲ کا ۲۷۲

۱۶۵ انکریپشن آف دی پودوکوتا ٹی اسٹیٹ، ۷۰۷

۱۶۶ ۱۹۰۹ کا ۴۴۰

- ۱۶۶ اپی گرافیا کرناٹیکا ۷، فوجی ڈاکا، ۷۱
- ۱۶۷ ۱۱۶ کا ۱۸۹۷
- ۱۶۸ ۳۲۶ کا ۱۹۲۰
- ۱۶۹ اپی گرافیا کرناٹیکا ۷
- ۱۷۰ میسور گزٹ، ۱۱، ص ۵۴۸
- ۱۷۱ سیول، ح، ص ۳۸۹
- ۱۷۲ میسور اریکولوجیکل رپورٹس، ۱۹۲۰، پیراگراف ۷۹
- ۱۷۳ ۱۹۲۱ کا ۵۱۰، رپورٹ، ۱۹۳۲، پیراگراف ۴۳، ۱۹۲۰، ۱۹۱۱، پیراگراف ۵۱
- ۱۷۴ اپی گرافیا انڈیکا ۱۷، ص ۱۱۲
- ۱۷۵ سی، پی، ۲۲-۱۹۲۱ کا ۸
- ۱۷۶ ۱۹۲۱ کا ۵۱۰، رپورٹ، ۱۹۲۲، پیراگراف ۴۳، ۱۹۱۶، ۳۷۳، رپورٹ، ۱۹۱۷، پیراگراف ۴۷
- ۱۷۷ ۱۹۲۱ کا ۱۲۹
- ۱۷۸ تراونکور اریکولوجیکل سیریز (TRAVANCORE ARCHEOLOGICAL SERIES)
- ۵، حصہ، ص ۲۰۵، اگرچہ یہ کوتائی پنم محض ایک فوجی ٹیکس تھا اور غالباً کوتائی لگائی ہی تھا، لیکن تراونکور اریکولوجیکل سیریز کے مصنف اے۔ ایس۔ رام ناتھ ایر کا خیال ہے کہ یہ غالباً ایک خاص ٹیکس تھا جو کوتائی نگہوں بونے کی صلاحیت رکھنے والی اراضی پر چند پنم کی شرح سے لگتا ہے۔
- ۱۷۹ ۱۹۱۶ کا ۳۷۳، رپورٹ، ۱۹۱۷، پیراگراف ۴۷
- ۱۸۰ اپی گرافیا انڈیکا ۸، ص ۳۰۴
- ۱۸۱ ۱۹۱۱ کا ۳۲۴، رپورٹ، ۱۹۱۲، پیراگراف ۴۹
- ۱۸۲ ۱۸۸۹ کا ۸۹، ساؤتھ انڈین انسکریپشنس، نمبر ۳۱۸، ۱۹۰۶ کا ۲۴۱
- ۱۸۳ ۱۹۲۰ کا ۳۳۱
- ۱۸۴ سیول، ح، ص ۲۸۱
- ۱۸۵ میسور اریکولوجیکل رپورٹس، ۱۹۲۷، پیراگراف ۱۰۵، کوڈی کلیانم
- ۱۸۶ شادی کے بعد دو لہاکے گھر جانے والی بات کا جلوس ہے۔ دیواہ پنم (VIYAHAPANAM)

کے قوالہ کے لیے ملاحظہ ہو 1921 کا 120 -

- 187ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 9، مگدی (MAGADI) 17،
 188ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 11، ہولکر (HOLALKERE) 17،
 189ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 4، ہیگا دادیو نکوٹ (HEGGADEDEVANKOTE) 60،
 190ء 1916 کا 373
 191ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 4
 192ء 1915 کا 48
 192ء الف اپنی گرافیا کرناٹیکا 4،
 193ء 1913 کا 30، رپورٹ، پیراگراف 54
 194ء 1910 کا 221
 195ء میسور اپنی گرافی رپورٹس، 1913، پیراگراف 54
 196ء 1887 کا 117
 197ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 12، مدگیر 31-
 198ء 1917 کا 717، رپورٹ 1918، پیراگراف 72، ان میں سے چند یہ تھے:-
 گنگیسری راجیہ (GANGERI RAJYA)، کندن ولو (KANDANAVOLU)
 گھندی کوٹا (GHANDIKOTA)، استھلا، سدھاوتتا (SIDDHAVATTA)
 سدھا پور شیم (SIDDHAPURASIME)، چندر گیری راجیہ ناگ
 من گل شیم (NAGAMANGALASIME)، مولا راجیہ (MULA RAJYA)
 اور رائے درگا راجیہ (RAYABURG RAJYA)-
 199ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 12، مولا کنور (MOLAKANVAR) 64
 200ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 9، مگدی (MAGADI) 17،
 201ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 4، چٹارائے پٹنا 97، انکرپشنس آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 711، میسور
 اریوولوجیکل رپورٹس 1920، پیراگراف 79-
 202ء اپنی گرافیا انڈیکا 8، ص 304
 203ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 5، منجر آباد (MANJIRABAD) 66،

- 204 میسور گزٹ ازرائس (RICE) 1 ص ص - 584 - 585
- 205 1897 کا 55، ساؤتھ انکریپشنس 5، نمبر 4
- 206 اپی گرافیا انڈیکا، ص 304
- 207 1921 کا 510، رپورٹ، 1922، پیراگراف 43
- 208 اپی گرافیا کرناٹیکا 3
- 209 اپی گرافیا کرناٹیکا، 7، شی موگا، 71
- 210 1918 کا 96، رپورٹ، پیراگراف 69
- 211 1893 کا 581، ساؤتھ انڈین انکریپشنس 5، نمبر 257
- 212 1887 کا 87
- 213 ایضاً
- 214 مدراس اپی گرافی رپورٹس، 1913، پیراگراف 56
- 215 میسور اریکولوجیکل رپورٹس، 1916، پیراگراف 96
- 216 1921 کا 335
- 217 انکریپشنس آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ، 730
- 218 1914 کا 365
- 219 انکریپشنس آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ، 746
- 220 میسور اریکولوجیکل رپورٹس، پیراگراف 79
- 221 1913 کا 74، رپورٹ، ص 72
- 222 اپی گرافیا کرناٹیکا، 10، کولر 54
- 223 1914 کا 365، پودوکوتائی اسٹیٹ انکریپشنس 695
- 224 1890 کا 28، ساؤتھ انڈین انکریپشنس، 4، نمبر 351
- 225 اپی گرافیا انڈیکا، ص 304
- 226 1917 کا 375
- 227 1910 کا 221، رپورٹ، 1911، پیراگراف 51
- 228 1913 کا 76، رپورٹ، 1914، پیراگراف 29

22. ۱۹۱۳ کا 30، رپورٹ ۱۹۱۳، پیراگراف 54
23. اپی گرافیا انڈیکا ۱۸، ص ۱۴۲
231. ۱۹۱۲ کا 226، رپورٹ ۱۹۱۳، پیراگراف 54
232. ۱۹۱6 کا 230، رپورٹ ۱۹۱6، پیراگراف 60
233. انسکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 730
234. ۱۹05 کا 511، رپورٹ ۱۹06، پیراگراف 48
235. ۱۹۱5 کا 510
236. ۱۹۱3 کا ۱76
237. اپی گرافیا کرناٹیکا 5، حسن (HASAN)، 22
238. مدراس اپی گرافی رپورٹس، 29-۱۹28، پیراگراف 69
239. اپی گرافیا کرناٹیکا 4
240. اپی گرافیا کرناٹیکا 4، ہنگادادونکوٹ 91
241. ۱۹۱7 کا 697
242. اپی گرافیا کرناٹیکا 8، تیرتھ پٹی، 15
243. اپی گرافیا کرناٹیکا 3، میسور، 28
244. میسور آرکیولوجیکل رپورٹس ۱۹28، نمبر 36
245. اپی گرافیا کرناٹیکا 5، منجن گود (MANJANGUD)، 52
- اپی گرافیا کرناٹیکا 11، چتردرگا (CHUTRADURGA)، 2 بھی ملاحظہ ہو۔
246. اپی گرافیا انڈیکا ۱۸، ص ۱۴۲
247. ۱۹۱۲ کا 226، رپورٹ ۱۹۱3، پیراگراف 54
248. اکامتا مالباد، کھنڈ 4، اشوک 236
249. سیول۔ ج، س، ص 365
250. ۱۹22 کا ۱89
251. ۱۹۱۹ کا 96
252. ساؤتھ انڈین انسکریپشنس، 11، نمبر 55، اپی گرافیا انڈیکا ۱۸، ص 304 اپی گرافیا انڈیکا 3،

- 253 ساؤتھ انڈین اسکرپشنس، ۱۱، نمبر 62، 11، 21، ملاحظہ ہو۔
- 254 اسکرپشنس آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ، 226
- 255 1890 کا 28، ساؤتھ انڈین اسکرپشنس، 4، نمبر 351
- 256 1912 کا 553، رپورٹ 1913، پیراگراف 56، 1912 کا 367 بھی ملاحظہ ہو۔
- اپنی گرافیا کرناٹیکا 2، سورب (SORAB) 229، جہاں سورن آدایم اور دوشادایم، کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دوشا کا مطلب غلہ ہے لہذا بظاہر اس کا اشارہ جنس کی شکل میں آمدنی کی طرف ہے۔
- 257 MINUTS OF SIR THOMAS MUNRO، ص 6، مکتوب مورخہ 31 مئی 1801ء۔
- 258 ملاحظہ ہو ساؤتھ کنارا مینوئل، ص 96
- 259 ملاحظہ ہو منس آف سر تھومس منرو، ص 15، مکتوب مورخہ یکم مئی 1801ء
- 260 یہ بیان اگرچہ ساؤتھ کنارا مینوئل کے مصنف کا ہے لیکن یہ قابل اعتراض ہے کیونکہ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ چولا اور وجے نگر کے ابتدائی بادشاہ درست اور باضابطہ طریقہ پر پیمائش کرایا کرتے تھے۔ لیکن اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مملکت کے مختلف پیمائشی آلات میں مقامی طور پر ہمیشہ اختلاف رہا کرتا تھا۔
- 261 ساؤتھ کنارا مینوئل، ص 96
- 262 اپنی گرافیا انڈیکا، 17، ص 110-117
- 263 1916 کا 246، رپورٹ، پیراگراف 66، 1917 کا 680 بھی ملاحظہ ہو۔
- 264 منس آف سر تھومس منرو، ص 37-36، مکتوب مورخہ 31 دسمبر 1824ء
- 265 1917 کا 259
- 266 مدراس اپنی گرافی رپورٹس، 1918، پیراگراف 69
- 267 1914 کا 59، رپورٹ 1915، پیراگراف 44-
- 268 1912 کا 309، رپورٹ 1913، پیراگراف 51
- 269 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 9، ہوس کوٹ 149

270 ایگریمن سسٹم آف مسلم انڈیا (AGRARIAN SYSTEMS OF MUSLEM INDIA) ص 12

مسلمانوں کے دور میں اس نظام کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ریلیشنس آف گوکنڈا (RELATIONS OF GUKONDA) ص 11، حاشیہ۔

271 ایضاً، ص 12، حاشیہ 2

272 سیول ج، س، ص 66، کذا ص 62

273 اپنی گرافیا کرناٹیکا 8، تیرتھالی (TIRTHALI) ، 15 قابل ذکر ایک دوسری

مثال کے لیے ملاحظہ ہو ایضاً، 4، یلندور (YALANDUR) ، 62،

274 1924 کا 145۔

275 یہ (ٹیکس) غالباً گاؤں کے محاصل ہوا کرتے تھے۔

276 JOURNAL THROUGH CANARA, MYSORE AND MALABAR. جلد 1 ص 269

277 FROM AKBAR TO AURANGZEB ص 272-273

278 1922 کا 681 رپورٹ 1923، پیرا گراف 83

279 1928-29 کا 211

280 1928-29 کا 215

281 1910 کا 264 رپورٹ پیرا گراف 51

282 سیول ج۔ س۔ ص 81-82

283 ایضاً، ص 389

284 ایضاً ص 385-384

285 لیکن مذکورہ بالا بیان کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی براہ راست ثبوت نہیں

ہے۔ چونکہ ریاست کے محاصل کو اجارہ پر دیا جانا سترھویں اور اٹھارہویں صدی میں رائج

تھا اور بعد میں حکومت نے بہت سے مقامات پر محاصل کی وصولی کو اپنے ہاتھ لے لیا تھا۔

لہذا ہمیں یہ فرض کرنا ہو گا کہ گاؤں کی اسمبلیوں کے انحطاط کے ساتھ ہی محاصل کو اجارہ پر

دینے جانے کا نظام زیادہ وسیع پیمانہ پر اپنایا گیا۔

- 286 1912 کا 422، رپورٹ 1913، پیراگراف 52
- 287 1913 کا 36
- 288 سیول ج، اس، ص 365
- 289 اپنی گرافیا کرناٹیکا (EPIGRAPHIA GARNATICA) 9 ہوس کوٹ (HOSKOTE)، 50
- 290 1912 کا 389 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درمیانی تین سالوں میں ٹیکسوں کی شرحوں میں
تدریج اضافہ ہوتا گیا تھا۔
- 291 1921 کا 307
- 292 1925 کا 380
- 293 1920 کا 629
- 294 1915 کا 548
- 295 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 3، 105، SR، اپنی گرافیا کرناٹیکا، 11، 7، JL
- 296 1912 کا 309، رپورٹ 1913، پیراگراف 51
- 297 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 9، ہوس کوٹ 149
- 298 1922 کا 207، اسی طرح کے ایک افسر کے قوالہ کے لیے 1919 کا 693 بھی ملاحظہ ہو۔
- 299 1916 کا 172، رپورٹ 1916، پیراگراف 140
- 300 انکریپشن آف دی پودوکوتاٹا اسٹیٹ 699
- 301 یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگرچہ ملکیت وجے نگر کے متعدد حصوں میں ٹیکسوں کی
وصولی کے لیے اجارہ کا اصول اسی زمانہ میں اپنایا گیا تھا جب کہ سمجھا کو فروغ حاصل تھا
اور وہ حکومت کے لیے ریاست کے محاصل وصول کیا کرتی تھی لیکن یہ محض چند ہی
مقامات پر رائج تھا لیکن جب گاؤں کی اسمبلیاں زوال پذیر ہونے لگیں تو فطری طور پر
ریاست کے محاصل کو اجارہ پر دیئے جانے کے نظام کو ان دیہاتوں میں بھی رائج کر دیا گیا۔
- 302 اپنی گرافیا کرناٹیکا 11، ہولکرے (HOLAKERS)، 111
- 303 1926 کا 340، رپورٹ پیراگراف، 43
- 304 30-1928 کا 514، رپورٹ، پیراگراف 62

- 305 412 کا 1927-28
- 306 41 کا 1921، رپورٹ، پیراگراف 41
- 307 69 کا 1918، رپورٹ، پیراگراف 69
- 308 51 کا 1911، رپورٹ، پیراگراف 51
- 309 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس (MYSORE ARCHAEOLOGICAL REPORTS) پیراگراف 79
- 310 120 کا 1916
- 311 سیول، ح، س، ص 389
- 312 سترھویں صدی میں، ہمیں تراونکور (TRAVANCORE) میں رسیدوں کا حوالہ ملتا ہے۔ تراونکور ریاست میں ک، الف 873 (K.R. 873) کی ایک دستاویز کی دو نقلوں میں رسیدوں کے دیئے جانے کا تذکرہ ہے۔ محولہ کتبہ میں درج ہے کہ جب میل وارم (MELVARAM) اور پٹم (PATTAM) کے ٹیکوں ادا کیا جائے گا تو گزشتہ سال کی رسیدوں کو دکھا کر رسید حاصل کر لی جائیگی (ناخذائیک ناندائیککوریوم کاٹی) NANDAIAKKURIYUM --- TALAIKKURIYUM KATTI
- تراونکور آرکیولوجیکل رپورٹس 5، نمبر 7 اور 72 ص 211 اور 215) یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ وجہ نگہ رسیدیں دیا جانے کیوں معروف نہ ہوگا۔
- 313 سیول۔ ح۔ س۔ ص 263
- 314 ایضاً۔ ص 281-282
- 315 ایضاً۔ ص 379
- 316 ایضاً۔ ص 389
- 317 237-38 ص، MINUTES OF SIR THOMAS MUNRO
- 318 64 کا 1916، رپورٹ، پیراگراف 64
- 319 انکریپشن آف پودوکوتائی اسٹیٹ 733
- 320 714 کا 59، رپورٹ 1915 پیراگراف 44
- 321 68 کا 1918، رپورٹ۔ پیراگراف 68

- 322 1917 کا 216، رپورٹ، پیراگراف 68
- 323 29-1928 کا 246 اور 254، رپورٹ، پیراگراف 79
- 324 کھنڈ چہارم، اشوک 237
- 325 1923 کا 370
- 326 1921 کا 476، رپورٹ 1922، پیراگراف 46-1907 کی رپورٹ، پیراگراف 55 بھی ملاحظہ
- 328 1916 کا 247، رپورٹ، پیراگراف 64
- 327 1913 کا 422-
- 329 1916 کا 246، رپورٹ، پیراگراف 66
- 330 1921 کا 413، رپورٹ 1922، پیراگراف 57
- 331 انکریشن آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ، 748
- 332 1915 کا 492، رپورٹ 1916، پیراگراف 69
- 333 1926 کا 340، رپورٹ، پیراگراف 43
- 334 سیول، ج، س، ص 373 اور 79
- 335 ایضاً ص 379، حاشیہ 2۔ آر سیول کی تصنیف INDIA BEFORE THE ENGLISH
ص ص 58-36 بھی ملاحظہ ہو۔
- 337 1922 کا 367
- 336 1922 کا 32، رپورٹ، پیراگراف 45-
- 338 اپنی گرافیا کرناٹیکا 115، مود بگل (MUDAGAL) ، 20،
- 340 سیول، ج، س، ص ص 74-373
- 339 کھنڈ 4 اشوک 262-
- 341 ایضاً، ص 304
- 342 کھنڈ 4 اشوک 238
- 343 سیول، ج، س، ص 282
- 344 1918 کا 380، اپنی گرافیا کرناٹیکا 8، تیرتھائی، 172
- 345 سیول، ج، س، ص 389، 1920 کا 387

باب چہارم

قانون، انصاف اور پولیس

فصل اول

قانون

موجودہ دور میں قانون کا مطلب اصول و ضوابط کا وہ مجموعہ ہے جسے حاکم بالادست نے اس سماج کے نظم و نسق کے لیے بنایا ہو جس پر وہ حکمرانی کرتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں قوانین مختلف کمزور کے حامل تھے یہ مذہب و اخلاق کے ساتھ اس قدر گتھے ہوئے تھے کہ انھیں زیادہ تر ملک کے مذہبی ادب میں پایا جاتا تھا۔ وید ایسے قوانین کے اصل ماخذ ہیں۔ ویوہاریا قانون سے ان میں ایک علاحدہ شعبہ کی حیثیت سے بحث نہیں کی گئی ہے۔ چونکہ ان میں ہندوؤں کی زندگی کو منضبط کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور معینہ فی الفضل سے غفلت برتنے پر ان کے لیے سزائیں تجویز کی گئی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ ان کے بعض حصے قانون سے متعلق ہیں۔ دھرم شاستروں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں صرف قوانین سے بحث کی گئی ہے کیوں کہ یہ تالیفات ایسی ہی ہیں جو بڑی حد تک ویدوں پر مبنی ہیں اور جنہیں منو اور ناراد جیسے مقننین نے ہندو معاشرے کی ہدایت کے لیے لکھا تھا یہ مقننین بھی راج قوانین کے محض مدون تھے نہ کہ ان کے واضع پوران اور مہا بھارت جیسے رزمیات بھی ادب کی اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں بھی مستند تصانیف میں شمار کیا جاتا ہے۔

رسم و رواج قانون کا دوسرا ماخذ تھا۔ دھرم شاستر جو کہ ویدوں پر مبنی ہیں ملک کے مروجہ قوانین کی محض تدوینیں ہیں۔ یہی رواج لوگوں کا سد اچار (SADACHARA) ہے۔ ہندوستان میں رواج کی نوعیت کا تعین کرتے وقت ان کے مدونین نے لوگوں میں رائج قدیم رسم و رواج مخصوص

علاقوں کے اخلاق و عادات نیز مختلف ذرائع اور قیلوں کی روزانہ کی زندگی کے معمولات کو پیش نظر رکھا ہندو معاشرہ وقت کی رفتار کے ساتھ ترقی پر ہر توجہ ہے، لہذا تنوع اس کی اصل خصوصیت ہے۔ یہ مختلف قسم کے سماجی گروہوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاس اس کے عمل کی رہنمائی اور نگرانی کے لیے خود اپنے قوانین ہیں۔ چونکہ (قوانین کی) تدوین غوام کے رسم و رواج پر مبنی ہوتی تھی لہذا مدونین کو مختلف سماجی گروہوں کے مختلف رواجی قوانین کو پیش نظر رکھنا پڑتا تھا لیکن ایک از دو راجی قانون کو قانون کی حیثیت اسی وقت حاصل ہوتی تھی جب وہ ملک کے منصوص یا مقدس قوانین کے خلاف نہ ہوں۔ اگر کوئی اختلاف پایا جاتا تو مؤخر الذکر کو فوقیت دی جاتی یہ بات کہ وقت کی رفتار کے ساتھ رسم و رواج بھی بدل جاتے ہیں۔ مدونہ قوانین کی ان نئی تعبیرات یا تطبیقات سے ظاہر ہے جو بعد کے مفسرین نے کی ہیں اس طرح کی تشریحات سماج کے تجربہ کی روشنی میں بنیادی قوانین کی وضاحت کے لیے ضروری تھیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر جولی (DR. JOLLY) کہتا ہے۔ ہندوستان کے قانونی ادب کے آخری دور کی تشکیل ان تشریحوں اور باضابطہ تصانیف سے ہوتی ہے جن کا ارتقاء عہد وسطیٰ کی ابتدا سے اسمتوں (SEVTS) سے ہوا ہے ایک نئے عہد کی پیداوار نیز بڑے بڑے حکمرانوں اور وزراء کے زیر اثر لکھی جانے والی ان جامع تصانیف نے رفتہ رفتہ اسمتوں کا رواج اس طرح ختم کر دیا کہ ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے قیام کے وقت گیارہویں صدی کا قوانین کا ایک ملخص میتا کسیرا (MITAKSARA) ہندوستان کے بڑے حصے میں ایک معیاری کتاب تھی۔ اسی طرح ایک دوسری تشریح پر اثر مادھویم ہے جو پر اثر اسمتی پر مادھو کی شرح ہے۔ وجے نگر کے بادشاہوں کے زمانہ میں عدالتی تنظیم کے جائزہ کے لیے اس (کتاب) کی اہمیت پر ہم آگے بحث کریں گے۔

یہ تھے ہندو قوانین کے ماخذ۔ چونکہ انھیں انسان نے وضع نہیں کیا تھا اس لیے وہ اس میں کوئی تبدیلی یا ترمیم بھی نہیں کر سکتا تھا تو بس اسے ان کے احکامات کی تعبیل کرنی تھی۔ ریاست جو اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ تھی، اسے ان قوانین کو صرف نافذ کرتا تھا۔ ہندو بادشاہ، جو ریاست کا حاکم اعلیٰ ہوتا تھا، بذات خود قوانین کا واضع نہ تھا۔ وہ قوانین کا اتنا ہی پابند ہوتا تھا جتنا کوئی اور شخص۔ مزید برآں وہ ان قوانین کا پشت پناہ تھا۔ بادشاہ کا فرض تھا کہ وہ موجودہ قوانین کو اپنی رعایا پر نافذ کرے۔

ڈنڈیا سزا کے استعمال کی اہمیت کو ماننے بڑے پر زور انداز میں واضح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”یہ ڈنڈی ہے جو رعایا پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ صرف ڈنڈی ہے جو تمام لوگوں کی حفاظت کرتا ہے ڈنڈی دار

رہتا ہے جب کہ دوسرے سوتے ہیں۔ چنانچہ عالموں کے مطابق ڈنڈ بذاتِ خود دھرم ہے۔ وجہ نگر کے بادشاہوں نے ڈنڈ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سماج میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے سزا ایک لازمی شرط ہے کہ رشن دیوارے اپنی اُمکتا مالیادیں رقم طراز ہے ”بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ لگاؤ، عورت اور مرد کے درمیان مناسب تعلقات، ہوگی کا اپنے قوادندریاؤں (INDRIYAN) کو زیر کرنا پنچی ذاتوں کا اونچی ذاتوں کے لوگوں کا ادب و احترام کرنا، لوگوں کا اپنے آقا کے مفادات کی حفاظت کرنا، آپ جان لیجئے کہ یہ ساری باتیں (آخر میں) بادشاہ کی سزا کے خوف کا نتیجہ ہیں۔ قوانین کے نفاذ کے لیے بادشاہ کو وسیع اختیارات حاصل ہونے چاہئیں۔ یہی منصف بادشاہ دوسری جگہ لکھتا ہے ”یہ ضروری ہے کہ ایک بادشاہ اپنے احکامات کو نافذ کرے جنگل کے آبھیر (ABHIRAS) اور بھلا (BHILLAS) بھی تیر کے نشان اور دھاگے کے ٹکڑے سے اپنے احکامات نافذ کر لیتے ہیں لہذا اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک بادشاہ (ساروجھاوما) (SARVABHOMA) اپنے احکامات کو نافذ کر سکے۔ اس طرح حاکم اعلیٰ کو اتنا اختیار ہونا چاہئے کہ وہ عوام پر قوانین کو نافذ کر سکے۔

وجہ نگر کے بادشاہوں کے مطابق ریاست کا پہلا فرض سماج کا تحفظ اور مملکت کی مختلف ذاتوں اور فرقوں کے درمیان مفادات کی کشمکش کو روکنا تھا اس کا حصول دھرم کے احکامات پر چل کر ہی ممکن تھا۔ کہ رشن دیوارے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دھرم کی پابندی کس قدر ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے ”ایک تاجدار بادشاہ کو ہمیشہ دھرم کو پیش نظر رکھ کر حکومت کرنی چاہیے۔ اپنے دھرم پر دانشمندی کے ساتھ چل کر آپ اپنے تہرے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور ایک دوسری جگہ وہ لکھتا ہے ”جب کوئی بادشاہ درگ، دھرم، مذہب، ارتھ (دولت) اور کام (محنت) سب کی طرف یکساں توجہ دے رہا ہو تو اگر اس وقت وہ کسی وجہ سے دھرم کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے تو یہ بات ایسی ہی ہوگی جیسے کہ بویانی دوسرے کھیتوں کی آبپاشی کے لیے تھا، اس میں سے بچ رہنے والے پانی سے اناج کے کھیتوں کو پر کر کے انھیں اور زرخیز بنا دیا جائے یہ بات حکمران کی مسرت ہی کا باعث بنے گی۔ کسی مملکت پر حکمرانی کرنے کے سلسلہ میں بگناہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن کہ رشن دیوارے اس شبہ کے ازالہ کے لیے آسان جواب دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے ”اگر کوئی بادشاہ مفاد عامہ کے تحت کام کرتا ہے اور اس کی انجام دہی کے دوران بدعنوانی کرنے والوں کو سزا دیتا ہے تو وہ محض دھرم کے راستہ پر چل رہا ہے اور کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہے۔“ بادشاہ مزید لکھتا ہے ”حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ایک شخص کو دھرم کا تابع کہا جائے درآنحالیکہ وہ خطا اور قتل کرتا ہے ایک شخص کو ناکستی دے

(برہمچاری) کہا جائے (گو کہ وہ ایک بیوی رکھ لیتا ہے اور اپنی عمت میں معتدل ہے) ایک شخص کو سچا کہا جائے حالانکہ وہ (خاص حالات میں جس کی اجازت دھرم نے دی ہے) بھوٹ بولتا ہے، اسے روزہ دار کہا جائے اگرچہ وہ کھاتا ہے (اگر وہ اعتدال پسند ہو) ایک شخص کو بہادر کہا جائے حالانکہ وہ لڑنے سے گریز کرتا ہے (ان لوگوں کے خلاف جن سے اسے لڑنا نہ چاہیے) ایک شخص کو امیر کہا جائے اگر وہ (مناسب مقاصد کے لیے) روپے صرف کر دیتا ہے۔

دبے نگر کے زمانہ کے بعض مخصوص قوانین کا کچھ خا کہ ہیں ملتا ہے، مثلاً بغاوت کے قانون، اتادی کے قانون اور وہ قانون جو خدمت کے الغامات سے استفادے سے متعلق تھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ریاست یا بادشاہ کے خلاف بغاوت کو ایک بدترین جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور جماعتوں (سنگھ) اور پوری قوم کے خلاف بغاوت کو اس سے بھی زیادہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات سربراہان مملکت بھی تسلیم کرتے تھے۔ یکا اول، جس نے جینیوں اور وینوڈوں کے درمیان ۱۳۶۸ء میں مصالحت کرانی تھی، اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ "جو شخص بھی اس قانون (صلح) کی خلاف ورزی کرے گا وہ بادشاہ کا غدار ہوگا، سنگھ کا غدار ہوگا، اوسودائے (SAMUDAYA) کا غدار ہوگا۔" اس طرح کی غداری کی سزا قوری موت تھی۔ کرشن دیورائے اس بات پر زور دیتا ہے کہ باغیانہ مزاج رکھنے والے لوگوں کی گردنیں فوراً اڑادی جائیں۔ یہ تھابغاوت کے قانون کا قدیم تصور۔

لیکن بسا اوقات لوگ اپنی جماعتیں بناتے تاکہ سربراہان مملکت یا ان کے نمائندوں کے ظلم و ستم کی مخالفت کر سکیں اور اس بات کو ملک کے خلاف ایک بغاوت تصور کرتے تھے کہ حکومت کے معمولی جبر و استبداد، کے آگے جھک جائیں۔ اس بات کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ جونی آرکٹ ضلع کے وردھا ملک مقام کی ایک دستاویز کے مطابق اس مقام کے ولنکاٹی اور ادنگائی فرقوں نے ایک ساتھ جمع ہو کر فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ بادشاہ افسروں اور حیویتیائوں کے مالکوں کے ذریعہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے اور برہمنوں اور کانی پالین کے ذریعہ ان سے ٹیکوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لہذا وہ انہیں پناہ دیں گے اور ان کے لیے حساب و کتاب لکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو شخص ان کے سمجھوتے کے خلاف کرے گا وہ ملک کا غدار ہوگا اور اس لیے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل اسی ضلع کے بنادم مقام سے دستیاب ایک اور کتبہ کا بھی حوالہ دیا جا چکا ہے جس کے مطابق ولنکاٹی اور ادنگائی ذاتوں کی ۹۸ ذیلی ذاتوں نے، جو چند اضلاع میں مقیم تھیں، دیگر امور کے علاوہ اس بات پر (دھی) ایک سمجھوتہ کیا تھا کہ وہ ناجائز ٹیکوں کو برداشت نہ کریں گی، نیز یہ کہ چند کاموں کو نا تو دروہم (NATTUDIROHAM) قرار دیا جائے

اور اسی کے مطابق ان پر سزا دی جائے۔ اگرچہ نا تو دروہم کی یہاں تعریف نہیں کی گئی ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ چند مخصوص کاموں کو ملک کے خلاف بغاوت کے مترادف قرار دیا جاسکتا ہے اور اسی کے مطابق اس پر سزا دی جاسکتی ہے۔ اس طرح بغاوت کے قانون کی تعبیر اس کو نافذ کرنے والی جماعت یا طاقت کے مطابق مختلف ہو کر قتی تھی۔ (چنانچہ جبکہ بادشاہ یا حکومت اس عمل کو بغاوت کے مساوی سمجھتی تھی تو کسی اصول کے مطابق یا کسی قانون کا تابع نہ ہو، ہولوگ حکومت کے خلاف کچھ شکایتیں رکھتے ان کا یہ خیال تھا کہ ایسی حکومت کی اطاعت کرنا جو رعایا کے مفادات کا خیال نہ رکھتی ہو، قوم کے خلاف غداری ہے جو ان کے نزدیک برسر اقتدار طاقت کے خلاف بغاوت سے کہیں زیادہ سنگین تھی۔

موجودہ زمانہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بارہ سال کی مدت کے بعد جائیداد پر سے ایک شخص کا دعویٰ اگر (اس دوران) جائیداد کسی دوسرے کے قبضہ میں ہو تو ضابطہ تہادی کے تحت ختم ہو جاتا ہے۔ تقریباً یہی قانون دسے نگر کے زمانہ میں بھی رائج تھا۔ رہن لکھی ہوئی زمینیں مرہٹن کے نام صرف بارہ سال تک رہ سکتی تھیں۔ شاہا ¹⁵⁶⁵ میں شری رنگا سوم کے ایک ماتحت سدھارامیا نایک نامی ایک شخص نے یہ فرمان جاری کیا کہ وہ کاپو (KAPUS) جن کے قبضہ میں زمین برسائے تصرف

(MORTGAGE BY POSSESSION) بھوج ایکم (BHOGA-YAKAM) کی بنیاد پر کسی مندر یا برہمن کی زمینیں ہوں، وہ ان زمینوں کو ان سے بارہ سال کے استفادہ کے بعد ان کے اصل مالکوں کو ان سے کسی روپے کا مطالبہ کیے بغیر لوٹا دیں، اور ساتھ ہی انھیں دوبارہ منتقلی سے متعلق نوشتہ بھوج پتر (BHOGA-PATRAM) بھی دیوں۔ اس فرمان کو اس مقام (استھلا) (STHALA)

کے رڈیوں (REDDIS) اور کرموں (KARNAMS) اور دوسرے لوگوں کی منظوری سے جاری کیا گیا تھا۔ جیسا کہ سرکاری ماہر کتبائ کا خیال ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قانون بظاہر اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان اراضیوں کو طویل مدت کے لیے کاپوؤں کے نام منتقل ہو جانے سے روکا جاسکے جنہیں ان کے مالکان ان قرضوں کے عوض منتقل کر دیا کرتے تھے جو رہن سے حق استفادہ (USUFRUARY) کے اصول پر دئے جاتے تھے اور قطعی طور پر مرہٹن کے حق میں ہوتے تھے۔ آج بھی مندر کی زمینیں اکثر و بیشتر انھیں شرائط پر رہن رکھ دی جاتی ہیں جو ان مقاصد کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں جن کے تحت ان کے اصل معطیان نے انھیں دیا تھا۔

چنگلی پت ضلع کے تیروپو کوئی مقام کے ایک کتبہ مورخ ³⁹⁻¹⁴³⁸ میں خدمت کے انعامات کی ناقابل انتقال (INALIENABLE) نوعیت سے متعلق قوانین کے بارے میں چند دلچسپ

تفصیلات درج ہیں۔ اس کے مطابق خدمت کے انعامات کے طور پر عطا کردہ زمینوں کو ان کے پانے والے نہ تو فروخت کر سکتے تھے اور نہ ہی رہن رکھ سکتے تھے۔ لیکن اگر وہ اس قانون کی خلاف ورزی کریں تو انھیں وہی سزا بھگتنی ہوگی جو بادشاہ یا قوم کے غداروں کو دی جاتی تھی اس کے علاوہ وہ لوگ مندر کے خزانے کے افران کے ذریعہ جرمانہ کے سزاوار بھی ہوں گے۔

فصل دوم

عدالتیں

ہندوؤں کے قوانین کی ماہیت اور یہ بیان کر لینے کے بعد کہ وجے نگر کے سلاطین کس طرح ان قوانین کی روح کی پابندی کرتے تھے، ہم یہاں اس عہد کی عدالتی نظام کا جائزہ لے سکتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کی ان عدالتوں اور قوانین کو جو قدیم ہندوستان میں رائج تھے، وجے نگر کے زمانہ میں کس حد تک باقی رکھا گیا۔ ولسن جس نے اس سوال کی تحقیق کی تھی اس نتیجہ پر پہنچی کہ وہ ضوابط جو قدیم ہندو عدالتوں کے لیے وضع کیے گئے تھے اور جہاں ان پر عمل کیا جاتا تھا؟ اس عہد سے متعلق قرار دیئے جاسکتے ہیں جو اگر مانو کے مجموعہ قوانین کا ہم عصر نہ تھا تو اس کے بہت زیادہ بعد کا (بھی) نہ تھا۔ اس سلسلہ میں ماؤنٹ اسٹوارٹ انفرنٹن کے خیالات بھی بہت مفید ہیں۔ خود اپنے زمانہ کے نظام انصاف کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے: ”مستقل عدالتوں کے ذریعہ انصاف کا باضابطہ انتظام جس کا مانو (کی کتاب) میں ذکر کیا گیا ہے اور جس طرح کی متعدد اختیارات کی حامل عدالتوں کا تذکرہ بعد کے مصنفین نے کیا ہے کسی ہندو حکومت میں مشکل ہی سے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کہیں تو ان عدالتوں کی جگہ ان کمیشنوں نے لے لی ہے جن کی تعمری سرسری طور پر بادشاہ عموماً دربار کے لطف و کرم کے مقصد کے تحت کیا کرتے ہیں اور جو بااوقات ایسے اشخاص پر مشتمل ہوتے ہیں جو درباریوں کی پشت پناہی کے لیے موزوں ہوں۔ اور کہیں ان عدالتوں کی جگہ ثالثین کی جماعتوں (ARBITRATORS) نے لے لی ہے۔ جن کو پنچایت کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سوال پر ایک مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ قدیم ہندو عدالتیں وجے نگر کے عہد حکومت میں بھی رائج رہیں۔ اس سوال پر ایک جدید

مصنف چند دلچسپ خیالات پیش کرتا ہے۔ مادھو کی پراشر مادھویم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ رسالہ گرچہ پراشر اسمرتی پر مادھو کی تشریح ایک حصہ کے طور پر لکھا گیا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اسمرتی پر مبنی نہیں ہے اس لیے کہ پراشر میں قانون پر بالکل گفتگو نہیں کی گئی ہے، یہ کہ اس کی کو مادھو نے اس موضوع پر دیگر اسمرتیوں میں جو کچھ کہا گیا تھا اسے اکٹھا کر کے پورا کیا، نیز یہ کہ اس کا مقالہ انھیں اسمرتیوں پر مبنی علم قانون (JURISPRUDENCE) کا ایک خلاصہ ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ چودھویں صدی عیسوی کے اوائل میں مملکت وجے نگر کی بنیادیں ڈالنے میں مادھو آچاریہ کا بڑا ہاتھ تھا اور چونکہ اس وقت تک مسلمانوں کو اپنے اقتدار کو دیر یا نئے کرشن کے جنوب تک بڑھانے میں کامیابی حاصل نہیں ہو پائی تھی، لہذا ہم بجا طور پر یہ فرض کر سکتے ہیں کہ جس طریقہ کار کو وہ اپنی تصنیف میں بیان کر رہا ہے وہ اس کے زمانہ میں کم از کم جنوبی ہندوستان میں رائج تھا۔

لیکن ان نتائج کو قبول کر لینا مشکل ہے یہ درست ہے کہ پراشر اسمرتی میں کوئی ایسا باب نہیں ہے جس میں دیوہارہ بحث کی گئی ہو اور مادھو نے اپنی تشریح میں دیوہار کی ایک فصل کا اضافہ کر کے اس کی کو پورا کر دیا۔ اس ضمیمہ کے لیے اس نے قدیم مصنفین کی ان تصانیف سے مدد لی تھی جن میں قانون کے موضوع پر ابواب موجود تھے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے زمانہ میں رائج رواجوں سے نہ تو کوئی نتیجہ اخذ کیا اور نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ وہ مصنفین بھی جن کا وہ کثرت سے حوالہ دیتا ہے یا جن سے وہ استفادہ کرتا ہے، قدیم ہیں، گو یہ ممکن ہے کہ ان میں سے چند پراشر کے بعد کے ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ رسالہ اسی زمانہ میں لکھا گیا جب مملکت وجے نگر کی بنیاد پڑی جس میں مصنف کا بڑا دخل تھا۔ لیکن مادھو نے حقیقی اور اضافی قانون (SUBSTANTIVE AND ADJETIVE LAW) کے اس قانونی رسالہ کو وجے نگر کے حکمرانوں کی علمی رہنمائی کے لیے نہیں لکھا تھا وہ وجے نگر کے دربار کا کوٹیلہ نہ تھا۔

اضافی قانون (ADJETIVE LAW) کے بارے میں لکھتے ہوئے، مادھو، برہسپتی (BRIHASPATI) کی سند پر باضابطہ عدالتوں کو اقامتی اور گشتی عدالتوں، بادشاہ کے زیر صدارت عدالتوں اور ان عدالتوں میں منقسم کرتا ہے جو بادشاہ کے مقرر کردہ ججوں کے زیر صدارت ہوتیں۔ رامیا پنتو لو (RAMAYYA PANTULU) کا خیال ہے کہ بادشاہ عموماً اعلیٰ عدالتوں (SUPREME COURTS) کی بنفس نفیس صدارت کرتے اور یہ کہ وہ صوبائی عدالتوں کی صدارت کے لیے، جن کی وہ بذات خود صدارت نہیں کر سکتے تھے ججوں کا تقرر کرتے تھے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے دربار

میں ان سفارشات پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس زمانہ میں کشتی عدالتیں تھیں۔ مزید یہ کہ ہمارے پاس اس بات کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں کہ صوبائی گورنر اپنے اپنے علاقوں میں خود اپنی عدالتیں منعقد کرتے تھے اور انصاف کا نفاذ کرتے تھے جس طرح دارالسلطنت میں بادشاہ کرتا تھا۔ اس حقیقت کا لحاظ کیے بغیر کہ آیا اس مقام میں کوئی راج اپنی عدالت منعقد کر رہے یا نہیں۔ مادھو، کاٹیاہین (KATYA YAN) کے حوالہ سے، دن کو آٹھ حصوں میں منقسم کرتا ہے اور یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ عدالتوں کو دن کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے حصے میں منعقد کیا جائے۔ لیکن فوئز کہتا ہے کہ بادشاہ عوامی عدالت میں صرف دس یا گیارہ بجے دن میں آتا تھا۔ چنانچہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وجے نگر میں عدالتیں صرف دوپہر میں منعقد کی جاتی تھیں نہ کہ صبح کے اوقات میں جس کی پر اثر مادھو یا میں تاکید کی گئی تھی۔

اس طرح دستیاب شواہد یہ بتاتے ہیں کہ وہ عدالتی نظام جو وجے نگر میں رائج تھا مختلف لحاظ سے ویسا نہ تھا جیسا مادھو کے دیو ہار کاندین تجویز کیا گیا تھا۔ مگر ہے کہ وقت کے ساتھ اس نظام میں بھی کچھ تبدیلیاں آگئی ہوں۔ ان دشواریوں کے پیش نظر ہمیں پر اثر مادھو یا کے دیو ہار کاند کو نہایت احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا۔

وجے نگر کے عدالتی نظام کی انتظامیہ کی کسی تفصیلی معلومات کے لیے ہمارے پاس کوئی قابل اعتماد ماخذ نہیں ہے۔ اس عہد کے کتبات عوام کے ذریعہ کیے گئے چند جرائم کا تذکرہ کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ان جرائم پر ان کو کس طرح کی سزائیں دی گئیں تاریخ نگاروں نے بھی ملکیت میں صرف فوجداری کے مقدمات کے انفصال کی چند تفصیلات کی دریافت ہی میں مدد ملتی ہے ہمیں صحیح طور پر یہ نہیں معلوم کہ دیوانی کے مقدمات جن میں قانون کے تئیں (LETERMINATION OF LAW) کا سوال بھی ہوتا تھا کس طرح طے کیے جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقدمات دیوانی بڑی حد تک ثالثی کے ذریعہ طے پاتے ہوں گے، اگرچہ اس طرح کے مقدمات کے فیصلوں کے لیے ہمیں مخصوص ججوں کا ذکر بھی ملتا ہے جیسا کہ دارالسلطنت میں بھی تھا۔ اس موضوع پر سر ایس۔ اینج، مین (SIR. H. S. MAINE) کے خیالات کچھ اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ برہمنوں کا تحریری قانون بادشاہ اور راج کے وجود کو تسلیم کرتا ہے تاہم موجودہ دور میں بعض انتہائی عمدہ نظام حکومت رکھنے والی نیم آزاد دیہی ریاستوں بن بھی کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ہماری عدالتوں سے ملتا جلتا ہو۔ دیوانی کے مقدمات ہر گاؤں کے سرداروں کے ذریعہ طے پاتے ہیں، بسا اوقات، جب ان مقدمات کا تعلق زمین سے ہو، تو ان

حال کے ذریعہ جن پر بادشاہ کے محاصل کی وصولی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فوجداری سے متعلق جس نظام عدالت کا حوالہ ملتا ہے وہ امن و سلامتی میں سنگین رخنہ پیدا کرنے پر سرزنش کے لیے فوجی طاقت کے نفاذ پر مشتمل ہے جس کو فوجداری کا قانون کہا جاتا ہے وہ فوج کی مدد سے نافذ کیا جاتا ہے^{۱۵۹}۔ لیکن اس بیان کا آخری حصہ شکوک ہے اگرچہ ممکن ہے کہ یہ بات اس زمانے کے لیے درست ہو جس میں اس نے اپنی کتاب لکھی، لیکن یہ بات وجہ نگر کے زمانے کے لیے صادق نہیں آتی کیوں کہ اس زمانہ میں قوانین فوجداری کا نفاذ کرنے والا کوئی فوجی نہیں ہوتا تھا بلکہ صرف بادشاہ یا کوئی دوسری جماعت یا شخص ہوتا تھا جسے نفاذ کا اختیار دے دیا جاتا تھا۔

ایک شاہی دستور کے تحت چلنے والی تمام مملکتوں کی طرح وجہ نگر کی مملکت میں بھی بادشاہ ہی سب سے بڑا جہ ہوتا تھا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تمام مقدمات کا فیصلہ نہیں کرتا تھا جو اس کی عدالت میں پیش کیے جاتے تھے، بلکہ ایک جج ہوتا تھا جو بادشاہ کی جانب سے عدل گسٹری کرتا۔ یہ اسی افسر کے متعلق ہے جو عبدالرزاق لکھتا ہے ”دنایک نامی ایک خواجہ سر ایک شہ نشین پر بیٹھا ہے اور انتظام کی صدارت کرتا ہے اور اس کے نیچے چاروں طرف ایک صف میں گزر بردار کھڑے رہتے ہیں جس کی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، وہ شاہی گزر برداروں کی صفوں کے درمیان آگے بڑھتا ہے اور چند معمولی تحائف پیش کر کے اپنے چہرے کو فرش پر رکھ دیتا ہے اور پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی شکایات بیان کرتا ہے۔ اس پر دنایک اپنے احکامات جاری کرتا ہے جو اس ملک میں راج انصاف کے قوانین پر مبنی ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے شخص کو رد و جرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ ایرانی سفیر کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف کے نفاذ کے لیے دار السلطنت میں ایک جج ہوتا تھا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سلیٹور (SALETOR) کہتا ہے ”عبدالرزاق کا دنایک بظاہر ایک دنایک یا فوجی کمانڈر تھا اور اگر ہم ایرانی سفیر کے بیان پر اعتماد کریں تو وجہ نگر کے بادشاہ انصاف کے نفاذ کے فرض کو ایک فوجی افسر کے سپرد کر دیتے تھے یا اس شخص کے حوالہ جس میں سپہ سالار کی حیثیت سے کام کیا ہو۔ اگر حقیقتاً صورت حال یہی تھی تو وجہ نگر کے ہندو حکمرانوں کے ذریعہ اس سے زیادہ سنگین غلطی کا ارتکاب ممکن نہ تھا اس لیے کہ اس طریقہ کار کا مطلب انصاف کے نفاذ کے سلسلہ میں قیام و اضمین قانون کے ایک نہایت اہم حکم کی خلاف ورزی ہوتا۔ ایک دنایک یا فوجی کمانڈر کسی طرح بھی اس پر ہمن کا بدل نہ تھا جو اسمرتیوں کا عالم ہو یہ حقیقت ہے کہ عبدالرزاق (دکایان) اس اعلیٰ افسر کے نام کے بارے میں جو عدل کا نفاذ کیا کرتا تھا بالکل واضح ہے، ایک شخص کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا

ہے کہ واقف اور بے نگر کے حکمرانوں نے کم از کم اس عدالت کی تشکیل کے اہم مسئلہ میں، جسے چیف جسٹس کی عدالت کا نام دیا جاسکتا ہے، ڈنڈ کے قدیم تصور کے برعکس عمل کیا²³۔ لیکن یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ ڈنڈ نایک کی اصطلاح لازمی طور پر ایک فوجی خطاب نہ تھا۔ ہوئے سالہ اور بے نگر کی مملکتوں میں یہ خطاب وہ شخص اختیار کیا کرتا تھا جس کو کچھ اہم انتظامی فرائض انجام دیئے ہوئے تھے اور یہ اس عمل (CADRE) کی نشاندہی کرتا تھا جس سے کسی خاص شخص کا تعلق ہوتا تھا۔ یہ خطاب ایک فوجی کمانڈر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا لیکن تمام ڈنڈ نایک فوج کے افسران یا ایسے نہ تھے جو جرنل کی حیثیت سے کام کر چکے ہوں۔ خطابات کا اس یکسانیت کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہو گا کہ ”وہ بے نگر کے حکمرانوں نے ڈنڈ کے قدیم تصور کے برعکس عمل کیا“

یہ بات کہ پردھانی ہی عموماً چیف راج ہو کر رہتا تھا، مندرجہ ذیل ثبوت سے ظاہر ہوتی ہے عبدالرزاق ایک راج کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے جو آزاد عدالت منقہ کے تھا بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بھی تھا۔ وہ کہتا ہے ”جب دنیا نایک اپنی عدالت سے باہر آتا ہے تو متددو، نیگیں چھتیاں اس کے آگے آگے لے جاتی جاتی ہیں۔۔۔۔۔ بادشاہ تک پہنچنے سے قبل اسے سات دروازوں سے گذرنا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وہ ریاست کے معاملات سے بادشاہ کو باخبر کرتا ہے اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس لوٹ جاتا ہے“ اگرچہ بعض وزارتیں ذمہ داریاں عاید نہ ہوتیں تو وہ بادشاہ کے پاس ریاست کے معاملات سے مطلع کرنے، نہ جاتا۔ کرشن دیورائے کے وزیر اعظم سالو اتما رائے نے دھرم پوتی پالک (DHARMAPRATIPALAKAH) کا خطاب اختیار کیا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر چند علاقائی ذمہ داریاں عاید تھیں اور شاید وہ دارالسلطنت کا چیف راج تھا۔ مدورادہ بار کا علاقائی نظام جیسا ایک یسوعی (JESUIT) کے خط میں مذکور ہے، ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے اس لیے کہ وہ بے نگر کے زمانے میں صوبوں میں اور نایکوں کے علاقوں میں بھی عموماً شاہی نظام ہی رائج تھا۔ پروانزا (PROENZA) اپنے مکتوب مورخہ 1665ء میں لکھتا ہے ”پردھانی حریفوں کے عرضی دوسرا ہستی سنتا تھا جرح و تعدیل علانیہ ہوتی تھی۔۔۔۔۔ وہ گورنر جنوں اور تمام معزز اشخاص کو محل میں فوراً طلب کرتا تھا۔ وہ نہایت تزک و احتشام کے ساتھ آتا تھا۔۔۔۔۔ گورنر گواہوں کو ڈراتا دھمکتا ہے اور انھیں اپنی مرضی کے مطابق گواہی دینے پر مجبور کرتا ہے۔۔۔۔۔ تمام کارروائی مدورایہج دی جاتی تھی جہاں سے فیصلہ جلد ہی آجاتا تھا“ اس خط سے صاف ظاہر ہے کہ عدلیہ پر پردھانی کا پورا اختیار تھا۔ ایک دوسری مثال میں مدورانایک ویرپا اور اس کے پرہانی

آریہ ناتھ مدالیار (ARIYANATHI MUDALIYAR) نے ایک خاص مقدمہ کے فیصلہ کے لیے ایک جوری کی تشکیل کی۔ مذکورہ بالا مثالوں سے، جن میں سے دارالسلطنت اور دودمدور کی ہیں ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ عموماً پردھانی ہی چیف جج ہوا کرتا تھا۔

بہر حال اگرچہ ایرانی سفیر ادعا کرتا ہے کہ دارالسلطنت میں صرف ایک ہی جج ہوتا تھا لیکن اس کے بیان پر مکمل طور پر یقین کر لینا مشکل ہے۔ مدورانا کیوں کے ماتحت گاؤں پر گفتگو کرتے ہوئے جوں نیو ہوف (JOHN NIEVHOFF) کہتا ہے کہ ہر گاؤں میں دو جج ہوا کرتے تھے جن کی وہاں کے رہنے والوں میں بڑی عزت تھی۔ اگر اس کے کہنے کے مطابق ہر گاؤں میں دو جج تھے تو یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ وجہ نگر کی وسیع و عریض ملکیت کے دارالسلطنت میں صرف ایک ہی جج رہا ہوگا۔

لیکن ایک علحدہ عدالت کی موجودگی، جس میں کوئی ایک جج یا ججوں کی ایک جماعت صدارت کرتی تھی خود بادشاہ کو عدل کے نفاذ سے محروم نہیں کر دیتی تھی۔ بادشاہ بھی اپنے عوام کی شکایات سنتا تھا اور ان کا تہذیب کرتا تھا۔ عدل و انصاف کے انتظام کے سلسلہ میں بادشاہ کے فرائض کے بارے میں کرشن دیوارائے کے خیالات آگیا تھا۔ ایک بیان میں موجود ہیں یہاں وہ کہتا ہے ”اپنی رعایا کی حفاظت کو ہمیشہ اپنا مقصد بناؤ۔ جب تم مصیبت زدہ لوگوں کی شکایات سنو تو انھیں سن کر ان کی تکالیف کا تدارک کرو۔ اپنے معاملات کو ذلیل لوگوں کے سپرد نہ کرو یا بعض مقدمات کا فیصلہ۔ بادشاہ خود کرتا تھا چنانچہ جب اسے تیر و والور کے مندر میں یو میر پو جاسے متعلق بعض بد انتظامیوں کی شکایات موصول ہوئیں تو اس نے مندر کے قابل سزا ملازمین کو برخواست کر دیئے جانے کا حکم دے دیا۔ بسا اوقات بادشاہ اپنے سامنے پیش کردہ مقدمات کی سماعت کا حکم ان افسروں کو دے دیتا تھا جو اس کے ساتھ ہوتے تھے۔

ایک مرتبہ ۱۵۴۵-۴۶ء میں جب بادشاہ سدا شیورائے کو ندائی منڈل میں خیمہ زن تھا، اور مہاجنوں نے اسے رام ناد صنم میں کو ندائی مقام کے باشندوں کے دو فریقوں کے درمیان جھگڑے کی اطلاع دی تو بادشاہ نے یہ ہدایت جاری کی کہ اس معاملہ کو سالو انایک کی موجودگی میں تعلیم یافتہ لوگوں کی ثالثی کے ذریعہ طے کیا جائے اس کے نتیجے میں تیر و وینگدورم (TIRUVEINGADAPURAM) کے گاؤں کو چنڈیکوں سے بری کر دیا گیا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مخصوص معاملات میں (بھی) بادشاہ کے پاس براہ راست لبیل نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس کے پاس اپیل صرف چند افسروں کے توسط سے ہی کی جاسکتی تھی چنانچہ ایک کتبہ میں درج ہے کہ تیر و داماتور (TIRUVAMATUR) کے مندر کے خزانے کے معتمدین نے کرشن دیوارائے کے پاس گر ننگ منگ شیر (KARANIKKAN MANGASAIYAR) اور سلاو دارمی پوکر

(SALIJA ARIYAVA NAYAKKAR.) کے توسط سے استغاثے بھیجے۔ صبح طور پر یہ جاننا مشکل ہے کہ ان دونوں افروں نے اس اپیل کے سلسلہ میں کیا کیا۔ شاید صوبائی گورنروں کی حیثیت سے انھوں نے سفارش کی کہ مقدمہ کو آخری اپیل کے لیے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، یہ محض ایک صوبائی عدالت کی شاہی عدالت کے سامنے ایک اپیل تھی۔

اس نظام پر تبصرہ کرتے ہوئے جس میں بادشاہ ایک جج کی حیثیت سے کام کرتا تھا، سلیو لاس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ وجے نگر کے عدالتی نظام میں یقیناً کچھ نہ کچھ انتشار رہا ہوگا۔ وہ کہتا ہے ”ایرانی سفیر کے مطابق یہ دنیا کہ تھا جو مملکت کی اعلیٰ ترین عدالت کی تشکیل کرتا ہے۔ نو نیز کے خیال میں دنیا کہ کے علاوہ بادشاہ (جی) کام چلاؤ طور پر فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اگر وجے نگر میں حقیقتاً ایسا ہی تھا تو اس کا نتیجہ انتشار کے سوا کچھ نہ رہا ہوگا۔“ لیکن یہ تنقید بے بنیاد ہے اس لیے کہ یہ فرض کر لینا درست نہیں کہ بادشاہ اور جج دونوں ہی کا اختیار سماعت مشترک رہا ہوگا۔ جج کچھ مخصوص قسم کے مقدمات کی سماعت کرتا ہوگا جبکہ بادشاہ بعض دوسری قسم کے مقدمات طے کرتا ہوگا۔ بعض اوقات بادشاہ اپنی کاؤنسل کے ساتھ اپیل کی عدالت کی حیثیت سے کام کرتا ہوگا، اور کبھی کچھ دوسرے مقدمات کے سلسلہ میں اولین عدالت کی حیثیت سے مزید برآں یہ فرض کرنا قرین قیاس ہوگا کہ بادشاہ فوجداری کے مقدمات کی اور ایسے مقدمات کی سماعت کرتا ہوگا جو مخصوص مفادات سے متعلق ہوتے ہوں گے جیسے کسی مندر کے یا کسی اعلیٰ عہدیدار کے مفادات، جبکہ جج دیوانی کے دوسرے مقدمات کی سماعت کرتا ہوگا۔

نو نیز ان قوانین کی مذمت کرتا ہے جو مملکت وجے نگر میں رائج تھے۔ وہ کہتا ہے ”جس ملک میں اس طرح کے مندر پائے جاتے ہوں وہاں سوائے برہمنوں کے قوانین کے جو مذہبی پیشواؤں کا قانون ہے کوئی اور قانون ممکن نہیں“، لیکن اس طرح کی صریح مذمت بالکل غیر مناسب ہے۔ اکثر بادشاہوں کو برہمنوں سے مشورہ لینا پڑتا تھا جو تنہا ایسے لوگ تھے جنہیں ملک کے قوانین کی صیغہ واقفیت تھی فوجداری کے چھوٹے چھوٹے مقدمات کا فیصلہ تو بغیر کسی خاص دقت کے خود بادشاہ ہی موقع پر کر دیتے ہوں۔ لیکن پیچیدہ مقدمات کے لیے برہمنوں سے مشورہ لیے بغیر چارہ نہ تھا۔ لیکن اس بات سے ہمیں یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ قانون برہمنوں کا یا مذہبی پیشواؤں کا قانون تھا اس لیے کہ بادشاہ کا اس مقدس طبقہ سے مشورہ کرنا جسے قانون کی گہری واقفیت حاصل تھی کوئی غلط بات نہ تھی نو نیز کی تنقید یقیناً بے جا ہے۔

دارالسلطنت کی عدالت کے طرز پر ہی، جہاں بادشاہ خود عدل و انصاف کرتے تھے، مملکت میں مختلف درجوں کی ماتحت عدالتیں قائم تھیں، جہاں سے عدل کا نفاذ کیا جاتا تھا۔ صوبائی عدالتوں کی صدارت

بادشاہ کے نمائندے یا گورنر کرتے جو بادشاہ کے نام پر اور اس کی جانب سے ان مقدمات کا فیصلہ کرتے جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے۔ مثال کے طور پر سالم ضلع کے ارگور مقام سے دستیاب ایک دستاویز کے مطابق تیرو ملانی نایک نامی ایک شخص نے جو اس صوبے کا گورنر تھا، جس میں یہ گاؤں واقع تھا، تیرو کاشیورم اریانلے نار (TIRUKANESVARI UDAIYA NAYANAR) کے مندر میں پو جا کے حق سے متعلق ایک فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح انعامات کی بعض اراضیوں کی تقسیم کے سلسلہ میں جب اورورو (AVUDURU) کے گاؤں کے اگرہاریکوں (AGRHARITKAN) اور کونوں کے درمیان ایک جھگڑا ہوا تو انڈو گونڈیگلا (ANUGUNDA VENGALAPPA) نامی ایک شخص نے جو غالباً شاہی حکومت کا ایک افسر تھا، نزاعی اراضی کو اچھی، بری اور اوسط درجہ کی زمین میں منقسم کر کے دونوں فریقوں کے درمیان از سر نو تقسیم کر کے جھگڑے کو طے کیا۔

ملکت کے در افتادہ مقامات میں ان باضابطہ عدالتوں کے علاوہ چند عوامی عدالتیں بھی تھیں جنہیں ان مقدمات کے انفصال کا اختیار حاصل تھا جو ان کے حلقہ اختیار میں رونما ہوتے۔ مثال کے طور پر گاؤں کے اسمبلیوں، مندر کے معتمدین (مختلف) ذاتوں کے سرداروں کی خود اپنے عدالتیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے مقامی رسم و رواج نے، جنہیں صرف مقامی لوگ ہی سمجھ سکتے تھے، اس طرح کی عدالتوں کے وجود کو ناگزیر بنا دیا تھا۔ مقامی عدالتیں ہی مقامی نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ کر سکتی تھیں اس لیے کہ انہیں اہل مقدمہ کے رسم و رواج اور ان حالات کی گہری واقفیت ہوتی تھی جن کے تحت ایک مقدمہ کے لیے اسباب پیدا ہوتے تھے الغرض وجے نگر کے زمانہ میں وہی عدالتیں تھیں جن کی صدارت گاؤں کے مہاجن کرتے تھے۔ برادری کی عدالتیں تھیں۔ جن کی صدارت برادری کے سردار کرتے تھے اور ایسی عدالتیں تھیں جن کی صدارت مندر کے معتمدین کرتے تھے۔ نیز ہم پیشہ لوگوں کی عدالتیں تھیں جن کی صدارت ان کے نمایاں اشخاص کرتے تھے ان عدالتوں کو وہ تمام عدالتی حاکمانہ اختیارات حاصل تھے جو ایک باضابطہ عدالت کے جج کو حاصل ہوتے تھے۔

تتجور ضلع کے آدوئیاری گونڈل (ADUAIYAR ROYL) مقام کی ایک دستاویز سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح گاؤں کی اسمبلیاں اپنے عدالتی فرائض کو انجام دیتی تھیں اس دستاویز کے مطابق اس گاؤں کی اسمبلی نے تیرو پیسرون دورائی (TIRUPPERUN DORAI) میں واقع شولا پانڈیہ ونا گرا برو ماما (VINAGAR EMBE BEMANAR)

کے مندر کو تیرو نام تو کانی (TIRUMATTUKKANI) کے طور پر ان دو قطع زمین کا ایک عطیہ دیا جسے اس (اسمبلی) نے تیروپو تور (TIRUPUTUR) کے آندان پلائی (ANDANPILAI) نامی شخص سے اس کی بعض کوتاہیوں یا غلطیوں کی بنا پر ضبط کر لیا تھا۔ جب دیہی اسمبلیوں کا زوال ہوا تو ان کی جگہ آئیگا روں (AYAGARS) کی جماعت نے لی اور ان کے فرائض انجام دینے لگے۔ اور انھیں چند عدالتی اختیارات بھی حاصل ہو گئے۔ اسی طرح جب انت پور ضلع کے ایک گاؤں میں گودیکا (GOODIKA) کے اختیارات و فرائض کے بارے میں ان دان گودا (ANNADAN GUDA) اور سیگا مودھائیا (CIGA MUDHATYA) نامی اشخاص کے درمیان ایک جھگڑا ہوا تو یہ مقدمہ دھرم آسن (DHARMA SANA) (دیہی عدالت) کے سامنے پیش کیا گیا جو گاؤں کے ممتاز اشخاص اور بارہ دیہی ملازمین (آئے گار AYAGARS) پر مشتمل تھی، انھوں نے سیگا مودھائیا کے حق میں فیصلہ سنایا۔ ان کے اس فیصلہ کو ہرتی (HIRATI) کے سردار سراجے پراجا (SARAJAYAPARAJA) نے تسلیم کر لیا اور گودیکا مودھائیا کو بخش دیا۔ اس مقدمہ میں جو طریقہ کار اپنایا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ دیہی افسران کو مقدمات کے فیصلے کی اجازت حاصل تھی لیکن یہ اس مقام کا اعلیٰ افسر تھا جو فیصلے کا نفاذ کرتا تھا۔ پد کو تائی ریاست کے کوتائیور مقام کا ایک بے تاریخ کا کتبہ چند برادریوں کے درمیان ایک جھگڑے کے تصفیہ کی کچھ تفصیلات دیتا ہے۔ کتبہ کی عبارتیں (کچھ) مٹ گئی ہیں لیکن ہمیں اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کانانادو (KANANADU) عرف ویرودراج بمعینکروٹن آدو (VIRUDERAJA THAYAN KARAVANADU) میں واقع کوتائیور کے کمہاروں کے چند فرقوں کے درمیان ایک جھگڑے کے تصفیہ کا کانندراج ہے۔ یہ تصفیہ ایک ایسی اسمبلی میں ہوا تھا جو اہل مقدمہ کے ایک جلدی رشتہ داروں کے علاوہ منسلک کے باشندوں (مندروں) متقدمین اور اس مقام کے دستکاروں پر مشتمل تھی یہ ایک نمائندہ اجتماع تھا۔ یہ بات کہ کبھی کبھی مندر کے عہدیدار بھی فیصلے کرتے تھے پد کو تائی ریاست ہی میں واقع تی وائل (TIVAIL) مقام کے ایک کتبہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اس میں درج ہے کہ ان لوگوں نے ایک ایسے مقدمے کی سماعت کی جس میں ایک شخص نے مندر کا ایک ہیرا چھپا دیا تھا چنانچہ اسے سزا دی گئی۔ مندر کے حکام نے مسروقہ ہیرے کی قیمت چکانے کے لیے عزم کی زمین فروخت کر دیئے جانے کی بھی توثیق کر دی۔

اس زمانہ میں مندر کے طریق عمل کی نگرانی کے لیے مخصوص افسروں کا تقرر کیا جاتا تھا اور جب

کبھی ان مندروں میں کوئی جھگڑا کھڑا ہوتا تو یہ افسران ان معاملات کی چھان بین کرتے اور ان کا فیصلہ کرتے۔ آئی گوندی (NAGENDI) کے وٹپ پر (VITTAPPAR) نامی ایک شخص کو تیر ووری پور کے مندر میں بادشاہ کے افسر کی حیثیت سے اپنی تقرری کے بعد اس مندر کے ایک زبردست جھگڑے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہمدہ سنبھالا اس نے دیکھا کہ پدی ایلار (PADIYILAR) ابھٹل ایلار (ISABHATTALIYILAR) اور دیورادی یار (DEVARADIYAR) نے اس مندر میں کام بند کر دیا ہے اور یہ کہ ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے گزشتہ دو کوششیں جو پیر مہر پولی پور (PERUMHARAMPOLIYAR) سید مہر (CHANDHARAN) کے ہودالی یار (MUDALIYAR) اور اس کے بعد مندر کے معتمدین نے راج نارائن ششمو ورائن (RAJANARAYAN S. MURUGAYAN) کے پانچویں سال میں ناکام ثابت ہوئیں۔ وٹپ پر (VITTAPPOR) نے ویرشولاؤنگر (VIRASOLA ANUKKAR) اور کیولر (KAIK) سے اس ہڑتال کا سبب دریافت کیا اور شری ردوروں (SHRIDURAN) شری مابیشوروں (SHIMAHASVAIAN)، ابھٹل ایلار اور دیورادی یار کی ایک میٹنگ تیر ووری پور کے مندر کے ویاکرن دان تتب (VIYAKARNIDANNANTAPA) میں بلا کر ایک باضابطہ بنایا جس پر انھیں مندر کی ملازمت کے سلسلہ میں چلنا تھا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ قطعی طور پر حل نہ ہو سکا اس لیے کہ تین سال بعد (شا کا س 1293ء میں) کپین ادیسار کے احکامات کے تحت ان لوگوں کو پھر ایک بار پھر اسی منتپ میں اکٹھا ہونا پڑا جس کی صدارت اس بار تونائی ایرندا بمبی گونگر ایر (TUNAIYI ERINDAMBBI GONGRAYAR) نامی ایک افسر نے کی۔ گزشتہ موقع کے مقابلے میں اس بار زیادہ نمائندے جمع ہوئے جس میں معتمدین اور ضلع کے نمائندے (ناتار NATTAR) بھی شامل تھے اور اس مسئلہ کا فیصلہ صرف ابھٹل ایلار اور دیورادی یار ہی کے درمیان نہ ہوا بلکہ بالواسطہ اس کا تعلق شوکتیل ایلار (SHUKATTALIYAR) موتک کارر (MUTUKKARAR)، ویراکر (VIRAKKAR) (ویرشولاؤنگر کا تذکرہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے) اور کیولر (KAIKKALAR) سے بھی تھا جو تمام کے تمام کسی نہ کسی حیثیت سے تیر ووری پور کے مندر کے ملازم رہے ہوں گے۔ جن نکات کا تصفیہ ہوا وہ بہت سے تھے اور متعدد ایسی تفصیلات پر مشتمل تھے جن کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ مگر اس کا علی نتیجہ یہ تھا کہ مندر میں منائی جانے والی تقریبات کے موقعوں پر ابھٹل ایلار دیوتا کے مندر میں خدمت انجام دیں گے اور دیورادی یار دیوی کے مندروں

میں لیکن جب دیوتاؤں کو جلوس کی شکل میں مندر کے باہر سڑکوں پر ماٹیوں (MAN TAPAS) میں باغات میں، تالابوں میں اور دوسری مقدس جگہوں پر لیجایا جائے گا اور جب چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کی، جس میں عالم و بزرگ تیر وادو ورنائسار (TIRUVANMUR NAYANAR) مانکاواشگر (MANIKKAVASGARA) کی تیر و و مباوی (TIRUVAMBAYAI) کے سماعت کے وقت کی شبیہ بھی شامل تھی، کی سڑکوں پر نمائش کی جائے گی تو طریقہ کار کچھ مختلف ہوگا۔ اس دلچسپ کتبہ سے صاف ظاہر ہے کہ جن مخصوص افسران کو مندروں کی نگرانی کے لیے بادشاہ کی جانب سے مقرر کیا جاتا تھا انھیں بھی عدالتی فرائض انجام دینے ہوتے تھے۔

جو مسائل و ام کے سماجی اور مذہبی رسم و رواج کو متاثر کرتے ان کا تصفیہ خاص افسران کرتے تھے جنہیں سمیاچار (SAMAYAGARS) یا دشری (DASARIS) کہا جاتا تھا۔ ان کی تفسیری حکومت کی جانب سے محتسب (CENSORS) کی حیثیت سے کی جاتی تھی یہ عہدہ تمام بڑے شہروں میں احبارہ پر دیا جاتا تھا اور اس کی وصولی کو سمیاچار کی حیثیت سے عوامی کھاتوں میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ کوئی مذہبی تقریب یا شادی ان سمیاچاروں کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دی جاسکتی تھی۔ جب پینوگوند (PERUGONDA) اور بودی پت (BODIPET) کے ردیوں کے درمیان آپس میں شادی بیاہ کے سلسلہ میں ایک جھگڑا ہوا اور جب اس معاملہ کو رام رایل اور بکاریل کے پاس لے جایا گیا تو انھوں نے اس معاملہ کی تفتیش کی اور اس کے تصفیہ کے لیے اپنے گرو تاناچار (TATAGARYA) کو بلا بھیجا۔ تاناچار نے اس مقدمہ کی تفصیلات کا جائزہ لیا اور سجن کولا (SUGANA - KULA) کے سرداروں کو کچھ اعزازات دے جس کے بدلہ میں انھوں نے شادی کے موقعوں پر چند خاص ادائیگیوں کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد شادیاں اسی کے مطابق انجام دی گئیں۔ کرشن دیورائے نے شت مرسن گوترا (SATYANARAYANA GUTTA) کے ایک شخص وینکت تانائے راج (VENKATA VATA YARAJA) کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ وہ ان تمام ذاتوں کے طرز عمل کا جائزہ لے جو اپنا تعلق رامانج (RAMANJA) سے بتاتی ہیں اور جو مذہبی اور سماجی معاملات میں کوتاہی کے مرتکب ہوں ان کی سرزنش کرتے اس طرح وجے نگر کے زمانہ میں مذہبی معاین بھی کچھ ایسے مقامات کا فیصلہ کرتے تھے جو سماجی اور مذہبی نوعیت کے ہوتے تھے۔

آخر دور میں وجے نگر کے ان نایکوں کا ذکر بھی ضروری ہے جو اپنے اپنے علاقوں میں نیم آزاد حکمران کی حیثیت رکھتے تھے۔ انھیں پولیس اور عدلیہ کے تمام اختیارات حاصل تھے۔ وہ اپنی عدالتیں

نقد و منقذ کرتے اور ان مقدمات کا فیصلہ کرتے جو ان کے سامنے پیش ہوتے۔

فصل سوم

عدالتی طریقہ کار

(الف) مقدمات دیوانی۔ عدالتی طریقہ کار کی صمیم نوعیت کے متعلق ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ جو کچھ تھوڑا بہت دستیاب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقدمات دیوانی کا فیصلہ عموماً عدالتیں کرتی تھیں یہ تصفیہ مقدمہ کے قانونی نکات کی تفصیلی اور غیر جانبدارانہ نتیجہ سے زیادہ پنجابی فیصلوں پر مبنی ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ کسی جائیداد کی ولایت کے حق کے ایسے پیچیدہ مقدمے بھی مقامی رڈ سا پنچایت کے ذریعہ طے کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مدولاسے دستیاب تانبے کی ایک تختی کی دستاویز مورخہ 1533ء میں بودو بھائیوں کے درمیان اس بھگڑے کے تصفیہ کا ذکر ہے کہ ان میں سے بڑا کون تھا جب چھوٹے بھائی 'سٹنادور' اور اد تیشی نایکیر (SINNA VADAVALLA TUNJISI NAYKKAR) کو دکنائی نایکروں اور پولی گاروں (POLYGARS) کے اٹھارہ افراد پر مشتمل ایک اسمبلی نے چھوٹا قرار دے دیا تو بڑے بھائی رام رائے تو خوشی نایکیر نے اسے کچھ اراضی دے دی۔ اس طرح جب 1363ء میں ہڈورناد (HEDURNAD) کے عوام اور مندر کے آچاریوں کا شور یوں (SIRIS) کے ساتھ ان اراضیوں کے حدود کے بارے میں کچھ نزاع ہوئی تو ہڈورناد کے منڈتالا (MANDTALA) مقام میں واقع پارشاوادیو (PARSAVADEVA) مندر کی ملکیت تھیں، تو وزیر اعلیٰ ناگنا (NAGANNA)، چنداراشوون (ARASUS) اور جین ملپا (JAIN LALLAPPA) نے اس کا فیصلہ پنچایت کے ذریعہ کیا۔ ان لوگوں نے ان تینوں شہروں کے عائدین اور اٹھارہ کینتوں کو لایا اور آدھا کاوددی (ARIGAGAVADI) میں تحقیقات کیں۔ انھوں نے ناد (NAD) سے یہ تسلیم کرایا کہ یہ اراضیات مندر کی ہیں سابق رسم و رواج کے مطابق ان کے حدود کا تعین کیا اور اس سلسلہ میں انھیں ایک فرمان (SASANA) دیا۔ تسکور (TUNKUR) ضلع میں سیرا (SIRA) تعلقہ کے ایک کتبہ کے مطابق بادشاہ اس پر اس طرح حکومت کرتے تھے۔ اگر اس علاقہ میں ذات بات سے متعلق کوئی بھگڑا اٹھ کھڑا ہو، تو وہ فریقین کو اپنے پاس

ہوائیں گے اور انھیں مشورہ دیں گے اور چونکہ انھیں سزائیں دینے کا اختیار حاصل ہے، لہذا فریقین کو ان کے مشوروں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ کارروائی ان کے لیے بلا معاوضہ ہوگی۔

لیکن جب بادشاہ یا باضابطہ عدالتیں مقدمات کی سماعت کرتیں تو وہ ان کی حقیقت کا پتہ لگائیں، دستاویزات کا جائزہ لیتیں، گواہوں کے بیانات سنیں اور تب اپنے فیصلے سنائیں۔ رام نادر ضلع کے شری ولی پتور (SRIVILLIPUTTUR) مقام کے ایک قیمتی کتبے مورخہ ۱۵۷۷ء میں

درج ہے کہ جب دیوی شودی کو دتاناکیار (SUDHUTTA NAGGIAR) اور دیو تاپد کاشو و تاناٹے نار (PADI KASU VAITTA NAYAR) کے مندروں کی الاصلی کے حدود کے سلسلہ میں ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو اس کا فیصلہ دیرپا نائیک اریرے ناتھ مالیار اور بعض دیگر افراد پر مشتمل ایک کمیٹی نے کیا، تصفیہ کے لیے جو دن مقرر کیا گیا تھا اس سے ایک دن قبل فریقین کے نام مقدمہ کے لیے جمع ہونے کا حکم جاری کیا گیا۔ فریقین اپنے کھاتے اور جنایم (JANAPAKAM) میو (MEOS) اپنے ساتھ لائے دونوں فریقوں کے دعوؤں کی تحقیقات کی گئیں۔ اراضیوں کا معائنہ کیا گیا اور پھر آخر میں یہ احکامات جاری کیے گئے کہ ایرتائی کریشل کولم (IRATTAI KARSAL KULOM)

ناکیار (NAGGIAR) کے مندر سے متعلق رہے گا اور مالائیڈان (MALATIDAN) کا تالاب شیو کے مندر سے متعلق ہونے کی حیثیت سے ادی یار کولم سے ملحق کر دیا جائے۔ ناکیار کے مندر کی اراضیوں کے حدود کے تعین کے لیے مناسب جگہوں پر پتھر نصب کر دئے گئے۔

اس سلسلہ میں تیرو ویڈائی مرو دور (TIRUVITAI MARUDUR) سے دستیاب ایک کتبہ ہمارے لیے خاص دلچسپی کا باعث ہے۔ اس کے مطابق دو گاؤں، آونم (AVANAM) اور نیر

آدی (SIRADI)، کو ابتداً مرو دور تیرو نامتو کافی (MARUDAPPAR TIRUNAMATTUKKANI)

کے طور پر اس مقام کے مندر کو عطا کیا گیا تھا لیکن بعد میں ان پر حکومت نے قبضہ کر لیا اور وہ پندرہ وادی (PANDI RAVADAI) ہو گئے۔ جب رام راج وتل دیو

ہماراج تیروودی (TIRUVADI) (تراؤنکور) میں مقیم تھا، اس وقت تیرمبل بھٹر (TIRUEE)

(VEREVALA BHATTAR) اور منگر کاتار (MANGAMARATTAR)، مندر کے دو ملازمین، نے

متعدد بار اس سے درخواست کی کہ ان گاؤں کو مندر کو لوٹا دیا جائے۔ لہذا اس نے تولی نایار

(TULINAYAR) اور ایک متی رائی وانگی اینگایر (PUTTIRAI VAINGI ILINGAYAR)

(مہروں کی جسا پنچ پڑتال کرنے والا) (؟) جو موجودہ زمانہ کے افسران محاصل سے

ملتا جلتا تھا) کو اس بات کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا کہ کیا دونوں گاؤں کی حد بندی کرنے والے لیتھروں پر مروجہ پتہ (MARUDAPPAR) کے نشانات موجود ہیں۔ وہ جلد ہی واپس آیا اور بیان کیا کہ ان پر اس کے نشانات موجود ہیں۔ چنانچہ ان کے ثبوت پر وٹل دیو نے فیصلہ کیا کہ یہ گاؤں مندر کے ہیں اور انھیں ان کو واپس لوٹا دیا۔ اس کتبہ سے صاف ظاہر ہے کہ شاہی افسران حقیقت حال کی دریافت کے لیے کس طرح تحقیقات کیا کرتے تھے۔

دستاویزی ثبوت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ بادشاہ یا سردار اس مقدمہ سے متعلق ہوان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تمام متعلقہ دستاویزات کے معائنہ سے نہ پوچھتے تھے۔ مثال کے طور پر موجودہ پندرہ کوٹائی ریاست کے کانن آدو اور آمنتور (ARANTUR) پدائی پڑو میں واقع گاؤں کے بلاروں اور پرائی یاروں (PARAIYAS) کے درمیان ایک تنازع جب مقامی حاکم رگھوناتھ رائے توندمانار (RAGHUNATHA NAYAK TONDAMANAR) کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اس نے تیکت تور (TELATTUR) دیر کچیلائی (VIRACHELAI) اور لمبلا کو دی (LAMBALAKUDI) کے مندروں میں موجود ان کتبات کا معائنہ کیا تو اس مقدمہ سے متعلق تھے اور (تب) اپنا فیصلہ سنایا۔

اسی طرح جب 1576ء میں تیوہاروں کے جلوس کے دوران بیروادوں (BIRUDAS) کو لے جانے سے متعلق بدوگل وارو (BADUGULAVARU) اور پیلیناتی وارو (PALINATIVARU) کے درمیان کا ایک جھگڑا ویسواؤں (VATSALAVAS) وویاؤں (VODEYAS) کے سامنے پیش کیا گیا جو کابنجی (KANCI) کے سردار اور تجارت تھے، تو انھوں نے پتھر کی ایک سابقہ دستاویز کی سند پر بدوگل وارو کو رعایتوں کی ایک طویل فہرست عطا کی جس میں کنکو ماو سترم (KANKULAVASTAR) بھی شامل تھا۔ ایک شخص کو گودا کا عہدہ دینے کے لیے یہی طریقہ کار مہانایک آچاریہ ہراتی اندی رنگنایک آیا (MAHINAYAKA GARYA HARTI DHADI NANGAPPA NAYAKA AYYA) کے (بیٹے) ہنگ ہئی نایک (HANGAHTI NAYAKA) کے خاندان، رشتہ داروں اور دیگر لوگوں نے بھی اپنایا تھا۔ دیر بلال رائے (VIRA BALLALA RAYA) نے تاجے کی تختی پر لکھے ہوئے ایک فرمان (دشمن) کے ذریعہ نادگو دیکا (NAGAUDIKA) ایک خاص شخص کو عطا کیا تھا لیکن دوتالابوں کے مودی گودانامی شخص نے دعویٰ کیا کہ نادگو دیکا اس کا ہے اور اپنے چند آدمیوں کو تملور (TUMKUR) بھیج دیا جہاں انھوں نے ایک جعلی دستاویز (وے۔ VOLE) تیار کیا اور اسے ہنگ ہئی نایک اور دوسروں کے سامنے اس بات کے ثبوت کے لیے پیش کیا کہ گودیکا اسی کا ہے اور دعویٰ کیا کہ اس کا دعویٰ ثابت ہے۔

لیکن مہا نایک اچاریہ نے ولے کی صحت کی تحقیق کے لیے اپنے آدمیوں کو محل سے بھیجا جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ ولے جعلی ہے اور اس وجہ سے گودیکا اس کو واپس نہیں ملا۔ چنانچہ حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی مشترک گودیکا یا اس کا بدل نہ رکھا جائے۔ اور دیوتا میلی گنت ہال کرشن (MELIKUNTE RA - LKIRNA.) کے مندر کے بڑے پجاری کی موجودگی میں پتھر کا ایک فرمان نصب کر دیا۔

تیسروں نایک نانی ایک شخص نے جس طرح ایک مندر کے تنازع کا فیصلہ کیا تھا وہ یہاں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ تنازع سالم ضلع کے ارگور مقام میں واقع تیرو کا میثورم ادیسانیا نار کے مندر میں پوچا کے حق سے متعلق تھا۔ مندر کے منتظین کی جانب سے ایک شکایت تیسروں نایک کے سامنے پیش کی گئی جس نے اپنے آخری احکامات کا خلاصہ اور اس سے مندر کے منتظین (استھانیکوں) کو مطلع کرتے ہوئے کہا: (۱) الف عرصہ سے مہینے کے تیسویں دن مندر میں عبادت کی رعایت سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے حالانکہ حقیقتاً اسے صرف پندرہ دن کا حق حاصل تھا اور پندرہ دن "ب" نامی ایک دوسرے شخص کے تھے۔ (۲) لہذا الف نے بغیر کسی وجہ کے "ب" کے حق کا جو فائدہ اٹھایا ہے وہ تصفیہ کا متقاضی ہے (۳) شق (۱) میں دئے گئے بیان کے آخری حصہ کی تائید میں مندر میں ایسی دستاویزات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ "ب" کے پندرہ دنوں کو (جو اس نے اب ترک کر دیئے اور جس کا فائدہ الف نے اٹھایا ہے) احکامات کے تحت "بے دعویٰ" (ایرنگل) (TUNGAL) شمار کیا گیا تھا (۴) پندرہ دنوں کی اس رعایت میں سے، جسے بے دعویٰ قرار دیدیا گیا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری پورا کی۔ ۷ دن ایک تیسرے شخص "ج" کے ہاتھوں فروخت کر دیئے ہیں اور اسے پیغام بھی دے دیا گیا ہے (۵) ایسا کر کے تم نے الف کو حاصل اس حق سے محروم کر دیا ہے جس سے وہ کھلی آٹھ یا دس پشتوں سے استفادہ کرتا آیا تھا۔ (۶) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلہ پر ناتار استفادہ کے مسئلہ کا تصفیہ کرنے پر راضی ہو گئے ہیں اس لیے کہ الف لا ولد ہے (۷)۔ اور اس بات پر بھی راضی ہو گئے ہیں کہ وہ فریقین کو بلاویں کہ وہ خود کو الف کے ساتھ ان کے سامنے پیش کریں (۷) آپ متولیان کو بھی (میرے احکامات کے تحت) موجود رہنا ہے تاکہ مقدمہ کی سماعت کر سکیں، (ناتار کے ذریعہ) کیے گئے فیصلے کو عمل جامہ پہنا سکیں نیز (ناتار کے ذریعہ) سماعت کے دوران مندر کی اس پوجا میں شریک رہیں، جو باہر کے لوگ ادائیگی کے بعد کرتے ہیں۔ (۸) چونکہ الف نے اسی زمانہ میں، جب میں ارگور میں تھا، مجھ سے اہیل کی تھی کہ میں ان کے مقدمہ کی فود سماعت کروں اور ایک منصفانہ فیصلہ صادر کروں لہذا میں نے اور ناتار نے مل کر فریقین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے مقدمہ کو مہاجنوں کے سامنے پیش کریں اور اسی کے لیے حکم جاری کر دیا۔

(۹) ہمارے حکم کی تعمیل میں کو لتور (KULATTUR)، آلم بلم (ALAN BALAM)، شداٹین پتو (SADAIYAN-PATTU) اور موتی یار کورکسی (MITTIYAKURCCI) کے اگرہاروں (AGARHARAS) کے ہماجنوں نے فریقین کے بیانات سنے اور یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ الف صرف پندرہ دونوں کی مراعات ہی کا موروثی حقدار رہا ہو، لیکن تنازعہ فیہ حصہ کو باہر کے ایک فرد ”ج“ کے ہاتھ فروخت کرنا درست نہ تھا جب کہ طویل استفادہ کی بنا پر خریداری کا حق سب سے پہلے الف کو حاصل تھا۔ (۱۰) لہذا ہماجنوں کے اس فیصلے کے مطابق ہم حکم دیتے ہیں کہ الف پہلے کی طرح پورے تیس دن استفادہ کرتا رہے اور تم لوگوں نے جو پیغام ”ج“ کو دیا ہے اسے منسوخ کر دیا جائے۔

مندرجہ بالا مقدمہ میں مظلوم ہجاری کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے لیے جس عدالتی طریقہ کار کو اختیار کیا گیا اس سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ مظلوم فریق کو گورنریا بادشاہ سے استفادہ کا حق حاصل تھا۔ جب گورنریا بادشاہ بذات خود مقدمہ کا فیصلہ نہ کر کے تو اس نے نائٹاری مدد طلب کی۔ لیکن جب یہ با اثر جماعت بھی مقدمہ کا فیصلہ نہ کر پائی تو شاید اس بنا پر کہ یہ ایک نہایت اہم معاملہ تھا اور اس میں انتہائی اہم قانونی نکات ملوث تھے، قرب و جوار کے گاؤں کے ہماجنوں سے اس مسئلہ کو حل کرنے کی درخواست کی گئی جسے انھوں نے یہ فیصلہ کر کے حل کیا کہ مندر کے منتظین کو پوچھا کہ اس حق کے فروخت کا اختیار نہ تھا جو اصلاً ”وہ“ کا تھا لیکن اس سے اس کی کنارہ کشی کی بنا پر ”الف“ کو مل گیا تھا اور اٹھ یا دس پشتوں سے اسے حاصل رہا تھا۔ اور اس طرح اس نے (الف نے) پوجا کی انجام دی کا ایک قانونی حق حاصل کر لیا تھا۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ عوامی عدالتوں سے باضابطہ عدالتوں میں، جو بادشاہ کی عدالت ہوا کرتی تھی، اپیلیں کی جاسکتی تھیں۔

اگرچہ بشری شواہد (HUMAN EVIDENCE) کو بڑی اہمیت حاصل تھی لیکن بسا اوقات بعض ان مقدمات کے تصفیہ کے لیے روحانی مدد (DIVINE HELP) بھی حاصل کی جاتی جن میں بڑی قانونی اور تکنیکی پیچیدگیاں ہوتی تھیں اور جنھیں بآسانی حل کرنا مشکل ہوتا یا جس مقدمہ کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے تشفی بخش ثبوت فراہم نہ ہوتے یا جہاں کوئی فریق اس بات کا مطالبہ کرتا کہ عدالت کو محض بشری شواہد کے جائزہ پر اکتفا نہیں کرنی چاہئے۔ ایسے اس طرح کے مقدمات میں جسمانی ابتلا (ORdeal) کا سہارا لیا جاتا تھا۔ اگر وہ فریق جسے جسمانی ابتلا میں ڈالا جاتا زیادہ زخمی نہ ہوتا یا ایک مخصوص مدت کے اندر اس کا زخم ٹھیک ہو جاتا تو اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا کہ اس نے اپنا مقدمہ جیت لیا اور اگر اس کا عکس ہوتا تو کہا جاتا کہ وہ مقدمہ ہار گیا۔ پدو کو تائی ریاست کے میلٹانیم (MELATTANIYAM)

مقام سے دستیاب ایک غیر مورخہ دستاویز میں ایک تصقبہ کا تذکرہ ملتا ہے جو گاؤں کے پرائیروں (PARA YARS) اور پلاروں (PALLARS) کے درمیان چند مراعات سے تنہا فائدہ اٹھانے کے ایک تنازع کے سلسلہ میں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دیر شونایک VIRA SINNU NAYAKKAR نامی ایک شخص نے اس تنازع کا فیصلہ یوں کیا کہ فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ کھولتے ہوئے گھی میں ڈبوئیں جس میں پلاروں کو کوئی گزند نہیں پہنچی۔ یور ضلع میں یلندور جاگر YELANDUR JAGIR کے ایک کتبہ میں چند ذاتوں کے ایک جھگڑے کا تذکرہ ملتا ہے جس کا فیصلہ اس طریقے پر ہوا تھا۔ اس کتبہ میں درج ہے کہ رام راج نایک کے زمانہ میں کہماروں کے سردار نے اس مضمون کی ایک دستاویز جاری کیا۔ جب ججائوں اور دھویوں نے یہ کہا کہ کہماروں کے لیے بیجوں اور ناخن کو تراشنے کی اور اوپری پوشاک (غالباً شادی کے موقعوں پر) پہننے کی اجازت نہیں ہے تو کہماروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ انھیں اس کی اجازت ہے اور انھوں نے ہرن ملی (HARADANA HALLI) میں دیوتا دیویاں لنگیشور DIVYALINGESVARA کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے گھی میں ڈبونے کی آزمائش کے ذریعہ کامیابی حاصل کی۔ بہری یور تعلقہ کے آسن ہولی (ABBAY HOLE) مقام سے دستیاب 1664ء کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ دہل لو (DHEHLALU) کے شینا بواؤں (SHINDOVALS) اور کبیا (KABAYA) کے بیٹے مو دورنگا (MUDURANGA - IRGA) نیز چار دیگر اشخاص نے (جن کے نام مذکور ہیں) اپنی بیویوں، بیٹوں، قبیلے کے لوگوں، وارثوں، اور چار گاؤں کے ساتوں کی منظوری سے گودا این ہول استھلا (GODA INHOLE STHALA) کے شینا لاولوں کو یعنی گونا (GONANA) کے بیٹے سدا شوما (SADASHUMA) اور دوسرے افراد (چار، جن کے نام مذکور ہیں) کو مندرجہ ذیل جے ریکھا پتریکا (JAYAKHAMPATRIKA) (فتح کی سند) عطا کی تھی۔ جب ہم نے اگلی (AGALI) مدویدو (MADUVITU) ، رتا ولولو (RATVALULU) اور قرب و جوار کے دوسرے گاؤں کے گوداؤں، مٹینواؤں، سیٹوں اور پٹار سوا سیوں (PATRAS - VARIS) پر مشتمل اسمبلی کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ گودا استھلا (GODA STHALA) کے عہدہ شبنوگ (SHANUG) سے متعلق کان آچی ہمارا ہے تو فیصلہ تمہارے حق میں ہوا تھا۔ اسمبلی کے فیصلے کو تسلیم نہ کر کے ہم نے تجویز کیا کہ اس جھگڑے کا تصفیہ کو دی ہلی (KODIPELLI) کی دیوی ایلا (ELLATHA) کے روبرو کھولتے ہوئے گھی میں ہاتھ ڈبو کر کیا جائے۔ چنانچہ سردار کے حکم سے ہرقی کے سادا دیورو (SADADA DEVARU) اور دیگر لوگوں نے (جن کے نام مذکور ہیں) گھی منگوایا اسے کھولایا اور ہمارے سامنے رکھا اور جب ہم نے یہ کہتے ہوئے کہ کان آچی ہمارا ہے، ہاتھ اس میں ڈالا تو ہاتھ جل گیا اور ہم مقدمہ ہار گئے جبکہ تم رنجی نہ ہونے

سے مقدمہ جیت گئے۔ لہذا ہم یہ جیاریکجا تمھیں دیتے ہیں۔ انصاف تمھارے حق میں ہے۔ خدا کرے کہ تم شبنوک کے عہدے سے اس وقت تک مستفید ہوتے رہو جب تک چاند اور سورج باقی ہیں۔⁵⁵

نیکو لڈی کو تیتی جسمانی آزمائشوں کے بارے میں مندرجہ ذیل خیال کا اظہار کرتا ہے: "فوجداری کے الزامات میں جہاں جرم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود نہ ہو، حلف اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ حلف اٹھانے کے تین طریقے ہیں۔ پہلے وہ شخص جسے حلف اٹھانا ہوتا ہے۔ بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور بت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد وہ سرخ تیتی ہوئی لمبے کی کسی شے کو، مثلاً کدال کو اپنی زبان سے چاٹتا ہے اگر وہ زخم سے محفوظ رہ جاتا ہے تو اسے بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ دوسرے بھی پہلے قسم کھا لینے کے بعد اسی لوبے کو یا لوبے کی سرخ تیتی ہوئی پلیٹ کو لے کر بت کے سامنے چند قدم چلتے ہیں اگر اس کا کوئی حصہ جل جاتا ہے تو اسے مجرم کی حیثیت سے سزا دی جاتی ہے اور اگر محفوظ رہ جاتا ہے تو جرم پر ردی جانے والی سزا سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے۔ حلف کا ایک تیسرا طریقہ بھی ہے اور وہی سب سے زیادہ عام ہے۔ کھولتے روغن سے بھرا ہوا ایک برتن بت کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو عاید کردہ الزام سے اپنی برأت کی قسم کھاتا ہے، اپنی دوا انگلیاں روغن میں ڈبو تا ہے جنھیں بعد میں فوراً ایک کپڑے میں پلپٹ دیا جاتا ہے اور اس پر ہر لگادی جاتی ہے تاکہ اس کو بٹایا نہ جاسکے۔ تیسرے روغن پر کھولی جاتی ہے۔ اگر انگلیوں پر کوئی زخم نظر آتا ہے تو ملزم کو سزا دی جاتی ہے اور اگر اس پر زخم ظاہر نہیں ہوتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔"

جسمانی آزمائش کا طریقہ جنوبی ہندوستان میں تقریباً انیسویں صدی کے آغاز تک جاری رہا جب مثال کے طور پر بنجور کے مراٹھ بادشاہ سرفوجی (SARFUGI) کے زمانہ میں، ایک مخصوص گاؤں میں تلیاری (TALIARI) کے حق سے متعلق دو اشخاص کے درمیان تنازع کا تصفیہ جسمانی آزمائش کے ایک طریقہ کے ذریعہ کیا گیا تھا۔⁵⁶

دوسرا کتبہ جو یہاں جائزہ کا مستحق ہے وہ چند افراد کی ایک جماعت کے ذریعہ بعض مقدمات کی سماعت ہے۔ یہ سماعت اس خاص افسر کی درخواست پر ہوتی تھی، جس کے حلقہ اختیار میں وہ مخصوص مقدمہ پڑتا ہو اور تنہا وہی اس مقدمہ کی سماعت کا حق رکھتا، مختار جماعت (DELEGATED BODY) دریافت طلب مسائل (LESS OF UPAREE) کے مطابق ہی مقدمہ کی سماعت کرتی ہے اور کسی فیصلہ پر پہنچتی ہے اور پھر فیصلہ اس افسر کے سپرد کر دیتی ہے جس نے اسے فیصلہ کے لیے مقدمہ کی سماعت کا اختیار دیا ہے اس طرح اس (جماعت) کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اور وہ کسی مقدمہ کی سماعت محض ایک مختار ربانی

ہوئی جماعت کی حیثیت سے ہی کرتی ہے۔ ارگور کا کتبہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس سلسلہ کی ایک مثال ہے۔ یہ مہاجن ہی تھے جنہوں نے اس مقدمہ کی سماعت کی تھی جس میں مندر کے حکام نے الف کے حاصل کردہ حق کو ”ج“ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا اور انہیں مہاجنوں نے اس مقدمہ کا فیصلہ دیا تھا۔ حاکم صوبہ تیرہویں نایک ہے جس کے پاس اس سے قبل کہ وہ معاملہ کی چھان بین کے لیے مہاجنوں سے درخواست کرے، اپیل کی گئی تھی۔ محض ان مہاجنوں کے فیصلے کے مطابق ہی اپنا فیصلہ سنا دیا جنہیں اس نے جوری کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ اس طرح یہ مہاجن مقدمہ کے حقائق کی تفتیش کے لیے محض ایک جوری کی حیثیت رکھتے تھے، وہ جج نہ تھے۔

(ب) فوجداری کے مقدمات :- ہمیں اس طریقہ کار سے متعلق بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں جس کے مطابق شاہی عدالت اور صوبائی یا مقامی دونوں ہی طرح کی عدالتوں میں فوجداری کے مقدمات کی سماعت ہو کرتی تھی۔ لیکن جو مواد ہمارے پاس ہے وہ زیادہ نہیں ہے لہذا ہم قطعی طور پر اس طریقہ کار کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتے جن کے مطابق فوجداری کے مقدمات کی سماعت ہوتی تھی لیکن مندرجہ ذیل تفصیلات قابل ذکر ہیں۔ ”نویز کہتا ہے“ جب کوئی زیادتی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے مقدمہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اظہار کے لیے کہ اس کی مصیبت کس قدر سنگین ہے زمین پر منہ کے بل لیٹ جاتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اگر اتفاقاً وہ بادشاہ سے اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہے جب وہ گھوڑے پر سوار جا رہا ہو، تو وہ ایک بھالے کے دستہ کو لیتا ہے، اس میں ایک شاخ کو باندھ دیتا ہے اور اسی حالت میں وہ چیختے ہوئے سیدھے چلا جاتا ہے۔ لوگ اس کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں اور وہ بادشاہ کے سامنے اپنی شکایت پیش کرتا ہے اور شکایت کو اسی وقت اسی جگہ بلا کسی دقت و پریشانی کے حل کر دیا جاتا ہے اور بادشاہ ان سرداروں میں سے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں کسی ایک کو حکم دیتا ہے کہ ملتی ہو کچھ چاہتا ہے اسے فوراً پورا کیا جائے۔ اگر کوئی (ڈاکہ زنی) بھی ہوئی ہے تو آپ کوئی چھوٹا ساتھ اور اس شخص کا حلیہ دے دیں جس نے آپ کے یہاں چوری کی ہے۔ وہ جادو گروں کے ذریعہ فوراً ہی پتہ لگالیں گے کہ آیا چور شہر میں ہے یا نہیں اس لیے کہ اس ملک میں بڑے طاقتور جادو گر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین میں چور بہت کم ہیں۔“

اگرچہ جادو گروں کی موجودگی کا ذکر پہلی نگاہ میں مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بات غیر ممکن نہیں ہے کہ بادشاہ لوگوں کے اس طبقے سے مشورہ کرتے ہوئے جادو گری سے واقفیت کی بنا پر

دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مکشہ اشیاء اور ان اشخاص کا نشان و پتہ جانتے ہیں، جنہوں نے ان اشیاء کو چہر ایا ہے جب ہم آج بھی کچھ ایسے اشخاص پاتے ہیں جو جادو کی کسی طاقت کے ذریعہ مکشہ اشیاء کا پتہ لگاتے ہیں تو وزیر کے بیان پر یقین کر لینا مشکل نہیں ہے سیاسی جرائم سے نکلنے وقت خواہ وہ حقیقی ہوں یا مشتبہ، بادشاہ بسا اوقات بیک وقت ایک مدعی، پولیس کے آدمی اور ایک منصف کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایسا ہی اس وقت ہوا جب کرشن رائے نے اپنے متعدد وزیر سالو داتما اور اس کے بیٹوں کو اس شبہ پر اندھا کر کے جیل میں ڈال دیا کہ انہوں نے اس کے بیٹے تیرومل کو قتل کر دیا اگر اس سنگین جرم کا فیصلہ (اگر حقیقتاً سالو داتما کا اس میں کوئی ہاتھ تھا) کسی ایسی سرکاری عدالت پر چھوڑ دیا جاتا جس میں (خود) بادشاہ کا کوئی دخل نہ ہوتا تو شاید انھیں جیل میں ڈالنے سے قبل الزام قتل کو ثابت کرنا پڑتا اور اگر یہ ثابت نہ ہو پاتا تو بادشاہ کی یہ خواہش پوری نہ ہوتی کہ وزیر اور اس کے بیٹوں کو قید میں ڈال دیا جائے۔ لہذا یہ طریقہ کار جس کے مطابق بادشاہ نہ صرف مدعی تھا، بلکہ ایک جج اور قانون کا نافذ کرنے والا بھی، وجہ نگر کی مملکت میں فوجداری کے عدالتی نظام کے کسی پسندیدہ پہلو کو اجاگر نہیں کرتا۔

بادشاہ ان عہدہ داروں میں سے محض ایک تھا جو فوجداری کے عدالتی نظم و نسق کے ذمہ دار تھے۔ دیہی اسمبلیاں، مندر کے حکام اور صوبائی گورنر بھی فوجداری کے مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیتے، شواہد کو پرکھتے اور فیصلے صادر کرتے۔

بسا اوقات فوجداری کے مقدمات کا تصفیہ کرنے کے لیے پنجابی فیصلہ کا بھی سہارا لیا جاتا۔ ویرساین ادلیسا کے زمانہ میں پدوکوتانی ریاست کے کوی لور (KAVI LOR) مقام کے آرائی بروں (ARAIYARS) کے دو فریقوں کا مقامی جھگڑا پنجابی فیصلے کے ذریعہ طے کیا گیا تھا۔ اس مقدمہ میں جو دو فریق تھے ان میں سے ایک تیرکل ارائن (TIRIKL ARIYAN) نامی ایک شخص اور اس کا رشتہ دار تھا اور دوسری جانب ودکل ارائن (VADAKILARAIYAN) نامی ایک شخص کے خلاف تھے ”کہا جاتا ہے کہ ودکل ارائن نے پہلے تیرکل ارائن کے ایک رشتہ دار (غالباً بہنوئی) کو قتل کر دیا تھا اور انتقام میں موخر الذکر نے خود اسے قتل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ودکل ارائن کے رشتہ داروں نے تیرکل ارائن کے علاقہ پر حملہ کر دیا اور موخر الذکر کی جماعت کے چند لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس (جانی) نقصان کی تلافی کے لیے ودکل ارائن کے گروہ نے اپنے چند آدمی دوسرے فریق کے حوالے کر دیے اور دونوں فریقوں نے کولن دائی نایکر (KULAKULI NAYAKAR)

کے مندر کے متمدین اور مان ارکل (PANDAKAL) کو مخاطب کرتے ہوئے ایک معاہدہ کیا کہ وہ آپس میں دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ تیرکل ارائن اور اس کے رشتہ داروں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ میلانک کوتائی (MELAKKOTAI)، پیرمپولی پور (PERUMPOLIYUR) وغیرہ کے گاؤں میں، جن میں ودکل ارائن کے رشتہ دار آباد ہیں، کبھی کوئی زیادتی نہ کریں گے، جبکہ ودکل ارائن کے رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ وہ ولن آدو (VALLANADU) کے ضلع میں جہاں تیرکل ارائن کے رشتہ دار آباد ہیں، کبھی کوئی جارحیت نہ کریں گے۔ انھوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ معاہدہ کی کسی خلاف ورزی کی صورت میں وہ، یعنی فریقین بیچ (تاتم) اماگا (TATAMAMAGA) کی حیثیت سے بیٹھیں گے اور خلاف ورزی کرنے والے کی اراضیاں مندر کے لیے دیو دانا (DEVADANA) کی حیثیت سے قرق کر لیں گے جس کے لیے خود خلاف ورزی کرنے والے کو بادشاہ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ جرمانے بھی وصول کیے جائیں گے جو اسمبلی اور بادشاہ کو دئے جائیں گے۔

چنگلی پٹ ضلع کے تیرکل کلی کنرم (TIRUKKALIKURAM) مقام کی ایک قیمتی دستاویز سے اس طریقہ کار سے متعلق چند دلچسپ تفصیلات کا انکشاف ہوتا ہے جس کے مطابق مندر کے حکام نے چوری کے ایک مقدمہ کا فیصلہ کیا تھا۔ کتبہ میں موجود تفصیلات کے مطابق آئین دان (AINMAN) نامی ایک شخص نے دیوتا کو نراوان پیر و مال (NARAYAN-PERUMAL) کے بار سے پرامادی (PERAMADI) کے سال 50 پون (PON) چرائے تھے میکاول (MEKAVAI) نے مندر کے متمدین کے سامنے یہ شکایت پیش کی کہ مذکورہ شخص آئین دان اس کمرے میں نقب لگا کر داخل ہو گیا جس میں بار رکھا ہوا تھا اور کچھ پون لے کر نقب کو گارے اور چوڑے سے بند کر دیا۔ آخری سماعت کے وقت ہونج موجود تھے وہ تھے تیروککا ونام (TIRUKKA VANAM) کے شری رورا مہیشور (MAHESVARAS) شینگیلن کیلان (SENIGILAONKILAN)، تیروپ پلاوائی لودائیا رونی رابرشن (TIRUPPILAVAI YILUDAIYAR VENGAL RABASHAN) آڈنادیون (ADITTADAVAN)، دھوان امراپتی کاتار (DHANVAN AMRAPATI KETAR)، کرائیک کیلان یونم بلا کوتن (KARAIKKITAN PONGNIPILAKUTAN)، کیکولا (KAIKOLAS) اور کیکول امودلی (KAIKOLAMUDALI) لیکن سماعت کے دوران آئین دان بھاگ گیا۔ پھر اس کی جائیداد کو جو خالی زمین کے چار ٹکروں پر مشتمل تھیں اور مندر میں پوجا کے رسوم کے حقوق کو ہوائے حاصل تھے۔ ایک عام

ہلام میں آٹھ سو پچاس پون میں فروخت کر دیا گیا اور اس رقم کو مندر کے خزانے میں جمع کر دیا گیا۔ اس کتبہ سے صاف ظاہر ہے کہ مقامی حکام مثلاً مندر کے مقبرین بھی فوجداری کے مقدمات کی سماعت کے مجاز تھے، وہ مقدمات کا تفصیلی جائزہ لینے اور غور و فکر کے بعد اپنا فیصلہ سناتے تھے۔

بعض مقامات پر مقامی باشندوں (ناتار) کو فوجداری مقدمات کی سماعت کی اجازت حاصل تھی۔ پیدوکوتانی ریاست کے نیدنگودی (NIDUNGUDI) مقام کے ایک کتبہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ناتاروں نے ایک مقامی تنازع کا فیصلہ کیا تھا۔ اس میں درج ہے کہ اون جناب پرو (KALANTIVASA) ، یناماپرو (NAYANAPPAU) ، کلانی واشل پرو (KALANTIVASA) (KALANTIVASA) اور آدلائی پورنادو (ADALATUPPUNADU) کے باشندگان مجتمع ہوئے تاکہ ان تین عام افراد پر مقدمہ چلائیں جنہوں نے مالورایر (MALAVARAYAR) نامی ایک شخص کی فوج کی مدد سے اس علاقہ میں ایک فساد پھیلاتھا اور لڑائی میں بیس آدمیوں کو قتل کر دیا تھا جنہوں نے مجرمین کو سزا دی۔⁶² پودالٹائیک کو دی (PUVALATIKUDI) مقام کے چوپدوکوتانی ریاست ہی میں ایک جگہ ہے، ایک ایسے ہی کتبے میں درج ہے کہ پوناماپدی (PONNAMAPADI) اور تورو (TUVOR) کے باشندوں کے درمیان ایک تنازع کی بنا پر موخر الذکر نے کافی بیرونی مدد سے پوناماپدی کے گاؤں میں تباہی پھیلانی تھی، اول الذکر نے اپنی شکایات پودالائی کو دی (PUVALATIKUDI) کی اسمبلی کے سامنے پیش کیں ممبران نے جو اس پاس کے متعدد گاؤں کے باشندوں کی نمائندگی کرتے تھے اس شرط پر مصیبت زدہ فریق کی مدد کا وعدہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کی چند اراضیاں مندر کو دے دیں۔⁶³

فصل چہارم تعزیرات

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے بادشاہوں کے زمانہ میں تعزیرات کے عام قوانین بڑے سخت تھے۔ فوجداری کے جرائم پر جو سزائیں دی جاتی تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے نو نیز لکھتا ہے جب ایک چور کوئی چوری کرتا ہے، خواہ وہ کتنی معمولی شے کیوں نہ ہو تو یہ لوگ چور کا ایک ہاتھ اور ایک پیر لٹاتا کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کوئی بڑی چوری کرتا ہے تو اس کی ٹھڈی میں ایک ہک لگا کر اسے پھانسی دے دی جاتی ہے اگر کوئی شخص کسی شریف عورت یا کسی دوہیزہ کی عصمت دری کرتا ہے تو اسے بھی یہی سزا دی جاتی ہے اور اگر وہ اسی قسم کے دوسرے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی

اسی قسم کی ہوتی ہے۔ وہ امرا، جو غداری کرتے ہیں انھیں بھیج دیا جاتا ہے کہ ان کے پیٹ میں لکڑی کی میخیں ٹھونک کر ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اور پخلے طبقے کے لوگوں کے لیے، خواہ انھوں نے کوئی جرم کیا ہو، وہ (بادشاہ ۹) فوراً بھرے بازار میں ان کا سر قلم کر دینے کا حکم دے دیتا ہے۔ یہی حکم (کسی کو) قتل کر دینے کے سلسلہ میں بھی ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ قتل کسی ڈومل (DUAL) کا نتیجہ ہو۔

یہ عام قسم کی سزائیں ہیں لیکن اس سے زیادہ عجیب سزائیں بھی دی جاتی ہیں اس لیے کہ اگر بادشاہ چاہتا ہے تو کسی شخص کو ہاتھوں کے سامنے ڈال دیئے جانے کا حکم دے دیتا ہے جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ لوگ اس کے اتنے زیادہ مطمئن ہیں کہ اگر آپ کسی سے بادشاہ کی طرف سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی پیٹھ پر ایک پتھر رکھ کر دن بھر خاموش سڑک پر کھڑا رہے جب تک کہ آپ اسے رہانہ کر دیں تو وہ ایسا ہی کرے گا۔

لونی نے مرقع کشی کے بے اس کی تصدیق عبدالرزاق کے بیان اور عبد کے کتبات سے بھی ہوتی ہے۔ ایرانی سفیر لکھتا ہے ”بسا اوقات یہ لوگ مجرموں کو باقی کے قدموں کے نیچے ڈال دیئے جانے کا حکم دے دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے گھٹنوں، سونڈھ اور دانتوں سے مار ڈالے“ مثال کے طور پر پردو کو تائی ریاست کے نیواشل (KEYVASAL) مقام کے ایک کتبہ مورخہ ۱۸۱۰ء میں ایک مندر کے ہیروں کی پوری اور اس پر دی جانے والی سزا کا ذکر ہے مجرم کو قید کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کی زمینیں ضبط کر لی گئیں اور آخر میں خود اس کو گاؤں ہی سے باہر نکال دیا گیا۔ (دستاویز کے) بعد کے حصہ میں درج ہے کہ مندر کے حکام نے زمین کی اس فروخت کی توثیق کر دی جو پوری ہو جانے والے ہیروں کی قیمت چکانے اور مخبرین کو انعامات دینے کے لیے ان لوگوں نے کی تھی جن کی حیثیت مجرموں ہی جیسی تھی: مجرموں کو اذیت پہنچا کر مار ڈالا جاتا تھا مثال کے طور پر تانا دار دلاور (TANADAR DILAVAR) نامی ایک شخص کو، جو دمی شیے (DUMNI SEHE) میں کسانوں اور دیگر لوگوں کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اذیت پہنچا کر مار ڈالا گیا۔ اس طرح کے معاملات میں ریاست مظلوم فریق کے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ گو دیا (GUDAYA) نامی ایک شخص ان لوگوں میں سے ایک تھا جسے مذکورہ تانا دار دلاور نے قتل کر دیا تھا چنانچہ اس کے بچوں کو نتر گودج (NETTAR.GODAGE) کی حیثیت سے سکا گڈو (GKKA) دیا گیا۔ اس ضمن میں، ہورت (DOVART) نے کو لگنڈہ کے وزرا اکتا (AKKANNA) اور مدنا (MADANA) کو اذیت دے کر مار ڈالے جانے کے بارے میں جو بیان قلم بند کیا ہے وہ

لیکن نو نیز کے بیان کی تصدیق کرنے والے ان شواہد سے ہمیں یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس زمانہ میں تعزیری قوانین یکساں طور پر بڑے سخت تھے نیز یہ کہ معمولی پوری پر بھی ایک شخص کو قطع اعضاء کی سزا دی جاتی تھی۔ ہمیں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ شہریوں سے برتاؤ میں امتیاز برتا جائے۔ تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر نہ تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نو نیز کے بیان کے مطابق، بادشاہ کے قاتل سالو واما اور اس کے بیٹوں کو ان کے سنگین جرم پر قتل نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ برہمن تھے بلکہ انھیں محض قید کر دیا گیا اور اندھا کر دیا گیا۔ لیکن جہاں مجرموں کو قتل کر دیئے جانے کا حکم ہوتا، کرشن رلے چاہتا تھا کہ کچھ باتوں کا لحاظ کیا جائے۔ وہ لکھتا ہے "جن لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہو، انھیں تین بار درجہ کی اپیل کرنے کا موقع دور لیکن جن لوگوں کا بیچ جانا تمہارے اوپر کسی مصیبت کا باعث بنے ان کا فوراً قتل کر دیا جانا مناسب ہے" اس طرح صرف وہی غذا اور اشخاص اپیل کا کوئی موقعہ پائے بغیر قتل ہوں گے جن کا وجود ریاست اور بادشاہ کے لیے زبردست خطرہ کا باعث ہو۔

اگر نو نیز کے بیان پر یقین کر لیا جائے تو دوجے نگر کے بادشاہوں کے زمانہ میں انسانی قربانیاں کم نہ تھیں۔ باقاعدہ قید خانے تھے جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ جب کسی انسانی قربانی کی ضرورت محسوس کی جاتی تو ان قیدیوں کو جو موت کی سزا کے مستحق ہوتے قتل کر دیئے جلتے کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ اس طرح جب کرشن دیورائے سے یہ کہا گیا کہ اس کی سیپجانی کی زبردست اسکیم کی کامیاب تکمیل کے لیے دیوتاؤں نے چند انسانی قربانیوں کا مطالبہ کیا ہے تو اس نے ان تمام لوگوں کو وہاں بلا بھیجا جو اس کے قیدی تھے اور موت کے مستحق تھے۔ اور ان کا سر قلم کر دیئے جانے کا حکم دیدیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کرشن رلے نے جو اصول اپنی کتاب آکٹا مایا میں درج کئے ہیں ان پر وہ اس حد تک کاربند رہا جتنا علما ملکن تھا جو لوگ سزائے موت کے مستحق تھے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ اس نے اسی وقت تک نہیں کیا جب تک وہ اپنی آبپاشی کی عظیم اسکیم کے تکملہ کے لیے انسانی قربانی کی ضرورت کے تحت مجبور نہ ہو گیا (اب تک) اس نے محض ان کو قید کر دینے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ مجرمین کو سزائے موت دئے جانے کا تذکرہ عبدالرزاق نے بھی کیا ہے۔ جن سازشیوں نے دیورائے دوم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان کے بارے میں بتلاتے ہوئے وہ کہتا ہے "ان لوگوں کی یا تو زندہ ہٹا اتاری گئی یا زندہ جلادیا گیا یا کسی دوسرے طریقے سے مار ڈالا گیا۔ اور ان کے خاندان کو نیست و نابود

کر دیا گیا نیز اس شخص کو بھی مار ڈالا گیا جس نے انھیں اس بات پر آمادہ کیا تھا⁷¹۔ ۱۶ء کے ایک یسوی کے مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح بعض جرائم پر مجرم کے مرتبے اور وقار کا لحاظ کیے بغیر سزائے قید دی جاتی تھی گوٹری رو (GUERTRO) لکھتا ہے ”یہ معاملہ اس بنا پر اہم ہے کہ یہ مملکت کے اس گورنر اعلیٰ (CHIEF GOVERNOR) کے ساتھ پیش آیا جس نے بادشاہ کے اس عطیہ کی شدید مخالفت کی تھی جو اس نے کلیسا کے منتظین کو ان گاؤں کے محاصل سے دیئے جانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ یہی وہ شخص تھا جس پر بادشاہ کے سامنے الزام لگایا گیا کہ اس نے شاہی محاصل اور خزانے کی چوری کی ہے۔ چنانچہ اسے نہایت بے عزتی کے ساتھ اپنے بندے اور حیثیت سے برطرف کر دیا گیا۔ اور جب اس سے بادشاہ کی اس انگوٹھی کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی قیمت پچاس ہزار گجڑا تھی تو اس نے الزام سے انکار کیا اور اپنے والدین کی قسم کھائی کہ اس نے انگوٹھی ہرگز نہیں لی۔ لیکن متعدد گواہوں کی بنیاد پر اسے انگوٹھی اور تین گجڑا کی چوری کا ملزم ٹھہرایا گیا چنانچہ اب وہ قید ہے۔“

بہر حال قتل جیسے سنگین جرائم پر بھی محض معمولی سزا دیا جانا خلاف معمول نہ تھا جہاں کتنا اضعاف میں بسر و مقام کے ایک کتبہ مورخہ ۱۴۵۳-۱۴۵۴ء کے مطابق دھرم پٹن کے نکھر دوارو (NAKHA DADAVARU) (تاجرین) نے سیٹی فرستے کے دو آدمیوں کے قتل کا تاوان یوں ادا کیا کہ اپنے وصول کردہ ہروس ہونو (HOSNU) (سونا) میں سے ایک کے حساب سے عطیہ کے طور پر دیا ایسا ان لوگوں نے پدو کیری (PADAVAKERI) کے متعدد شیڈ کاروں کی خواہش پر بطور پرائیوٹ (PARAVASTITA) اس زمانہ میں کیا تھا جب تن اویا (TIMMANEDEVYA) بارکوردراجیہ (BARAKORDIRAJYA) میں حکمرانی کر رہا تھا۔ ۱۴۵۰ء میں چند گاؤں کے باشندوں نے فیصلہ کیا کہ ان تین اشخاص میں سے جو مولرائن (MAHAVARAYAN) نامی ایک شخص کے تعاون سے فساد کا باعث بنے تھے اور بیس آدمیوں کو قتل کر ڈالا تھا، ہر ایک کو ایک ما (MA) زمین کے ٹیکس سے بری دیودان (DEVADANE) کے طور پر مقامی مندر کو عطیہ میں دینی چاہئے۔ چند جرائم پر برادری سے قطع تعلق یا خارج کر دیئے جانے کی سزا دی جاتی تھی۔ ایسے معاملات میں ملزم کی جائداد بھی محل کے حق میں ضبط کر لی جاتی تھی۔⁷²

چند جرائم پر جرمانے عاید کر کے سزا دی جاتی تھی۔ پدوکوتائی ریاست میں پلن کرائی (POLA - NKARAI) مقام کی ایک دستاویز میں چند جرائم پر عاید جرمانوں کی شرحیں درج ہیں۔ یہ شرحیں دس پنم مقرر تھیں۔⁷³ کدور ضلع میں کوپاتعلقہ کے ایک کتبہ کے مطابق چکنا نایک (CHIKKANNA NAYAK) نامی ایک شخص پر اس کے ایک جرم کے لیے 30 دراہ کا جرمانہ عاید کیا گیا تھا۔ پدوکوتائی ریاست میں

رن گیام (RANGIYAM) مقام کے ایک کتبہ میں جس کی عبارتیں مٹ گئی ہیں ایک سمجھوتے کا ذکر ہے جو پونم راپدی نادو (PONNURAPUDINADU) کے راش شنکا منگلنن یرو (RASASENG - AMANGALAM TEPARIU) کے باشندگان نے اس شخص کو سزا دینے کے سلسلہ میں کیا تھا جو کسی پر حملہ کر کے اسے مار ڈالے۔ شرح یہ مقرر کی گئی کہ مقتول مرد جو تو پانچ پنم اور اگر عورت ہو تو دس پنم جو میثور ناٹار (BHUMISVARA NAYANAR) کو ادا کیا جائے۔⁷⁸

اگر ریاست کی جانب سے کسی خاص شخص کے ساتھ کوئی بے انصافی ہو جاتی تو ریاست اس کا معاوضہ ادا کرتی۔ مثال کے طور پر ¹⁵⁸² میں کلادی رام جیا (KILADI RAMA RAJ -) نے تین بی بھدری گودا (PUTENNAHALLI BHADRA GUDA) کو ایک اہلی (UMMAI) عطا کیا تھا جو مندرجہ ذیل تھا۔ چونکہ ہم لوگوں نے آنکھیں بے نور کر دی ہیں (یا تمہارا اھلیان لیا ہے) لہذا ہم تین بی کے سامنے واقع میدان میں 5 کھنڈوگا (KHAMUGAS) زمین تمہیں عطا کرتے ہیں⁷⁹۔ وجے نگر کے زمانہ میں عدلیہ کا جو نظام تھا اس کے بیان سے بات پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہ اس امر کے لیے کوشاں رہتے تھے کہ عوام کے ساتھ عدل و انصاف برتا جانے خواہ سرکاری عدالت کے جج ہوں یا مملکت کے مضافات کی دیہی اسمبلیاں ان کے سامنے جو مقدمات پیش کیے جاتے ان کے تمام پہلوؤں کی چھان بین کی جاتی تھی۔ مگر ہے کہ قانون تعزیرات کا ضابطہ چند مقدمات کے سلسلہ میں نہایت سخت رہا ہو۔ لیکن یہ محض اس طرح کی سخت سزاؤں کا خوف ہی تھا جس نے عوام کو قانون پسند شہری بنادیا تھا۔ ڈوارٹ پار بوسا جو مملکت وجے نگر میں احساس تحفظ و سلامتی کی توثیق کرتا ہے۔ لکھتا ہے "تمام لوگوں کے ساتھ انتہائی انصاف اور عدل کا برتاؤ کیا جاتا ہے، نہ صرف حکمرانوں کی طرف سے، بلکہ عوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں مملکت وجے نگر ایسی ایسی مملکت نہ تھی جہاں قانون تعزیرات سخت تھا۔ یورپ میں تو اٹھارہویں اور انیسویں صدی تک فوجی قوانین نہایت سخت تھے۔ ازمنہ و سطلی میں تو فوجداری کے قوانین کا سخت ہونا ناگزیر تھا۔

فصل پنجم پولیس کی تنظیم

ملک میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے ایک کارگذار پولیس عملہ کی تنظیم ریاست کا ایک

فریضہ ہے۔ مملکت وجے نگر میں پولیس کی تنظیم کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی۔

وجے نگر کے زمانہ میں پولیس کا علمہ دو قسموں کا ہوا کرتا تھا۔ ایک وہ جس کا انتظام ریاست کرتی تھی اور دوسرا وہ جس کا انتظام اپنے اپنے حلقوں میں عوام کرتے تھے۔ پہلا حکومت کو بوابہ ہوتا تھا اور دوسرا عوام کو دارالسلطنت میں ایک خاص پولیس علمہ اور بھی تھا جس کی تنظیم مملکت کے دور دراز علاقوں میں سرکاری پولیس علمے کی تنظیم سے تقریباً ملتی جلتی تھی پولیس کا یہ علمہ اپنے زیر اختیار حلقے میں امن و سلامتی کے قیام اور جرائم کی تفتیش کا ذمہ دار تھا۔ ان کی فرائض کا ذکر کرتے ہوئے عبدالرزاق لکھتا ہے ”ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ ان سات دیواروں کے اندر واقع ہونے والے تمام واقعات و حوادث سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں اور ہر اس چیز کو برآمد کریں جو گم ہو گئی ہو یا جسے چرایا گیا ہو ورنہ ان پر جرمانے عاید کر دیئے جاتے ہیں۔“ ایرانی سفیر یہ بھی لکھتا ہے کہ کس طرح ایک بار ایک چوری کے سلسلہ میں جو ان کے علاقے میں ہوتی تھی ان کی سرزنش کی گئی۔ وہ لکھتا ہے ”چند غلام جنھیں میرا ساتھی اپنے ہمراہ لایا تھا بھاگ کھڑے ہوئے اور جب معاملہ (ان کے) منتظم اعلیٰ (PREFECT) تک لایا گیا تو اس نے اس علاقے کے چوکیداروں کو جہاں انتہائی غریب لوگ آباد تھے یہ حکم دیا کہ وہ یا تو انھیں (غلاموں کو) کولا کر پیش کریں یا جرمانہ ادا کریں جو بالآخر انھوں نے رقم معلوم کرنے کے بعد ادا کیا۔“ نوین نے بھی اسی طرح کا نظام قلمبند کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر بادشاہ سے کوئی یہ شکایت کرتا کہ اسے فلاں فلاں صوبے میں اور فلاں فلاں سڑک پر لوٹ لیا گیا ہے تو بادشاہ فوراً اس صوبے کے سردار کو بلا بھیجتا ہے خواہ وہ درباری میں کیوں نہ ہو اور اگر سردار چور کو گرفتار نہ کرتے تو (خود) سردار کو گرفتار کیا جاسکتا تھا اور اس کی جائداد ضبط کی جاتی تھی وہ مزید لکھتا ہے کہ اسی طرح اعلیٰ سرکاری افسر (CHIEF BAILIFF) بھی دارالسلطنت میں ہونے والی چوریوں اور ڈکیتوں کے لیے بوابہ تھا۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں بہت کم چوریاں ہوا کرتی تھیں۔⁸³ بلیف (BAILIFF) اور بری فیکٹ (PREFECT) ایک ہی افسر کے مختلف نام تھے جسے ہم موجودہ سیاسی اصطلاح میں پولیس کمشنر (یا) کوٹلیہ کا ناگرک (NAGRIKA) کہہ سکتے ہیں۔ دیوارے⁸⁴ دوم کے زمانہ میں اس کا دفتر دارالسلطنت میں دارالفرب (KINT) کے بالمقابل تھا۔ اس کے ماتحت بارہ ہزار پولیس کے سپاہی تھے، جن میں سے ہر ایک کو حکومت کی طرف سے ہر ماہ 3 پیسہ ملتا تھا۔

لیکن مملکت کے جن صوبوں میں ناین کر (NAYANAKARA) کا نظام رائج تھا۔ وہاں اپنے اپنے علاقوں میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے ذمہ دار نایک تھے وہ خود پولیس کے فرائض انجام نہیں دیتے تھے بلکہ اس کام کے لیے کچھ لوگوں کا تقرر کرتے تھے جنھیں کا دل گار (KAVALLGAR) کے نام

سے جانا جاتا تھا۔ اس نظام کے آغاز کی نشاندہی اس پالیسی سے کی جاسکتی ہے جس میں ایک پور کو پکڑنے کے لیے ایک پور کو متین کیا جائے۔ یہ کاؤل کا کرٹو گرام پیشہ قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنے برادری کے افراد کو پوری سے باز رکھیں اور اپنے اپنے علاقوں میں پوری کیے ہوئے مال و اسباب کو واپس کریں۔ اس خدمت کے بدلے انھیں اپنی گذراوقات کے لیے زمین تفویض کی جاتی تھی۔ گاؤل کار خود اپنے ماتحت ہر گاؤل کے لیے ایک تملائیاری (TALAIYARI) کا تقرر کرتے تھے۔ یہ مقامی پولیس کے سپاہی اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقہ پر انجام نہ دیتے تو سزا کے مستحق ہوتے۔ مثال کے طور پر جنگل پٹ ضلع میں تیرووری یور مقام کے ایک کتبہ میں مذکور ہے کہ کچھ اگم بدائی یار (AGAMADAIYARS) ملازمین جو تعداد میں 48 تھے اور پدو وور (PADUVUR) کے سردار کی ماتحتی میں کام کر رہے تھے گاؤل میں رہتے تھے اور بہت دنوں سے اس کی حفاظت کر رہے تھے لیکن بعد میں جب انھوں نے چند غیر واضح اسباب کی بنا پر اپنے فرائض سے بے جا بھیجی برتی اور عوام کے لیے کافی نقصان کا باعث بنے تو ان کی سزا کی گئی۔

چند مقامات پر کاؤل کار خود گاؤل والوں کو جوبدہ تھے گاؤل والے عام طور پر پولیس کے فرائض (PVTICING) جسے پادی کاؤل (PADIKAVAI) کہا جاتا تھا، کے حق کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔ پودو کوتائی ریاست کے کتبہ تعلقہ میں واقع تین گودی (TENNAGUDI) مقام کے ایک شکستہ حال کتبہ کے مطابق ودکونادو (VADAKKONDU) میں واقع ائل وائل (ANNAIVASAL) مقام کے باشندوں نے گاؤل میں پاری کاؤل کے حق کو وہ 5 اشک کر پنیم (SAKKA TAPANAM) میں فروخت کر دیا تھا۔ اسی طرح جب کچھ گاؤل لایک کار (KALAVELAIKARAS) نے ایک اسمبلی میں پناہ لینی چاہی تو جیو کیش ورم (JAYAKESVARAN) اور شری رنام کے لوگوں کے چند مخصوص گروہوں پر مشتمل تھی۔ تو انھیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ ان کی اراضیوں اور جانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں۔ اس ذمہ داری کے معاوضہ میں انھیں اجازت دی گئی کہ وہ اٹھارہ ڈالوں (پدی نین بھومی شیے ایار PADINEN BIRMI SIVAY ATTAR) کے ہر خاندان سے ایک پنم سالانہ اور ہر شادی کے موقع پر ایک انگوٹھی وصول کر سکتے ہیں۔

علاقے کے ذی اثر کاؤل کاروں کو حق (کاؤل گاری) دیا کرتے تھے رام ناو ضلع میں واقع تیروک ملک کو دی کے چار زمینداروں نے کاؤل (KAVAI) کے حق کو تینوں گاؤل کے چوکیداروں کو سے دیا تھا، یہ حق ایک بندل سوکھی گھاس اور ان زمینداروں کی اراضی کی ہر ماہ پر ایک کورونی (KURONI) دھان پر مشتمل تھا جو چوکیداروں کے ہر گروہ کو عہدہ علیہ دیا جاتا تھا۔ اسی میں ان (زمینداروں) کے باجگداریوں پر واجب

الاد اتہام دیگر رواجی خدمات (کاریہ کرم) (KARYAKARAMA) بھی شامل تھے۔ مثال کے طور پر اسی گاؤں کے ایک کتبہ کے مطابق سالووانایک اور اپاپلی (APPAPILIAT) نامی اشخاص نے ایک مضافاتی گاؤں کو تباہ حال میں پایا۔ اس کے اسانی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور نئے اسانی وہاں آکر آباد ہونے پر آمادہ نہ تھے۔ چونکہ وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو آکر گاؤں کو دوبارہ آباد کرے، لہذا ان لوگوں نے شکادیور ویٹو واکاتسم

(SAKEADEVER VETTU VAKATTAM) عرف شیاپیدائی تانگی (SAYAPADAITANGI) اور اس کے بھائی شیر واکاٹون (SHIRUKATTAVAN) نیز تپیانایک کے دولہجنٹوں کو بلا بھیجا اور یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ ان لوگوں نے گاؤں کے لیے اسانی فراہم کیے ہیں اور اسے از سر نو آباد کیا ہے۔ لہذا اول الذکر دو افراد کو اس خاص گاؤں پر جو مندر (تیر و ملانی) (TIRUMALAI) کے گرد واقع ہے، پادی کاؤل (PADIKAVAI) کا حق حاصل ہوگا (تاکہ) وہ کاشتکاری کر کے اور مندر کو اس کے عام ٹیکس مثلاً کاتومکائی (KATTUMUKKAI) می شم (MISAM)، مکلی پیر و وغیرہ ادا کر کے وہاں کے رواجی نوعیت کے عطیات اور فیس کو وصول کریں۔ انھیں بعض دوسرے حقوق اور ذمہ داریاں بھی عطا کی گئی تھیں۔

مثال کے طور پر پودوکوتائی ریاست کے کورتور تعلقہ میں واقع تیر وون گاؤں واشل (TIRUNVA) (NGAIVASAL) مقام کی ایک نامکمل دستاویز میں مذکور ہے کہ تیر وون گاؤں واشل کے مندر کے منتظمین اور باشندگان نے ایر و مبل (IRUMBALI) کے سردار کو اپنے گاؤں کے تالاب کی مرمت کے لیے پدی کاؤل کے حقوق عطا کر دیئے تھے۔

ملکت کے بعض حصوں میں کاؤل گاروں کا سردار ارشو کاؤل گار کے نام سے معروف تھا۔ تورانی پور، اریالور اور ادائی پالائی میں کے ارشو کاؤل گار ان مقامات کے پولیگر (POLIGAR) بھی تھے۔

جنوبی ہندوستان کے بیشتر پولیگر روں کی جاگیریں کاؤل گاری کے حق کے طور پر ان کے تصرف میں تھیں۔ بلاری ضلع کے گزیٹر (BELARY DISTRICT GAZETTEER) میں درج ہے کہ کاؤل گاروں کو مندرجہ ذیل طریقہ پر اجرتیں دی جاتی تھیں: "کاؤل گار ابھی تنخواہ پانے والے حکام تھے اور انھیں مندرجہ ذیل تنخواہیں ملتی تھیں۔

(۱) لگان سے مستثنیٰ یا معمولی زراستنی (QUIT REAT) پر ایک گاؤں (2) ان کے حلقہ اختیار کے ہر گاؤں میں لگان سے مستثنیٰ زمین کا ایک حصہ (3) ہر ہل یا بونے گئے بیج کی مقدار پر غلے کی صورت میں ایک وظیفہ (4) کاشتکاروں سے ان کے ہلوں پر اور تجارت سے ان کے گھروں، دوکانوں اور کمرگوں پر ایک نقد وظیفہ (5) علاقہ سے ہو کر گذرنے والی اشیاء پر ایک معمولی جگہ (6) اسی طرح کی ایک اور چنگی جو میلوں،

ہفتہ واری بازاروں اور عرافوں سے نقد، اور دوسرے بیوپاریوں سے (جنس کی شکل میں) لی جاتی تھی۔
 جیسا کہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے کاول گارا اپنے ماتحت ہر گاؤں میں تلائی یاروں کا تقرر کرتے تھے۔
 انھیں ان کی خدمات کا معاوضہ نقد اور جنس دونوں شکلوں میں ادا کیا جاتا تھا، یہ معاوضہ اس کے زمین
 کے علاوہ تھا جو بغیر لگان انھیں دی جاتی تھی۔

اس طرح پولیس کی تنظیم سے متعلق اپنے انتظامات بڑی حد تک عوام خود ہی کر لیتے تھے۔ حکومت
 پولیس کے عملے کے محض ایک حصہ ہی کا انتظام کرتی جسے ہم شہری اور ضلعی تنظیمیں قرار دے سکتے ہیں۔ اگرچہ
 مملکت بوجے نگر میں پولیس کا انتظام حالات کے بالکل مطابق تھا اور مملکت میں تحفظ و سلامتی برقرار
 رکھ سکا، تاہم جس طرح کاول گروں کو ان کے زیر انتظام علاقوں میں ہونے والے مبینہ جرائم کے الزام میں سزائیں
 دی جاتی تھیں وہ نہایت سخت تھیں۔ لیکن چونکہ خود کاول گاروں کا جرائم پیشہ قبائل میں کافی اثر و رسوخ
 ہوتا تھا اور قبائلی لوگوں پر ان کا کچھ نہ کچھ قابو بھی تھا لہذا عمومی طور پر اس نظام کا مفید اثر پڑا۔

حواشی

باب چہارم

- ۱۔ HINDU LAW AND CUSTOM، ص 3
- ۲۔ مانو، 7، 18
- ۳۔ کھنڈ، 4، اشلوک 277
- ۴۔ آکتا، کھنڈ، 4، اشلوک 206 جنگلی قبائل میں یر و راج تھا کہ وہ ایک اجازت نامہ جاری کیے کرتے تھے جس کے بغیر ان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل تھا۔
- ۵۔ ایضاً، 4، اشلوک 285 اور 282
- ۶۔ ایضاً، اشلوک 284
- ۷۔ ایضاً، اشلوک 278
- ۸۔ کرشن دیورائے کے زمانہ کی ایک دستاویز میں درج ہے کہ اس میں مذکورہ غلطی کی پوچھ خلاف ورزی کرے گا اسے بادشاہ کے قدموں کا غدار سمجھا جائے گا۔ (میسورار کیو یو جیکل رپورٹس 1918ء، پیرا گراف 110، 371ء کی ایک دوسری دستاویز کے مطابق اس شخص کو جو کسی خاص مندر میں پو جا کے اخراجات ادا نہ کرے اسے ایک ایسا غدار سمجھا جائے گا جو اسی نادو (NADU) کے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہو۔ جس میں وہ پیدا ہوا ہے (ای گرافیا کرناٹیکا۔ 1۔ دوسرا ایڈیشن، ص 55)
- ۹۔ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 2
- ۱۰۔ آکتا، کھنڈ، 4، اشلوک 243
- ۱۱۔ 1918ء کا 29 رپورٹ 1918ء، پیرا گراف 68

12 (ANLEQUIRY) ص 93-94، 1929-1928 کا 246 اور 254 رپورٹ
پیراگراف 79۔

13 1917 کا 691، رپورٹ، 1918، پیراگراف 77

14 1916 کا 193، رپورٹ، 1916، پیراگراف 60

15 ہسٹری آف انڈیا ازل MTL، جلد 1، ص 218

16 ہسٹری آف انڈیا نواں ایڈیشن، ص 90-91 ہندو عدالتوں سے متعلق دلچسپ تحقیقات
کے لیے کول بروک (COLE BROOKS) کی (MISC. ESSAYS) جلد 2
ص 490-500 بھی ملاحظہ ہو۔

17 ہے، رامیا پنتولو (J. RAMIYA PANTULU) کو اٹری جنرل آف آندھرا ہسٹریکل ریسرچ
سوسائٹی جلد 2 ص 105-106۔

18

19

ایضاً، ص 18، کو اٹری جنرل آف آندھرا ہسٹریکل ریسرچ سوسائٹی جلد 2 ص 109

20 سیول، ج، س، ص 372

21 VILLAGE COMMUNITIS IN THE EAST AND WEST، ص 71

22 ہسٹری آف انڈیا از پلیٹ، ص 4، 108

23 SOCIAL AND POLITICAL LIFE IN VIJAYANAGAR EMPIRE، جلد 1، ص 329

24 ایلیٹ، ج، س، ص 4، 108

25 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 19، (MAGADI)، جلد 11،

26 ہرٹرائنڈ HA MISS IN UDHATURE (BERTRAND)

ص 178-181 بحوالہ آرستہ ناتھ ایر کی نایکس آف مدورا، ص 242

27 1926 کا 582، رپورٹ 1927، پیراگراف 92

28 ستیہ ناتھ ایر، ج، س، ص 241

29 کھنڈ، 4، اشلوک 205

30 سورسز از ایس، کے، اینگریس، ص 155

- 31 1923 کا 2، سیدل، ج، اس، ص 380 بھی ملاحظہ ہو۔
- 32 1923 کا 13
- 33 SOCIAL AND POLETICAL LIFE VIJAYNAGAR EMPIRE. جلد 1، ص 370-371
- 34 سیویل، ج، س، ص 304-305
- 35 1913 کا 413، رپورٹ 1914، پیراگراف -26-
- 36 مدراس ایپی گرافی رپورٹس، سی پی (C.P) 13-1912 کا 11
- 37 1925 کا 509
- 38 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1917-1916 کا 19
- 39 انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 915
- 40 ایضاً 867
- 41 1912 کا 196، رپورٹ 1913، پیراگراف 51
- 42 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 12، ص 82
- 43 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، 1918، پیراگراف 110
- 44 برگس (BURGES) ایس۔سی۔پی (S.C.P) شمارہ 200 ص 107-108
- 45 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 8، (تیرتھ پٹی) 197
- 46 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 12، سیرا 79
- 47 1926 کا 582، رپورٹ 1927، پیراگراف 92
- 48 1895 کا 140، ساؤتھ انڈین انکریپشن، 5، نمبر 470
- 49 انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 976
- 50 مدراس ایپی گرافی رپورٹس 13-1912 چنابٹن (CHENNAIPATNA)، حصہ 1، پیراگراف
- 51 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 12، سیرا (SIR) 84
- 52 1913 کا 430، رپورٹ 1914، پیراگراف -26-
- 53 انکپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ، 929
- 54 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 4، یلندور
- 55 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، 1918، پیراگراف 116

- 56 INDIA IN THE FIFTEENTH CENTURY از میجر (MAJOR) ص ص 31-32
- 57 مدراس ایپی گرافیا رپورٹ، 1924، پیرا گراف 64
- 58 1913 430 رپورٹ 1914، پیرا گراف 26
- 59 سیویل، ج، س، ص ص 380-381
- 60 انکریشن آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ 683
- 61 1894 کا 185، ساؤتھ انڈین انکریشن، 5، نمبر 479
- 62 انکریشن آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ، 818
- 63 ایضاً 779
- 64 سیویل، ج، س، ص ص 383-384
- 65 ایلپیٹ، ج، س، 4، ص 111
- 66 انکریشن آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ 867
- 67 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 7، سی آئی، 69
- 68 ملاحظہ ہو۔ مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1915، دوسری پلیٹ (PLATE) ص 117 کے مقابل۔
- 69 آکمتا کھنڈ 4، اشوک 243
- 70 سیویل، ج، س، ص ص 365
- 71 ایلپیٹ، ج، س، 4، ص ص 116-117
- 72 ہراش نے اپنی (ARVILU DYNASTY) ص 469 میں حوالہ دیا ہے۔
- 73 1927-28 کا 404
- 74 انکریشن آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ، 818
- 75 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 6
- 76 انکریشن آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ
- 77 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 6
- 78 انکریشن آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ 913
- 79 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 8، ایس۔ بی۔ 232 (S.B. 232)

- 80 بارہوسا، ۱، ص 202
- 81 ایلیٹ، ج، س، 4، ص 112
- 82 ایضاً ص 112
- 83 یول، ج، س، ص 380-381
- 84 ارتھ شاستر، جلد دوم، باب 36
- 85 ایلیٹ، ج، س، 4، ص 111
- 86 1912 کا 240
- 87 انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 751، 1465 میں قحط اور سوکھا پڑ جانے کی وجہ سے
اسی ریاست میں واقع میلور (MELUR) کے باشندگان کے ذریعہ پادی کاول کے حقوق
کی ایسی ہی فروختگی کے لیے ملاحظہ ہو۔ ایضاً 801
- 88 1914 کا 368
- 89 1916 کا 61
- 90 1916 کا 48، رپورٹ 1916، پیراگراف 83
- 91 انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ، 680
- 92 F.R. HINDINGRAY (از) THE TRICHINOLOGY GAZETTEER
- ص 255، کاول کار نظام کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو THE INDIA POLICE (از)
- J.C. CURRY ص 247-248 اور THE LAND PIRATES OF INDIA
- از W.J. WATCH ص 108-112
- 93 بلاری ڈسٹرکٹ گزیٹیئر ص 127

باب پنجم

فوجی تنظیم، جنگ و جدل اور سفارت

فصل اول طاقت

ازمنہ وسطیٰ میں ایک طاقتور فوج ایک مضبوط و مستحکم مملکت کی ایک لازمی خصوصیت تھی۔ اور یہی (فوجی) طاقت تھی جس کی مدد سے وجے نگر کی ایک چھوٹی سی ریاست بودریائے تنگ بھدرا کے کناروں پر قائم کی گئی تھی، شمال سے ہونے والے مسلم حملوں کا کامیابی کے ساتھ دفاع کر سکی اور ایک وسیع و عریض مملکت بن گئی۔

ہندوستانی فوجیں عام طور پر تعداد کے اعتبار سے کافی بڑی ہوا کرتی تھیں اور ہر وہ فیملی سیاح جو ہندوستان آیا، ان کی تعداد سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پلینی (PLINY) اور پلوٹرک (PLUTARCH) کے پیش کردہ بیانات کے مطابق چند گیت موریہ کی فوج جنگی رتھوں کے علاوہ ۹۰,۰۰۰ ہاتھیوں ۳۹,۰۰۰ گھوڑوں اور ۶۰,۰۰۰ پیادوں پر مشتمل تھی۔ مملکت وجے نگر میں بھی تعداد کے اعتبار سے فوج بہت بڑی تھی۔ فرشتہ کہتا ہے کہ جب بیکاروں نے ۳۶ء میں اڈونی کی طرف پیش قدمی کی تو اس نے ۳۰,۰۰۰ گھوڑوں، ۳,۰۰۰ ہاتھیوں اور ۱۰,۰۰۰ پیادوں پر مشتمل ایک فوج اکٹھا کی تھی۔ نیکوادی کوئی (NICOLODI) (LODEICONTI) ۱۴۲۱ء میں وجے نگر آیا تھا، اس کا تخمینہ ہے کہ ہندو فوج میں ۹۰,۰۰۰ آدمی تھے جو جنگ کی صلاحیت رکھتے تھے۔ عبدالرزاق کا جو اس شہر میں (اس کے) ۲۱ سال بعد آیا، لکھتا ہے کہ وجے نگر کی فوج گیارہ لاکھ (۱,۱۰,۰۰,۰۰۰) سپاہیوں اور ۱۰۰۰ سے زائد "کوہ تمشال دیو پیکر" ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ روسی سیاح اٹھنی یوس نیکیتن (ATHANASIUS NIKITEN) جو ۱۴۶۹ء اور ۱۴۷۶ء کے درمیان گل برگ

میں مقیم تھا، وجہ نگر کی فوج کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ 3۰۰۰ ہاتھیوں، ۷۰۰۰ پیادوں اور 5۰۰ گھوڑوں پر مشتمل تھی، جبکہ گل برگ کے سلطان محمد کی فوج 575 ہاتھیوں، 7۰۰۰ پیادوں اور ۱۹۰۰ گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ ورتھا (VARTHEMA) کے بیان کے مطابق وجہ نگر میں ۷۰۰۰ گھوڑ سوار تھے۔ دوارٹ باربوسا (DUARTE BARBOSA) وجہ نگر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بادشاہ ہمیشہ ۹۰۰ ہاتھی اور 2۰۰۰ سے زائد گھوڑے ہمیشہ (اپنے پاس) موجود رکھتا تھا۔ اور اس کے پاس ۱۰۰۰۰ سے زائد سوار اور پیادہ دونوں طرح کے سپاہی تھے جنہیں وہ تنخواہ دیتا تھا۔ پائز (PAES) کی کتاب میں بھی وجہ نگر کی فوج کے متعلق چند دلچسپ معلومات موجود ہیں۔ کرن دیورائے اور اس کی فوجوں کے متعلق بتلاتے ہوئے پائز لکھتا ہے کہ یہ بادشاہ ہمیشہ دس لاکھ جنگو سپاہی رکھتا ہے جن میں زرہ کبتر سے مسلح 35۰۰۰ ہزار سوار بھی شامل ہیں یہ تمام کے تمام اس سے تنخواہ پاتے ہیں اور وہ ان سپاہیوں کو ہمیشہ ایک ساتھ تیار رکھتا ہے تاکہ جب ضرورت ہو تو انہیں کہیں بھی بھیجا جاسکے، وہ کہتا ہے کہ ایک بار بادشاہ نے پچاس سالاروں کو 5۰۰۰۰ سپاہیوں کے ساتھ بھیجا اور ان میں زیادہ تر سوار تھے، وہ آگے لکھتا ہے "اس (بادشاہ) کے پاس بہت سے ہاتھی ہیں اور جب بادشاہ ان تین بادشاہوں ہے جو اس کی سلطنت کی سرحدوں پر ہیں اپنے کسی ایک حریف کے سامنے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیس لاکھ سپاہیوں کو میدان میں اتار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان علاقوں کے تمام بادشاہوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے"۔ "نیز کا اندازہ ہے کہ وہ فوج جس کی قیادت کرن دیورائے نے 15۱۹ء میں رانچور کی جنگ میں کی تھی 7۰3۰۰ پیادوں، 32۰۰۰ گھوڑوں اور 55۱ ہاتھیوں پر مشتمل تھی اس کے علاوہ اس کے ساتھ ملازمین، تاجدار اور دیگر لوگ نیز "عوام کا ایک جم غفیر" بھی تھا جو رانچور کے قریب اس سے ملا تھا۔ رائے واک کو (RAYEVACAKAMU) میں درج ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کرن دیورائے کی ہم میں 2۰ لاکھ (GIATTANS) ہاتھی، 6۰۰۰۰ سواروں اور 5۰۰۰۰ پیادوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ تھی۔ کرن دیورائے وجہ مو (KESNA RAYA VIJAYAMU) کے مطابق کرن دیورائے کی فوج ۷۰۰۰۰ پیادوں، 6۰۰۰ سواروں اور 2۰۰۰ ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ رام راج کی فوج بھی کافی بڑی تھی۔ فرشتہ کے مطابق وہ 7۰۰۰۰ سواروں اور ۹۰۰۰۰ پیادوں پر مشتمل تھی۔ لیکن اگر (ایک) نامعلوم مورخ کی بات پر یقین کر لیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ بڑی تھی اور ۷۰۰۰۰ سواروں اور 3۰۰۰۰ پیادوں پر مشتمل تھی۔ کوٹو (GOUTO) اور فرانی سوسا (FARAIYOUSA) گھوڑوں کی تعداد کے سلسلہ میں مذکورہ بالا بیان سے متفق ہیں لیکن ان کا تخمینہ ہے کہ صرف پیادہ

سپاہیوں کی تعداد چھ لاکھ سے زیادہ تھی۔

لیکن یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہے کہ آیا وجے نگر کی مستقل شاہی فوج کی تشکیل اسی عظیم فوج کے دستوں سے ہوتی تھی یا اس میں جاگیرداروں سے لی جانے والی فوجیں بھی شامل تھیں لیکن دوارے بارہو سا ایک محتاط تخمینہ کے مطابق وجے نگر کے بادشاہوں کی تربیت یافتہ فوج کی تعداد ایک لاکھ بتلاتا ہے جس میں صرف سواروں کی تعداد بیس ہزار تھی اس تعداد کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا معقول ہے کہ بیشتر غیر ملکی سپاہیوں کی دی ہوئی مبالغہ آلود تعداد فوج کی اس باقاعدہ تعداد کو نہیں بتاتی جو عام طور پر بادشاہ خود رکھتے تھے بلکہ فوج کی اس تعداد کو بتاتی ہے جو جنگ کے موقع پر اکٹھا کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر عظیم فوج جو رانچور کی طرف روانہ ہوئی تھی محض مستقل فوجیوں پر مشتمل نہ تھی بلکہ اس میں جنگ کے موقع پر جاگیرداروں کی طرف سے دی جانے والی فوجیں بھی شامل تھیں۔ ٹونیز کے مطابق کمرشن دیورائے کے پاس پچاس ہزار تنخواہ یافتہ سپاہیوں کی ایک مستقل فوج تھی جن میں چھ ہزار سوار تھے جو محل کے محافظ دستے کی تشکیل کرتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ بھی دو سو سوار رکھتا تھا جو محل کے محافظ دستے کا ایک حصہ تھے۔ ان کے فرائض یہ تھے کہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں ان کے علاوہ بیس ہزار نیزہ باز اور ڈھال بردار نیزہ تین ہزار مزید افراد اصطبلوں میں ہاتھیوں کی دیکھ بھال کے لیے بادشاہ کی ملازمت میں اور تھے۔ دوارے بارہو سا اور ٹونیز نے جو تعداد دی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستقل فوج اس بڑی فوج کا ایک حصہ ہوتی تھی جو میدان جنگ میں لائی جاتی تھی۔ وجے نگر کے حکمران ان غیر مستقل فوجوں پر بھروسہ کرتے تھے جو فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتی تھیں۔

فصل دوم

فوجی بھرتی

فوج میں بھرتی کے لیے وجے نگر کے حکمرانوں نے دو مختلف طریقے اپنائے تھے۔ پہلا براہ راست بھرتی کا تھا جس کے مطابق فوج میں سپاہیوں کی بھرتی بادشاہ براہ راست کرتے اور خود اپنے خرچہ پر ان کی دیکھ بھال کرتے۔ جبکہ دوسرا طریقہ بالواسطہ بھرتی کا تھا جس کے مطابق جاگیردار اپنے

بالا دست بادشاہوں کو فوجی دستے مہیا کرتے ہوئے۔ جبکہ اول الذکر طریقہ سے بھرتی کی ہوئی فوج ریاست کی باضابطہ مستقل فوج کی تشکیل کرتی تھی مگر الذکر فوج بڑی حد تک ایک غیر مستقل فوج تھی جسے جاگیرداروں فوری اطلاع پر مہیا کرتے۔

بادشاہ کی مستقل فوج کی بھرتی بڑی احتیاط کے ساتھ کی جاتی۔ دراصل بارہوسا اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ فوج کے لیے کس طرح لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا لکھتا ہے ”فوجی حکام ایک آدمی کو فوج کے لیے منتخب کرتے وقت اسے برہنہ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کتنا لمبا ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں اور باپ کا کیا نام ہے اور اس طرح اس کا تقرر کر لیتے ہیں بغیر اس بات کی رخصت دیئے کہ وہ اپنے وطن جا سکے اور اگر وہ بغیر رخصت لیے چلا جاتا ہے اور بعد میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے۔“ لیکن اگرچہ فوج میں بھرتی کے لیے بڑی احتیاط برتی جاتی تھی اور نظم و ضبط کی بڑی سختی سے پابندی کی جاتی تھی تاہم سپاہیوں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ ”خود اپنے ضابطوں کے مطابق“ زندگی گزار سکیں۔ نوینر دیوارے کی اس فوج کے متعلق بتلاتے ہوئے پورا پورا گئی تھی لکھتا ہے کہ ”تمام (سپاہی) مساوی طور پر مسلح تھے، ہر ایک خود اپنی اپنی دھن کے مطابق سپاہیوں کو خود اپنے ضابطوں کے مطابق“ اپنے اور خود کو اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق مسلح ہونے کی اجازت دے دینے کا طریقہ کچھ ایسے فائدہ کا حامل تھا جو اس طریقہ کے نقصانات کی تلافی کرتے تھے۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ شاہی فوجوں میں سپاہیوں کے مختلف گروپوں اور گونا گوں طبقات کی موجودگی، جن میں سے ہر ایک خود اپنے رسم و رواج پر چل رہا ہو، ان کے درمیان ایک یکساں نظم و ضبط کے نفاذ میں معاون نہ تھی بلکہ اس کے ذریعہ جماعتوں اور فرقوں یا قبیلوں کو اپنی اپنی حب الوطنی کی نمائش کا موقع ملتا تھا۔ اس طریقہ میں سپاہیوں کی اپنی قبائلی خصوصیات جن کی توں باقی رہتیں جس سے انھیں جنگوں میں اپنی بہادری کے مظاہرے کا بہت پورا پورا موقع ملتا۔ فوجی تنظیم کو منضبط کرنے والے قوانین و ضوابط میں اس طرح کا تنوع یقیناً مسلح سپاہیوں کی بہتر کارگزاری کا باعث تھا یہ بات ذہن نشین رہے کہ سپاہیوں قبائل یا فرقوں کی بنیاد پر فوجی دستوں کی یہ تقسیم بھارتی ہندوستان کے فوجی دستوں میں آج بھی رائج ہے۔ بارہوسا کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے، گو قطعی طور پر یہ نہیں کہتا، کہ سپاہیوں کو بڑی مشکلوں سے چھٹیاں دی جاتی تھیں لیکن یہ پالیسی شاہی مفاد کے لیے بہت زیادہ مفید نہ رہی ہو گی کیونکہ ایسی صورت میں سپاہیوں میں جنگ کے لیے زیادہ جوش اور ولولہ نہ رہتا ہو گا۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ وجے نگر کی فوج کا ایک بڑا حصہ جاگیرداروں کے ذریعہ فراہم کئے

گئے فوجی دستوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ مملکت بہت سے اضلاع میں منقسم تھی جن میں سے ہر ایک ضلع کو ایک مقررہ خراج اور شاہی دربار کے لیے فوجیوں کا ایک مخصوص دستہ مہیا کرنے کے عوض، ایک سردار کے سپرد کر دیا گیا تھا جو بے نگر فوجوں میں جاگیر داروں کے ذریعہ مہیا کئے گئے فوجی دستوں کے متعلق بتلاتے ہوئے نوذیر لکھتا ہے "اس ملک کے بادشاہ جتنے سپاہی اکٹھا کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی مملکت میں یہ (سپاہی) موجود ہیں اور ان کے پاس اتنی دولت ہے جس سے وہ انھیں تنخواہ دے سکتے ہیں۔

اس بادشاہ پتاراؤ (CHITARRAO) کے پاس ایسے پیادہ سپاہی ہیں جنہیں اس کے امراء تنخواہ دیتے ہیں اور وہ پابند ہیں کہ چھ لاکھ فوجیوں کو ملازم رکھیں اور 24 ہزار گھوڑوں کا انتظام کرنا بھی انھیں امراء کے ذمہ تھا²³ بیشتر امراء بھی بادشاہ کے ماتحت کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہوتے تھے۔ نوذیر ایک فہرست دیتا ہے جس میں چند ایسے امراء کا ذکر ہے جو اچوت رائے کے زمانہ میں عہدوں پر فائز تھے اور ان فوجی دستوں کا بھی جو وہ بادشاہ کو فراہم کرتے تھے۔

نام	پیادے	سوار	ہاتھی
سلوانیک (SALVANA YQUE)	30,000	3,000	30
اچوتی مپا (AJAFARGATIMAPA)	25,000	1,500	40
گپ نایک (GAPANA YQUE)	30,000	2,500	20
لیپا نایک (LEPANA YQUE)	20,000	1,200	20
نروار (NARVARA) (ہیروں کا زنجیر)	12,000	600	20
چینا نایک (CHINAPANA YQUE)	10,000	800	صفر
کرشنا نایک (KRISHNAPANA YQUE)	7,000	500	صفر
نچ نایک (NAJAPANA YQUE)	10,000	800	15
ملا نایک (MALIAPANA YQUE)	6,000	400	صفر
اد نایک (ADAPANA YQUE)	8,000	900	30
نچ نایک (NAJAPANA YQUE)	10,000	1,000	50 ²³

اس ماخذ سے ہمیں چند ان امراء کے فوجی دستوں کی تعداد کا بھی ایک خاکہ ملتا ہے جو کرن دیوارے کے ساتھ رانچور کی جنگ میں شریک تھے۔

نام	پیادے	سوار	ہاتھی
محافظ دستہ کا سردار	3۰,۰۰۰	1,۰۰۰	6
کرم نیچر (TRIMBICARA)	5۰,۰۰۰	2,۰۰۰	2۰
تیمانیٹک (TIMAPANYQUE)	6۰,۰۰۰	3,۰۰۰	3۰
ادپانیٹک (ADAPANYQUE)	1۰۰,۰۰۰	5,۰۰۰	5۰
چون دمرا (CONDAMARA)	12۰,۰۰۰	6,۰۰۰	6۰
چمارا (CAMARA)	8۰,۰۰۰	2,۰۰۰	4۰
اگیم درہو (OGENDURATHO)			
شہر بسنگا کا گورنر	3۰,۰۰۰	1,۰۰۰	1۰۰
تین خواہ سرا	4۰,۰۰۰	1,۰۰۰	15
پان کا منتظم	15,۰۰۰	2۰۰	صفر
چومبر بچا (COMARBERCA)	8,۰۰۰	4۰۰	$\frac{24}{20}$

بادشاہ ہی ان فوجی دستوں کی تعداد متعین کرتا تھا جو سرداروں کو بادشاہ کو فراہم کرنی ہوتی تھیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان فوجی دستوں میں سے ہر ایک کی تعداد میں بادشاہ مقتضائے حال کے مطابق تبدیلی کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگرچہ عام حالات میں ادپانیٹک (ADAPANYQUE) نے ۱۰۰,۰۰۰ سپاہیوں، ۱۰,۰۰۰ گھوڑ سواروں اور 3۰ ہاتھیوں کے انتظام کی توقع کی جاتی تھی۔ لیکن وہ راجپوتوں کو ۱۰۰,۰۰۰ پیادوں، 5۰,۰۰۰ سواروں اور 5۰ ہاتھیوں پر مشتمل ایک فوج لے کر گیا تھا۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دستوں کی تعداد جو جاگیرداروں کو ہینا کرنے ہوتے تھے، بسا اوقات جنگ کے مواقع پر بڑھا دی جاتی تھی۔ بہر حال یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ افسران شاذ و نادر ہی فوجوں کی مقررہ مقدار ملازم رکھتے تھے۔ نو نیز اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ سلوانیک نے کافی دولت جمع کر لی تھی اس لئے کہ اس نے بھی بھی پوری فوج برقرار نہیں رکھی۔ لیکن بادشاہوں کو اس بات کا حق حاصل تھا کہ وہ ایسے امراؤ کی جائداد کو ضبط کر لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات بادشاہ فوجی ذمہ داریوں کے سلسلہ میں اپنے امرا سے بڑی سختی سے پیش آتے تھے۔ مثال کے طور پر ادپانیٹک کو مجبور کیا گیا کہ جو فوجی دستہ اسے عام طور پر ہینا کرنا پڑتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بڑا دستہ میدان جنگ میں لائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے دستوں میں ایسے آدمیوں اور جانوروں کو بھرتی کرنا پڑا جنہوں نے کبھی جنگ کی صورت نہ دیکھی ہوگی۔ ایسی صورت

میں وجے نگر کی فوج میں ایسے غیر مستقل فوجیوں کی موجودگی اس کی تعداد میں اضافہ کے باوجود یقیناً اسے کمزور بنا دیتی ہوگی۔ اس بارے میں اروں (IRVIN) کا تبصرہ بالکل مناسب ہے عموماً طور پر ہنرستانی فوجوں کے بارے میں لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے ”اٹھارہویں صدی کے وسط تک، جبکہ فرانسیسی اور انگریز ایک منضبط اور باقاعدہ پیادہ فوج کی زبردست برتری کا مظاہرہ کر رہے تھے، ہندوستانی پیادہ سپاہی کی حیثیت رات کے پہرہ دار اور کیمپ یا راستہ میں اسباب کی حفاظت کرنے والے چوکیدار سے بس کچھ ہی زیادہ تھی۔“ کو بظاہر یہ ہندو فوجی کیمپ کی کمزوری کی ایک مبالغہ آمیز تصویر ہوتی ہے لیکن ہندو فوجوں میں غیر مستقل فوجیوں کے بارے میں یہ تبصرہ بالکل ہوگا۔

مذکورہ بالا فہرست سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ فوجی دستوں کی جس تعداد کو ہر امیر سے بادشاہ کو بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس کے تعین میں کوئی مقررہ تناسب یا اصول نہیں برتا جاتا تھا نیز یہ کہ جس تناسب سے کسی ایک جاگیردار سے اپنے پیادہ سپاہیوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں پر مشتمل دستوں کو بھیجے کا مطالبہ کیا جاتا تھا اس کا کسی دوسرے جاگیردار کے ذریعہ بھیجے جانے والے فوجیوں کے تناسب سے کوئی ربط نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر گون دمرانے 2,00,000 پیادہ سپاہی 6,000 گھوڑے اور، ہاتھی فراہم کیے تھے جبکہ محافظ دستہ کا سردار 30,000 پیادہ فوجی 1,000 گھوڑے اور، ہاتھیوں پر مشتمل ایک فوج لے گیا تھا، لیکن ہمارے پاس موجود شواہد اس مسئلہ کا کوئی آسان حل نہیں پیش کرتے بہر حال یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ وجے نگر کے بادشاہ جاگیرداروں پر فوجی دستوں کی تعداد کے تعین میں مطلق النفا کی کاررویی اختیار کرتے ہوں گے اس لیے کہ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ جنگ کے موقع پر ان میں سے ہر ایک سے مطالبہ کیا جاتا ہو کہ وہ زیادہ فوجی دستے مہیا کرے۔ یہ سمجھنا درست ہوگا کہ ملک میں امن و سکون کے زمانہ میں اس سلسلہ میں، چند اصولوں کی پابندی کی جاتی ہو اس لیے کہ اگر مملکت اس طرح کے ظلم و استبداد سے چلائی جاتی تو اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کامیابی کے ساتھ مسلم حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تین سو سال تک فردرغ پاتی رہے۔

کہا جاتا ہے کہ جاگیرداروں کا یہ طبقہ جو بادشاہ کی فوجی خدمت کے رشتے سے بندھا ہوا تھا۔ امر (AMAR) حق ملکیت کی بنیاد پر، شاہی زمینوں پر متصرف ہوتا تھا اور اسی وجہ سے کتبات میں امر نایکوں کے نام سے معروف تھا۔ کتبات کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن میں درج ہے کہ فوجی خدمت کے عوض جاگیرداروں کو اراضیاں عطا کی جاتی تھیں۔ ان کے فوجی فرائض کی عام نوعیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جنگوں کے لیے پیادہ اور سپاہیوں، اور ہاتھیوں کو مہیا کرنے کے

ذمہ دار ہوا کرتے تھے مقررہ خدمت انجام نہ دینے پر ان امرموں کو ان کے عطا کرنے والے واپس لے سکتے تھے۔ اس ہمد کے کتبات سے یا ادب سے ہمیں پیادوں، سواروں اور ہاتھیوں کی اس تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا جو ہر امرنایک کو فراہم کرنا ہوتے تھے۔²⁹ لیکن ان لوگوں کی حیثیت اور ذمہ داریوں میں بہت زیادہ فرق ہوا کرتا تھا۔ یہ فوجی یا جاگیرداران اپنی اپنی زمینوں کو فوجی خدمت کی انھیں شرائط پر چھوٹے چھوٹے سرداروں کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ پودو کو تانی ریاست کے ایک کتبہ میں اسی قسم کے ایک نظام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی ریاست کے ادنائی پور (UNAIYUR) مقام کی ایک دستاویز میں زمین کے ایک عطیہ کا تذکرہ ملتا ہے جیسے شوائیکودی (SHARAIKUDI) کے سردار وینگل اپاوشیالے دیو (VENGALAPPA VISAYALAYADEVA) نے کورندن (KURUNDAN) عرف تیرن جوتی (TERINJUVETTI) کو دیا تھا جو کوندم بیرائی (KURUN - DAMPIRAI) مقام کی فوج کا کمانڈر ایک پدائی پور (PADAIYAPUR) تھا۔ کمانڈروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مذکورہ بالا سردار کو اپنی زمینوں کا ٹیکس ادا کریں اور اس کی فوج میں خدمت انجام دیں۔³⁰

یہاں ان ماتحت سلاطین (SUBORDINATE KINGS) کا تذکرہ بھی مناسب ہے جو بادشاہ کے لیے فوجی خدمت انجام دینے کے پابند تھے۔ یہ اپنی اپنی سلطنتوں میں نیم آزاد حکمران کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن بادشاہ کے مطیع ہوتے تھے۔ بنک پور (BANKPUR)، انگرپور (ANGAPUR) اور چند دیگر مقامات کے سلاطین ایسے ہی تھے۔ نوئیز کا خیال ہے کہ اپنی نیم آزادی کے باوجود وہ شاہی دربار میں کسی مخصوص درجہ کے حامل نہ تھے۔ ان میں چند کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ بنگا پور (BENGAPUR) کے اس بادشاہ کے علاوہ جو بادشاہ ماتحت ہیں وہ یہ ہیں مثلاً گسوپا (GASOPA) کا بادشاہ بکنور (BACONOR) کا بادشاہ، کالیکور (CALICUT) کا بادشاہ اور بٹیکل (BATEKALA) کا بادشاہ اور جب یہ لوگ بنگا (BENGALA) کے دربار میں آتے ہیں تو انھیں بادشاہ یا دوسرے امرا ایک سردار سے زیادہ وقعت نہیں دیتا۔³¹ لیکن انھیں شاہی دربار کی جانب سے ایک رعایت حاصل تھی یعنی وہ دربار میں جانے پر مجبور نہ تھے جب تک کہ انھیں بلایا نہ جائے۔³²

دارالسلطنت میں ایک مخصوص فوجی دستہ ہوتا تھا جسے نوئیز "بادشاہ کے حفاظتی دستہ" کے نام سے پکارتا ہے۔ یہ دستہ پیادہ اور سوار سپاہیوں اور ہاتھیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس فوجی

دستہ کی تعداد کا ہیں کوئی علم نہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافی بڑا ہوتا تھا کیونکہ نوئیر لکھتا ہے کہ ”بادشاہ (کرشن دیورائے) اپنے حفاظتی دستہ میں سے چھ ہزار سوار اور چالیس ہزار پیادے جو پوری مملکت میں منتخب تھے، ڈھال بردار تھے، اور تیر انداز تھے، اور تین سو باقی رائفوجر کے میدان جنگ میں لایا تھا۔“ اس دستہ سے وہ دو سو سوار بھی متعلق تھے جنہیں ہم شاہی خدمت پر مامور شاہی باڈی گارڈ (GATTEANAN TROOPERS) کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے پر مامور تھے۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو جانے کے بعد ان دو سو سواروں کی گنتی کرتا اور اگر کوئی غائب پایا جاتا تو سخت سزا دی جاتی اور اس کا اثاثہ ضبط کر لیا جاتا۔ باڈی گارڈ کی اس جماعت کو بادشاہ تنخواہ دیتا تھا انھیں زمینیں نہیں عطا کی جاتی تھیں۔ ان معزز سپاہیوں کا مقابلہ ہم بجاطور پر مغل دربار کے ان اہلیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو ہمیشہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر رہتے اور صرف اسی کے مطیع ہوتے تھے نہ کہ کسی اور کے۔ ایک اہلی کے لیے ایک معمولی سوار کے مقابلہ میں کارگزاری اور عام ریاست کا ایک بلند میار قائم کیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ بے نگر کے بادشاہوں کے اس سوار رسالے سے بھی اسی بلند میار کی توقع کی جاتی ہو۔

نوئیر سرداروں کے ایک اور طبقہ کا ذکر کرتا ہے جو بادشاہ کی ملازمت میں تھا یہاں مورخ کا ذہن خود واضح نہیں ہے وہ کہتا ہے ”اس (بادشاہ) کی ضیافتوں اور مندروں کو خیرات دینے کے موقعوں پر ان تمام سرداروں کو جو اس طرح اس کے باجگزاروں (REUTERS) کے مانند ہیں، دربار میں حاضر رہنا پڑتا پڑتا ہے اور ان لوگوں میں جو ہمیشہ بادشاہ کے گرد و پیش رہتے ہیں اور جن کے ساتھ وہ دربار میں رہتا ہے، دو سو سے زائد افراد ہیں۔ جن کو ہمیشہ بادشاہ کے پاس موجود رہنا پڑتا ہے اور اپنے فرائض کے مطابق سپاہیوں کی پوری تعداد برقرار رکھنی ہوتی ہے اس لیے کہ اگر وہ ان کی تعداد میں کوئی کمی پاتا ہے تو انھیں سخت سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کی جاگیریں ضبط کر لی جاتی ہیں۔ ان امراء کو کبھی اس بات کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی کہ وہ کسی شہر یا قصبہ میں قیام پذیر ہو جائیں اس لیے کہ وہاں رہ کر وہ اس کی دست رس سے باہر ہو جائیں گے۔ وہاں وہ محض کبھی کبھی آجاسکتے ہیں۔“ بظاہر یہاں نوئیر ان باجگزار جاگیرداروں میں، جو بادشاہ کے لیے بعض فوجی فرائض انجام دیتے تھے اور جنہیں فوجی خدمت کے عوض جاگیریں دی جاتی تھیں، اور ان کے ان نمائندوں میں، جن کو ہمیشہ دارالسلطنت میں موجود رہنا پڑتا تھا، اشتباہ پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے جس سے اس بات پر روشنی پڑ سکے کہ

ان ”سرداروں“ کو دارالسلطنت میں مقیم رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ لیکن ایسے کتبات بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں مملکت کے مختلف حصوں سے متعلق ہونے کی بنا پر ان عطیات کا تذکرہ ہے جنہیں نایکوں نے اپنے ان اضلاع سے دیا تھا جو خود انھیں فوجی خدمت کے عوض عطا کیے گئے تھے۔ گو کہ یہ چند ایسے کتبات بھی ملتے ہیں جن میں ان عطیات کا ذکر ہے جنہیں ان نایکوں کے نمائندوں نے دیا تھا۔ خود نو نیز کہتا ہے ”وہ لوگ جو شہر میں ہیں اور وہ جو کہیں اور ہیں، ہر ایک اپنا ایک سکرٹری دربار میں رکھتا ہے“ اور اس طرح وہ اشارہ کرتا ہے کہ کچھ لوگ دارالسلطنت سے باہر بھی رہتے تھے۔ بلکہ ظاہر ہے کہ نو نیز جاگیرداروں اور ان کے نمائندوں کے درمیان اشتباہ پیدا کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ صرف مؤخر الذکر ہیں جو مستقل طور پر دارالسلطنت میں رہتے تھے۔ یہ حقیقت کہ باجگزار سردار ہمیشہ حتیٰ کہ ان کے زمانہ میں بھی اپنا ایک نمائندہ اپنی طرف سے دے جانے والے فوجی دستوں کے ساتھ دارالسلطنت میں رکھا کرتے تھے مندرجہ ذیل مثال سے واضح ہو جائے گی اکثر و بیشتر یہ شاہی پالیسی تھی جس پر مملکت کے صوبوں میں بھی عمل کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر مدورا 72 پالائی بیون (PALAIYAMS) میں منقسم تھا جن میں سے ہر ایک کو ایک پالائیڈار (PALAIDARS) کے سپرد کیا گیا تھا جس کو مدورا کے نایک حاکم کو ایک مقررہ محصول اور فوج کا ایک متعین حصہ مہیا کرنا ہوتا تھا۔ ان فرائض کے علاوہ ان کو مدورا کے قلعہ کے 72 برجوں میں سے کسی ایک برج کی حفاظت کے لیے دارالسلطنت میں فوجیوں کی ایک متعین تعداد بھی بھیجی ہوتی تھی۔ پالائیڈار دارالسلطنت میں اپنے آدمیوں کا تقرر خود کرتے تھے۔ ان نمائندوں میں سے ہر ایک نایک حکمران کے بیٹے اپنے مالک کی وفاداری کے لیے بطور غلام ہوتا تھا۔ وجے نگر کے شاہی دربار میں بھی یہی نظام رائج رہا ہوگا۔ اس طرح یہ سردار جنہیں نو نیز کے مطابق ہمیشہ دربار میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ جو اپنے فرائض کے مطابق سپاہیوں کی پوری تعداد میں موجود رہتے تھے اور جنہیں شہروں یا قصبہات میں جا کر مقیم ہونے کی اجازت نہ تھی، غالباً باجگزار جاگیرداروں کے یہی فوجی نمائندے تھے۔ نہ کہ خود یہ باجگزار۔ یہاں دوسو سے زائد کے الفاظ تو نہ صرف باجگزاروں بلکہ ان کے ایکٹوں کو بھی شامل کرتے ہیں خصوصی طور پر دلچسپ ہیں۔

اس طرح دیے نگر کی فوج میں بھرتی مختلف طریقوں سے کی جاتی تھی اس لیے کہ فوج مختلف مقاصد کے لیے درکار ہوتی تھی اور شاید فوجیوں کا ایک طبقہ تو ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا تھا، کسی دوسرے فرض پر مامور نہیں کیا جاسکتا تھا۔

یہاں ان امور کا جائزہ دلچسپی سے خالی نہ ہو گا جو فوجوں کی بھرتی میں اثر انداز ہوتے تھے۔

وجے نگر میں برہمنوں کو فوج میں ایک اہم مقام حاصل تھا وہ محض قتلوں کے انچارج ہی مقرر نہیں کیے جاتے تھے بلکہ ان کو فوجوں کی قیادت پر بھی مامور کیا جاتا تھا۔ کرشن دیورائے اس بات پر زور دیتا ہے کہ صرف برہمنوں ہی کو قتلوں کا انچارج بنایا جانا چاہئے۔ وہ کہتا ہے ”وہ بادشاہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اطمینان کی نیند سو سکتا ہے جو اپنے قلعہ دار ایسے برہمنوں کو مقرر کرے جو اس سے وابستہ ہوں۔“۔ ایک برہمن کی خدمات بھی رہنمائی ضروری ہیں۔ لہذا یہ درست ہے کہ وہ انھیں پوری طرح بھرے ہوئے قتلوں، پوری طرح مسلح فوجوں اور زمین کا انچارج بنانا چاہئے۔ ایک دوسری جگہ اس بات پر بحث کرتے ہوئے کہ برہمنوں کو قتلوں کا انچارج کیوں بنانا چاہئے وہ اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ ”اپنے دستوں کو ان برہمنوں (سپہ سالاروں) کے سپرد کر دو جن سے تم بخوبی واقف ہو۔ انھیں کمزور نہ رکھو بلکہ اتنے مضبوط دسٹے ان کے توالے کرو کہ ان کے دلوں میں دشمنوں کا خوف نہ سما سکے۔۔۔“

اس لیے کہ ایک برہمن خطرات کے موقعوں پر بھی اپنی جگہ پراٹھ رہتا ہے اور اپنی خدمت انجام دیتا رہتا ہے اگرچہ اسے ایک چھتری یا شودر کا ماتحت ہی کیوں نہ بنادیا جائے۔ ایک بادشاہ کے لیے ہمیشہ یہ بات قرین مصلحت ہے کہ وہ ایک برہمن کو اپنا افسر مقرر کرے، ”وجے نگر کی تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت ہیں جہاں برہمنوں کو جرنل یا صوبائی و اسرٹے بنایا گیا عظیم وزیر مادیو اچار یہ (MADHA - VACARYA کے بھائی ساین (SAYANA)، مادنا (MADANNA)، لکن (LAKANNA) اور سالو اتما اس سلسلہ کی بہترین مثالیں ہیں۔ برہمن فوجی دستوں کے سردار اور قتلوں کے نگران ہونے کے علاوہ وہ جنگوں میں فوجی دستوں کے قائد بھی ہوا کرتے تھے یہ حقیقت تنجور ضلع میں واقع تیر و کڈائیور (TIRUKKODAIYUR) مقام کے ایک قیمتی کتبے مورخ و شیا (VAISYA) ورث (VARSA) (1521-23ء) سے جو کرشن دیورائے کے زمانے کا ہے پوری طرح ثابت ہے دستاویزیں۔ راج ہے کہ تیر و کڈائیور کے آیت سہلیان (APATSALAYAN) نامی ایک برہمن نے ایراک چور (IRA - CHUR) دیجا پور میں راجپوتوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور کرشن دیورائے کو خوش کیا۔ یہ شواہد قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ وجے نگر کے زمانہ میں برہمن قتلوں کے محافظ اور فوجوں کے قائد دونوں حیثیتوں سے جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ بارہوسا کے بیان کے مطابق جنگ میں حصہ لینے والوں میں بہت سے وہ سردار (RAJPUTS) بھی برتے تھے جو اپنی تنخواہیں لینے ملک کے مختلف گوشوں سے شاہی دربار میں جمع ہوتے تھے۔ اس بیان سے بھی کہ ”ماہم (دہ) خود اپنے

رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وجے نگر کی فوجوں میں ملکیت کے مختلف قوموں کے سپاہی ہوا کرتے تھے۔ پانژ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وجے نگر کی فوجوں میں مسلمان سپاہی بھی موجود تھے۔

فصل سوم

فوج کے حصے

قدیم ہندوستان میں فوج چار حصوں میں منقسم ہوتی تھی یعنی، پیادہ، سوار، ہاتھی اور جنگی رتھ۔ لیکن رفتہ رفتہ جنگی رتھوں کا رواج ختم ہوتا گیا اور شری ہرش کے زمانہ تک یہ بالکل غائب ہو گئے تھے۔ وجے نگر کے کتبات میں صرف دو سرے تین حصوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر شیہو کا ضلع میں واقع سورب (SORAB) تعلقہ کی ایک دستاویز مورخہ 1347ء میں درج ہے کہ کدما (KADAMBA) کے بادشاہ کی فوج، سواروں، ہاتھیوں اور پیادوں پر مشتمل تھی۔ سنگام کے بترگنتا (BITRAGINTA) کے عطیہ میں اس کو خوفناک ہاتھیوں کی فوج کے خلاف شیربر اور ہاتھیوں گھوڑوں، اور آدمیوں پر مشتمل فوجوں کے سردار کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ ہنور (HUNAVAR) (HINAVAR) کا حکمران سلطان جلال الدین، جو ہری ہراول (HARYAB) دہری ہراول کا باجگزار تھا، گھوڑوں اور پیادوں پر مشتمل ایک فوج رکھتا تھا۔ ہمیں اس زمانہ میں جنگی رتھوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن وجے نگر کے آخری دور میں فوج کے ایک حصہ کے طور پر توپ خانہ کا رواج عمل میں آیا جس نے فوج کو پھر چار حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن سلیٹور (SALETOR) وٹوق کے ساتھ کہتا ہے کہ وجے نگر کی فوج چھ حصوں پر مشتمل تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ”وجے نگر کے حکمران غیر راہی طور پر شکر (SEKRA) کے عہد وسطی کے اقوال کی پیروی کرتے تھے نہ کہ قدیم ہدایات کی جن میں فوج کو چار معروف ناموں میں عدد دیا گیا ہے“ اور اپنے دعویٰ کے اثبات کے لیے وہ دیورائے اول کے ایک کتبے اور رام راج کے بخائے (BAKIAIR) کے ماخذ کا حوالہ دیتا ہے۔ زیروالہ کتبہ میں درج ہے کہ ”وہ دیورائے اول اپنے باپ بادشاہ ہری ہر کے حکم کے بموجب ایک عرصہ تک ایک زبردست فوجی ہم کی قیادت کے بعد

فوج کے چھ حصوں کی معیت میں فوراً شہر پہنچا۔ لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کتبہ میں مذکور "چھ حصوں" سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے کہ وجے نگر کی فوجیں چھ حصوں میں منقسم تھیں۔ کتبہ میں صرف یہ مذکور ہے کہ وہاں فوج کی چھ قسمیں (ودھم) (VIDHAM) تھیں نہ کہ چھ حصے انگ (ANGA) تھے۔ کافی دیر اس کی تصنیف لکھو و مسا (RAGHUVANSA) میں چھ قسم کی فوجوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لکھو RAGHU اطراف و چاروں طرف فتح پانے کی غرض سے اپنی چھ قسم کی فوجوں کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ یہاں جن فوجوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں موروثی مولہ (MAULA)، کرائے کے (بھرتکا BHRTAKA)، ہمیشہ برادریوں (GUILDS) سے تعلق رکھنے والے کسی حلیف (متر) کے، کسی دشمن (امتر) کے اور جنگلی قبائل (آتوی ATAVI) کے فوجی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ (یہ) زیر بحث کتبہ فوج کے ان دستوں کا ذکر کر رہا ہے جو ہندو فوج کو تشکیل دیتی تھیں نہ کہ اس کے حصوں کا۔ رام راج کے بخار میں رکھس تنگدی (RAKSAS TANGDI) کے میدان جنگ میں موجود ہندو فوجوں کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اس میں درج ہے کہ ان فوجوں میں گھوڑوں، اونٹوں، ہاتھیوں، توپوں، سیلوں اور پیادہ سپاہیوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اگرچہ وجے نگر کی فوجیں ان چھ حصوں پر مشتمل ہوتی تھیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ (سب) حصے جنگوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ اونٹ اور سیل یقیناً اس اصل فوج کی مدد کے لیے ہوتے ہوں گے جو جنگوں میں حصہ لیتی تھی۔ نو نیز اس ہندو فوج کا ذکر کرتے ہوئے پورا پورا جنگ میں گئی تھی۔ کہتا ہے کہ اس میں بہت سے بار برداری کے ٹو، گدھے اور سیل تھے ہر طرح کے ردا اور دوسری وزنی اشیاء مثلاً خیمے اور دوسرا سامان لے جاتے تھے۔ اس طرح یہ محض اصل فوج کی مدد کا کام انجام دیتے تھے۔ ان تفصیل کی موجودگی میں سیلٹور کے اس دعوٰی سے اتفاق کرنا مشکل ہے کہ وجے نگر کی فوجوں کے چھ حصے ہوتے تھے۔

(۱) پیادہ فوج۔ فوجوں کا ایک بڑا حصہ پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھا، شاید اس کے بڑے ہونے کی وجہ، اگر اس زمانہ میں فوجوں میں بھرتی کے سلسلہ میں کوئلیہ کے ہدایات پر عمل کیا جاتا تھا، تو یہ یہ تھی کہ یہ فوج ویشاؤں اور شودروں پر مشتمل تھی۔ جہاں تک وجے نگر کے فوجیوں کے لباس کا تعلق ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ وہ عموماً میدان جنگ میں "بالکل برہنہ جاتے تھے اور اپنے جسموں پر تیل کی مالش کر لیتے تھے تاکہ انھیں آسانی سے پکڑا نہ جاسکے" لیکن پانچ بادشاہ کے ذریعہ فوجوں کے معائنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے لباس بڑے قیمتی اور رنگ برنگے ہوا کرتے

تھے۔ لیکن فوجوں کی پر شکوہ وضع و قطع اور اسلمہ بندی کا یہ زور دار بیان محض یہ ظاہر کرتا ہے
 رسمی مواقع پر جیسے مثلاً بادشاہ کے ذریعہ فوجی مسانہ کے وقت فوجی اپنے بہترین لباسوں میں
 آتے تھے اور یہ عین ممکن کہ عام سپاہی میدان جنگ میں ہلکے پھلکے لباس پہنتے ہوں۔ وجہ نگر
 کے فوجی تو ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ وہ تھے تلوار، ڈھالیں، تیر اور کمان، خنجر، دستوں والی جنگلی
 کلہاڑیاں، دستی اور چھوٹے منہ کی بندوقیں، نیزے، تبر کی کمانیں، بم، بھالے اور آتشیں میزائلیں
 چھوٹی تلواں اور پگنارڈ (POIGNARDS) تو کمزور میں لٹکائی جاتی تھیں۔ مودھورا وجم (MAHURA -
 VIJAYAM) اور سالووا بھی پودیم (SALUVAHYUDAYAM) میں (کچھ) ہتھیاروں کا ذکر
 ملتا ہے جیسے شستر (SASTRA) (خنجر، تلوار) شراسن (SARASANA) (نیر)، اسی (ASI) (تلوار
 کرپن (KARAPANA) (ایک قسم کا خنجر)، کھاری کا سترم (KATHARI KASTRAMA) (ایک
 قسم کا تیر)، کارومکم (KARUMUKAM) (کمان اور مدگر (MUDGARA) (ہتھوڑا، ہتھوڑے کی طرح
 کا ایک ہتھیار) دشمنوں کی تیروں سے بچاؤ کے لیے سپاہی پھلکا (PHALUKA) (ڈھال) کا بھی
 استعمال کرتے تھے۔ کبھی کبھی چڑے کی ایک ڈھال بھی استعمال کی جاتی تھی۔ ڈھالوں کا ذکر کرتے ہوئے
 نو نیز کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ جسم کی حفاظت کے لیے زرہ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کتبات
 میں کلہاڑی اور خنجر جیسے ہتھیاروں کے استعمال کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ایپی گرافیا کرناٹیکا (EPI -
 GRAPHIA KARNATICA) کی تیسری جلد میں چند جنگی ہتھیاروں کی تصویریں ہیں یہ ہتھیار ویر
 گلوں (VIRGALS) یا ان پتھروں پر نقش ہیں جو غالباً ۱۷۱۹ء کی کسی جنگ میں مارے جانے والے
 بہادروں کی یادگار کے طور پر نصب کیے گئے تھے۔ ان تصویروں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ لوگوں
 کو قتل کرنے کے لیے بڑے بڑے چاقوؤں کا استعمال کیا جاتا تھا نیز یہ کہ اس زمانہ میں فوج تلواروں کا
 استعمال بھی کرتی تھی۔

(۲) سوار فوج: فوج کا دوسرا اہم حصہ سوار تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سلاطین وجے نگر کی سوار
 فوج بہت طاقتور تھی اور صرف اسی کی مدد سے انھوں نے بہت سی جنگوں میں کامیابی حاصل
 کی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ عموماً اثنوبیتی (ASVAPATIS) کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ خود
 کوشن دیوارے کہتا ہے کہ اس نے بیدر کے سلطان کے خلاف ایک جنگ سواروں کی مدد سے
 جیتی تھی۔ بادشاہوں کی غیر ملکی پالیسی ان کی اس زبردست خواہش سے بہت زیادہ متاثر تھی کہ
 وہ ہرمز (HERMIZ) سے بڑی تعداد میں گھوڑے حاصل کر سکیں اس پالیسی کو اس حقیقت

نے اور بھی ناگزیر بنا دیا تھا کہ کرناٹک کے گھوڑے کمزور اور دبیلے پتلے ہوتے تھے جس کی بنا پر وہ تھکان کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھے۔

بادشاہ کے اخراجات کے متعلق کرشن دیورائے لکھتا ہے ”روپیوں کے ان مصارف کو جو باقیوں اور گھوڑوں کو خریدنے، انھیں کھانے پلانے، سپاہیوں کی دیکھ بھال کرنے، دیوتاؤں اور برہمنوں کی پوجا پاٹ کرنے اور ایک شخص کے خود اپنے تلذذات پر صرف ہوتے ہیں کبھی اخراجات کے نام سے نہیں پرکارا جاسکتا۔“ دوسری جگہ اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ بادشاہ کو اپنی آمدنی نصف حصہ فوج کے انتظام و انصرام پر خرچ کرنا چاہئے جس میں سے ایک بڑا حصہ گھوڑوں پر ہونے والے اخراجات کا ہے۔ مثال کے طور پر کرشن دیورائے ہر سال ہرمز کے اور دیسی نسل کے تیرہ ہزار گھوڑے خریدتا تھا اور ان میں سے بہترین گھوڑوں کو وہ خود اپنے لیے مخصوص رکھ لیتا تھا، بچے نگر کے بادشاہ گھوڑوں کی اتنی قدر کرتے تھے، اگر نذیر کے بات پر یقین کر لیا جائے تو، سالو انر سمبا ”انھیں زندہ یا مردہ“ ایک ہزار پر داؤ کے عوض تین تین کے حساب سے خرید لیتا تھا اور ان میں سے جو گھوڑے سمندر میں مرجاتے اور ان کی صرف دم اس کے پاس لائی جاتی تو وہ اس کے عوض اتنی رقم ادا کرتا جیسے کہ وہ گھوڑا زندہ ہو۔ اگرچہ غالباً یہ صرف ایک مبالغہ ہے لیکن اس سے اس قدر قیمت کا پتہ چلتا ہے جو بچے نگر کے بادشاہوں کے نزدیک گھوڑوں کی تھی۔ بارہ سا کے بیان کے مطابق گھوڑوں کی قیمت چار سو سے لے کر چھ سو چروڑ دو (chillies) تک ہوتی تھی۔ لیکن نونیزان کی قیمتیں مختلف بتلاتا ہے ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ ایک ہزار پر داؤ میں ۳۰ گھوڑے خریدے جاتے تھے۔ جبکہ ایک دوسری جگہ وہ کہتا ہے کہ ان کی ایک ہزار پر داؤ میں بارہ سے لے کر چودہ تک کی شرح پر ہوتی تھی۔ چنانچہ جیسا کہ دیگر (whis) کا خیال ہے غالباً گھوڑے کی قیمت 178 اور 26 پونڈ، یا ہندوستانی روپے کے حساب سے ۱۱۷۰ اور 39 روپے، کے درمیان گھٹی بڑھتی رہتی تھی۔

ان گھوڑوں پر بادشاہ کے نشان کا داغ لگادیا جاتا تھا۔ اور ہر ماہ کی ضروری اشیاء کے ساتھ انھیں سواروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور جب وہ مرجاتے تو مرنے والے گھوڑے کا رکھوالا اس کی بادشاہ کے نشان لگی ہوئی کھال کو گھوڑوں کے منتظم اعلیٰ کے پاس لے جاتا تا کہ اس کے بدلے اسے دوسرا گھوڑا دیا جاسکے۔ سردار (scutt) کو خود اس کی سواری کے لیے ایک گھوڑا ایک سائیس اور اس کی خدمت کے لیے ایک کینیز روزانہ کی ضروری اشیاء، ہم پہونچائی جاتی تھیں۔ اگر وہ اس (گھوڑے) کو مناسب طریقہ سے نہیں رکھتا تو اس سے اس گھوڑے کو لے لیا جاتا اور اس

کے بدلے دوسرا اس سے کمتر درجے کا دیا جاتا۔
گھوڑوں پر مکمل سوار لگایا جاتا تھا۔ ان کی پیشانیوں پر دلورج کی (بلیٹیں لگائی جاتی تھیں۔
سوار سارے کے سپاہی ایک روٹی دار چومہ پہنتے تھے ہوچکے سخت چمڑے کی پرتوں کا بنا ہوتا تھا اور
جس میں وہ بے کی بلیٹیں لگی ہوتی تھیں جن سے وہ کافی مضبوط ہو جاتے تھے۔ ان کے سروں پر
ریاست کی چھتریاں نصب ہوتی تھیں۔

(3) باہقی۔ قدیم اور عہد وسطیٰ کی جنگوں میں باہقی بڑے کام آتے تھے اور وجے نگر کے
بادشاہوں نے بھی انھیں جنگ میں بکثرت استعمال کیا۔ عبدالرزاق کہتا ہے کہ دیورائے دوم کے
دربار میں ایک ہزار سے زائد کوہ شمال دیوپیکر باہقی تھے۔ نکیتن (NIKITAN) کے مطابق باہقیوں
کے سونڈھوں سے دھار دار تلواروں کو باندھ دیا جاتا تھا اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ (گویا)
ایک قلعہ لے کر چلتا تھا جس میں بندو قوں اور نیروں سے مسلح بارہ زرہ پوش آدمی ہوتے تھے۔
لیکن وقت گزرا، ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہر باہقی پر صرف چھ آدمی جاتے اور جنگ میں ان کی سونڈھوں سے
لمبی لمبی تلواریں بندھی ہوتی تھیں۔ ان (تفصیل) سے نو نیز کے بیان کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ جنگی باہقیوں کے ہودوں میں ہر جانب سے چار چار آدمی جنگ کرتے تھے اور یہ
کہ ان کے دانتوں سے تیز چاقو بندھے ہوتے تھے جس سے وہ سخت نقصان پہنچاتے تھے۔
پانچویں کہتا ہے کہ تین یا چار آدمی جنگی باہقیوں کی پشت سے لڑتے تھے اور وہ بیان کرتا ہے کہ
باہقی نمل اور طمانی بھول اور گھنٹیوں سے آراستہ ہوتے تھے اور یہ کہ ان کے سروں پر بھوئیوں اور بڑے
بڑے بڑے درندوں کی تصویریں بنی ہوتی تھیں۔

(4) توپ خانہ۔ قدیم اور عہد وسطیٰ کے جنوبی ہندوستان کی جنگوں میں توپ خانہ کی
کوئی اہمیت نہ تھی۔ صرف وجے نگر کے زمانہ میں ہی جنگوں میں اس کے استعمال کا آغاز ہوا۔ یہاں
اس بات کا جائزہ دلچسپی سے خانیہ ہوگا کہ جنوبی ہندوستان میں بارود کے استعمال کا آغاز کب
ہوا۔ 368ء میں بکا اول اور ہمنی سلطان کے درمیان جنگ کے بیان میں تحفۃ السلاطین میں
توپوں اور قلعہ شکن آلات کا تذکرہ ملتا ہے۔ برگس (BRIGGS) کا قیاس ہے کہ ممکن ہے مسلمانوں
نے 368ء میں توپیں مغرب سے حاصل کی ہوں کیونکہ کمریسی (CHESRY) کی جنگ میں ایڈوارڈ
سوم (EDWARD I) نے پندرہ سال پیشتر ان کا استعمال کیا تھا۔ اس طرح اگر مسلم تصنیف پر
یقین کر لیا جائے تو یہ نتیجہ نکالنا درست ہے کہ 368ء میں توپوں کا استعمال عمل میں آیا تھا۔

لیکن قدیم نیتی (NITI) ادب کی تصانیف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندو توپوں کے استعمال سے واقف تھے۔ مثلاً شکر آچاریہ (SHUKRACHARYA) ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ شکر اکا غند مشکوک ہے لیکن چونکہ اسے عہد وسطیٰ کا ایک مصنف شمار کیا جاتا ہے اور یہ حقیقت کہ وہ توپوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس عہد میں اس کا استعمال ہوتا تھا۔

کتب اتی ثبوت میں بھی وجے نگر کے زمانہ میں آتشیں اسلحوں اور توپوں کا ذکر ملتا ہے۔ شموگا صنل کے ساگو تعلقہ کی ایک دستاویز مورخہ ۱۴۶۱ء (۱۵۰۹ء) میں درج ہے کہ مہاپربھو بانیکا گودا (NADANGHINED RANJA) کو بارود مہیا کرتا تھا۔ وجے نگر کے عہد میں توپوں کے استعمال کا ثبوت نو نیز کی کتاب سے بھی ملتا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق کرشن دیورائے راجپور کی جنگ میں بہت سی توپیں ساتھ لے گیا تھا۔ آمتا مایا دیں یہی بادشاہ ان قلعوں کا ذکر کرتا "جن میں فوجیں رکھی گئی تھیں اور انجن فراہم کئے گئے تھے" مکن ہے ان (انجنوں) میں توپیں بھی شامل ہوں۔

فصل چہارم

فوج کا کوچ اور جنگ

اس زمانہ کے ادب اور کتبات سے ہمیں اعلان جنگ فوجوں کے کوچ کرنے اور ان کی لڑائی کے متعلق چند دلچسپ تفصیلات ملتی ہیں۔

بارلو ساکتا ہے کہ بادشاہ اپنی کونسل میں اس بات کا فیصلہ کرتا تھا کہ جنگ کے لیے روانہ ہونے کی ضرورت ہے۔ نو نیز بھی کرشن دیورائے کی کونسل کا تذکرہ کرتا ہے جس میں اس نے بیجا پور کے سلطان کے خلاف مہم پر روانہ ہونے سے قبل مشورہ کیا تھا۔

بادشاہ پہلے دشمنوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ساودا بھی ایدیم کہتا ہے کہ نرسہما نے ادے گیری کی فتح کے لیے ایک مہم کے آغاز کا فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ اس فیصلہ کا عام اعلان کرادیا جائے۔ ٹھیک مہم پر روانگی سے قبل باجگڑا جاگیرداروں کو دربار میں بلوایا گیا اور انھیں بیش قیمت تحائف دیئے گئے۔ دارالسلطنت میں انھیں ایک ضیافت بھی دی گئی۔ اس

کے بعد ایک مقدمتہ الجیش دشمنوں کے علاقہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کرن دیورائے نے اپنی فوجوں کے ایک حصہ کو ہدایت کی کہ وہ دشمنوں کے علاقے میں تین آدموں (ANADAS) (نیس میں) کے بقدر آگے بڑھ جائیں اور وہاں کے آدمیوں، مویشیوں، بھیرٹوں اور بکریوں کو لے لیں کہ وہ دشمنوں کو دستیاب نہ ہو سکیں۔ اس (بیان) کی ایک طرح سے نوینر کے بیان سے توثیق ہو جاتی ہے جو راجپوتوں کی طرف جانے والے مقدمتہ الجیش کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے ”اس جم غفیر سے تین یا چار فرسخ آگے تقریباً پچاس ہزار آدمی چلے جاتے ہیں جو گویا جاسوس ہوتے ہیں، انھیں پیش قدمی والے علاقہ میں جاسوسی کرنی ہوتی ہے اور ہمیشہ (اصل فوج سے) کچھ دور رہتے ہیں“۔ خود بادشاہ اس کے کچھ دنوں بعد روانہ ہوتا۔ اپنی روانگی سے قبل وہ اپنے چڑھانے چڑھاتا اور قربانیاں پیش کرتا تھا۔ بارہو اس بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ کس طرح بادشاہ اپنی جنگوں پر روانہ ہوتے تھے۔ اس کے مطابق ایک مقررہ دن بادشاہ ایک ہاتھی یا پالکی پر سوار ہو کر ایک کھلے میدان میں آتا تھا جیسے کہ وہ تفریح کے لیے آیا ہو۔ اس کے سوار پیادے اور متعدد ہاتھی جو تمام کے تمام ہتھیار قیمتی لباسوں میں ملبوس ہوتے قطار در قطار اس کے ساتھ ہوتے۔ اس کے بعد وہ ایک گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور جس ملک سے جنگ کرنی ہوتی اس کی جانب ایک تیر چلاتا۔ پھر وہ بتلاتا کہ کتنے دنوں میں وہ جنگ کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔

ان مقدمات کے اختتام کے بعد فوجیں کوچ کرتی تھیں۔ اس زمانہ میں بعد کے ادوار کی طرح فوجیں بہت تیز رفتاری سے کوچ نہیں کرتی تھیں۔ اگر برہو سا پر لپقین کیا جائے تو وہ لوگ ایک دن میں صرف تین فرسخ چلتے تھے۔ اور جیسے ہی دن کا کوچ ہوتا، وہ کسی کھلے ہوئے میدان میں گھاس پھوس کا ایک شہر بنالیتے اور سڑکوں کی ترتیب کے ساتھ گھر تعمیر کرتے۔ یہاں وہ تین دن قیام کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ پڑاؤ کی دوسری جگہ کے لیے روانہ ہو جاتے۔ وہ اسی حساب سے کوچ کرتے رہتے یہاں تک کہ مقررہ مقام تک پہنچ جاتے۔

بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کا عارضی کیمپ ایک فوجی پڑاؤ سے زیادہ ایک ایسے شہر کا منظر پیش کرتا تھا جہاں جشن منایا جا رہا ہو۔ پورا کیمپ متعدد سڑکوں میں بٹا ہوتا تھا۔ ان میں بازار بھی ہوتے تھے جہاں سے زندگی کی تمام ضروریات حاصل کی جاسکتی تھیں بلکہ عیش و عشرت کے سامان جیسے ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھر بھی بکتے تھے فوج میں پیشہ ور پھری دالے اور صنایع بھی ہوتے تھے۔ بادشاہ خود ایک ایسے خیے میں قیام کرتا تھا جو خاص طور پر اس کے لیے بنایا جاتا تھا۔ یہ بڑی بڑی غلدار

جھاڑیوں سے گھرا ہوتا تھا اور اس میں صرف ایک جانب سے داخل ہوتا تھا۔ وہ محافظ جو باہر ہوتے تھے متین جگہوں پر رات بھر چوکیداری کے فرائض انجام دیتے تھے، جاسوس بھی کام میں لگے رہتے۔ وہ رات بھر پورے کیمپ کا دورہ کرتے اور اس تاک میں لگے رہتے کہ کسی جاسوس کو پکڑ لیں۔ فوج کے ساتھ بہت ہی عوامی غورتیں بھی ہوتی تھیں اور جو فوج رانچور کے لیے روانہ ہوتی اس میں ایسی بیش ہزار غورتیں تھیں۔ فوجوں میں ہزاروں آدمی ایسے بھی ہوتے تھے، جو اپنے ساتھ شلیکرے رکھتے تھے اور لڑنے والوں کو پانی ہم پہنچاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پیاس سے مر جائے۔ فوج میں بہت سے تاجرین بھی ہوتے تھے جن کے پاس ہر طرح کا سامان ہوتا تھا۔ فوجوں میں تاجرین کی موجودگی کا ثبوت کتبات میں ملتا ہے۔ چٹوڑ ضلع میں تیرو ملانی مقام کے ایک نامکمل کتبے میں ایک فوج میں ایک تاجر کی موجودگی کا تذکرہ ملتا ہے۔^{۱۰۰}

فوجوں کی صف آرانی کے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ نو نیز ہمیں بتاتا ہے کہ رانچور کی جنگ میں کرشن دیورائے نے اپنی فوجوں کو سات حصوں میں منقسم کیا تھا۔ راکس تنگدی (RAKSAS TANGDI) کی جنگ میں راج مین حصوں میں منقسم تھی۔ مینے تیرو مل کے والے تھا۔ میسرہ وینکٹ آدری کے سپرد تھا۔ لشکر فودرام راج کی کمان میں تھا۔^{۱۰۱}

راج بہت سے دستوں (UNITS) میں تقسیم تھی۔ رام راجیو مو (RAMRAJYAMU) کے علاوہ، البتہ جب بکارا اورام راجو، کندن ولو (KANDANA VOLU)، کرنول (KURNUL) کے قوم کے خلاف روانہ ہوا، تو اس وقت سوائی (SAVAI)، عادل خان، کے قبضہ میں تھا، اور اس کا محاصرہ کیا، تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی فوج کا ہر دستہ ایک ہاتھی، بیس گھوڑوں، ساٹھ تیراندازوں، ساٹھ شمشیر زلوں، اور ساٹھ نیزہ بازوں پر مشتمل تھا۔ اس طرح کے تقریباً ساڑھے تین ہزار دستے تھے لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ تعداد واقعی درست ہے۔^{۱۰۲}

اس عصر کے کتبات سے ہمیں اس زمانہ میں رانچ لڑائی کے طریقوں کے متعلق تھوڑی بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دست بدست لڑائی کا رواج عام تھا۔ ایک دستہ میں دو پہرے کے سالو اور سمہلے دست بدست لڑائی کے دوران ایک فوجی سے تلوار (کٹھاری، KOTHORI) چھین لی تھی اور اسی بنا پر وہ کٹھاری سالو کے نام سے پکارا جانے لگا تھا۔ مدھورا وچیم (RAJAGAMBHTRA) میں بھی اسی طرح کی ایک دست بدست لڑائی کا تذکرہ ملتا ہے۔ جو راجا گمبھیر (

کے قلعہ کے باہر کمپن اور شہبورو رائے کے حکمران کے درمیان ہوئی تھی۔

اس زمانہ کی جنگوں کا ایک خصوصی رواج یہ تھا کہ ان عارضی شہروں کو نذر آتش کر دیا جاتا تھا جو فوجیوں کے لیے اس کی روانگی کے راستوں میں تعمیر کیے جاتے تھے، برہمچاری رواج کا تذکرہ کرتا ہے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ ایک اعلان جاری کرتا تھا جس میں محلوں، قلعوں، مندروں اور چند مخصوص جاگیرداروں کے مکانات کو چھوڑ کر جن کی پھتیس چھپرکی بنی ہوئی تھیں، پورے شہر کو جلا دینے کا حکم دیتا تھا تاکہ تمام لوگ اپنے بال بچوں اور اسباب کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ ڈیمس بتلاتا ہے کہ برہمچاریہ بیان کتنا مضحکہ خیز ہے اور کہتا ہے کہ بظاہر یہ ایک ذہن کا تب کا اضافہ ہے وہ مزید کہتا ہے کہ برہمچاریہ کو کچھ لکھا ہے وہ یہ نہیں کہ بادشاہ اپنے دارالسلطنت کو نذر آتش کر دیتا ہے بلکہ یہ ہے کہ جب وہ کوچ پر ہوتا ہے تو دوسرے کیمپ کے لیے روانہ ہونے سے قبل وہ گھاس پھوس سے بنی جھونپڑیوں والے عارضی شہر کو جو اس کی فوج کے قیام کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا۔ نذر آتش کر دیتا تھا۔ لکبات اس دلچسپ مندرجہ ذیل کوئی روشنی نہیں ڈالتے۔

کورشن دیورائے کی رائے ہے کہ بادشاہوں کو بذات خود دشمن کے ملک میں ہرگز نہیں جانا چاہئے اور یہ کہ ”مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے امراء میں سے کسی کا تقرر کر دے اور اسی کو اس کام کے لیے روانہ کرے۔“ برہمچاریہ کہتا ہے کہ بوجے نگر کا بادشاہ شاذ و نادر جنگ میں خود جاتا تھا بلکہ وہ اپنے سرداروں اور فوجوں کو بھیج دیتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ بادشاہ اس وقت تک ہموں کی قیادت نہ کرتے ہوں جب تک کہ وہ اس کے لیے مجبور نہ ہو جاتے ہوں۔ مثال کے طور پر راجپوت رائے، اگرچہ اپنے بیشتر صوبوں کو فتح کرنے کا سہرا راجپوت رائے خود اپنے سر باندھتا ہے لیکن بظاہر وہ خود میدان جنگ میں کبھی نہیں آیا تھا۔ جب چلیپا (COLLAPPA) کی بغاوت فرو کی جا رہی تھی تو وہ شری رانگم میں عاملوں کی صحبت میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کورشن دیورائے خود اپنے اس اصول سے مستثنیٰ تھا ایک چھوٹی سی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے بھی میدان جنگ میں وہ خود جاتا۔

رائے واش کو (ROYAVACAKAMI) سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جبرل کو فوجوں کی قیادت کے حکم کے ساتھ ہی انھیں پان اور چھالیاں بھی دی جاتی تھیں۔ کورشن دیورائے کو جب اپنے جاسوسوں سے اس ظلم و ستم کا حال معلوم ہوا تو مسلمانوں نے اس کی ملکیت میں کیا تھا تو اس نے اپنے امرناکم (AMORANAYAKAM) جبرلوں میں سے سردار بیم مسانی رام لنگا

(PEMASENI RAMALINGA.) کو طلب کیا اور اس سے مشورہ کیا کہ وہ ان حالات میں کیا رویہ اختیار کرے۔ رام لنگانے بادشاہ کو یقین دلایا کہ وہ اگر فوج کی کمان اس کے سپرد کر دیا جائے وہ جلد ہی دشمنوں کا استیصال کر دے گا۔ کرشن دیورائے نے اس رائے کو پسند کیا اور حملہ میں اس کی قیادت کے اظہار کے لیے اسے پان اور چھایاں پیش کیں۔

دورانِ جنگ اگر بادشاہ فوجوں کی قیادت خود کرتے تو وہ خود فوجوں کو جنگ کے لیے براہِ نیکختہ کرتے۔ اور اگر وہ خود موجود نہ ہوتے تو اس کام کے لیے کچھ لوگوں کا تقرر کر دیا کرتے فرشتہ کہتا ہے کہ بکا اول نے برہمنوں سے درخواست کی کہ وہ اس کے فوجیوں کے سامنے وعظ دیں کے مسلمانوں کو قتل کرنا ثواب کا کام ہے اس لیے کہ وہ ہندوؤں کے مندروں اور مورتیوں کو توڑنے اور کالیوں کو ذبح کرنے والے تھے۔ جب کرشن دیورائے نے دیکھا کہ رانچور کی جنگ کے پہلے ہی مرحلے میں مسلمانوں نے اس کی فوجوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ان کی بزدلی پر سخت دسست کہا اور ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ انھیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے لہذا انھیں اپنے دستور کے مطابق میدانِ جنگ میں ہی مردانگی کے ساتھ جان دینا چاہئے۔ کچھس تنگدی کی جنگ میں رام راج کے بھائی تیرو مل کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور وہ میدانِ جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ جب اول الذکر کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی اور وہ اپنے سپاہیوں کی ہمت افزائی کے لیے اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوا اور "گوریدا، گوریدا" (GURIDA, GURIDA.) کا کئی مرتبہ نعرہ لگاتے ہوئے متحدہ فوجوں پر اپنے آدمیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا۔

فصل پنجم

قلعہ اور محاصرہ

ازمہ وسطیٰ کی جنگوں میں قلعے ایک نمایاں رول ادا کرتے تھے، کوئی صوبہ ایسا نہ تھا جس میں چند قلعے نہ ہوں جہاں غیر ملکی حملوں کے دفاع اور اندرونی بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے فوجی دستوں کا تعین کیا جاتا تھا مراٹھوں کے عہد میں بھی جنگ کے زمانہ میں قلعوں کو بڑی اہمیت

حاصل تھی۔ دفاع کے لیے ان میں زبردست فوجیں رکھی جاتی تھیں غیر معمولی اخراجات اور بے شمار زندگیوں کو ضائع کرنے کے بعد ہی مغلوں نے ان میں بہت سے قلعوں کو زیر کیا تھا۔ اور ان پر مشقت طویل ماہ و سال کا خونریز ذکر ہی کیا تو ان کے زیر کرنے میں صرف ہوئے تھے سلاطین و پے نمکر کو بھی قلعوں کی ضرورت اور اس کے فوائد کا احساس تھا۔ جہاں یہ نہ تھے وہاں انھوں نے اس طرح کے قلعوں کو تعمیر کیا۔ اننت پور ضلع میں گتئی کے قلعہ کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ گتئی درگا مشہور و معروف بادشاہ بکا کی ساری دنیا پر اقتدار کے پہرے میں ایک دھوری کی حیثیت رکھتا تھا۔¹¹⁷

قلعوں کو چار قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہیں استھلادرگا (STHALADURGA) (زمین پر تعمیر کردہ قلعہ)، جل درگا (JALADURGA) پانی سے گھرا ہوا قلعہ، گیری درگا (GIRI DURGA) (پہاڑی پر واقع قلعہ) اور ون درگا (VANADURGA) (جنگل کے بیچ میں بنا ہوا قلعہ)۔ ہر جگہ قلعہ نہ ہوتے تھے۔ دارالسلطنت اور مملکت کے بعض مخصوص مقامات ہی پر قلعہ ہوتے تھے۔ دوسری دفاعی لائن جنگل اور پہاڑ ہوتے تھے۔ وہ دشمنوں اور قزاقوں کے حملوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ بات کہ مملکت کی سرحدوں پر واقع قلعوں کے آس پاس جنگل لگا دئے جاتے تھے۔ اکتا مالیاد سے ثابت ہوتی ہے جس میں کرشن دیورائے کہتا ہے ”ان جنگلوں کو بڑھاؤ جو تمہارے سرحدی قلعوں (GADIDESA) کے آس پاس ہیں۔ اور ان تمام جنگلوں کو کٹا دو جو تمہاری مملکت کے درمیان واقع ہوں۔ تبھی تم قزاقوں کے فتنے سے محفوظ رہ سکو گے“¹¹⁸ پاس کا بھی یہی خیال ہے کہ وجے نگر کی سرحدوں پر بہت سے قلعے تھے نیز یہ کہ ان کے قریب جنگل لگے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ وجے نگر اور اڑیسہ کی دونوں مملکتوں کے مشرق میں بڑے گھنے جنگل تھے جو دونوں سمتوں میں ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتے تھے۔¹¹⁹ قلعے ان علاقوں میں بھی تعمیر کیے جاتے تھے جنہیں تازہ فتح کیا جاتا تھا یا جہاں بعض باغی قبائل رہتے تھے۔ اس زمانہ کے کتبات میں پدائی پروکا تذکرہ ملتا ہے جس کے لنوی معنی ایک فوجی چوکی یا چھاؤنی کے ہیں۔ مثال کے طور پر پدوکوتائی ریاست میں واقع کیرانور مقام سے دستیاب ایک کتبہ مورخہ ۱۶۰۷ء میں درج ہے کہ یہ مقام ایک پدائی پر دھتا۔ عموماً ان تمام فوجی مراکز میں جہاں کچھ فوجیوں کو رکھا جاتا تھا ایک قلعہ ہوتا تھا۔ بظاہر ان قلعوں کے اخراجات کے لیے کوتائی پنم نامی ایک ٹیکس لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا۔¹²⁰ (KOTTAI PANAM.)

اس زمانہ کے کتبات سے ہمیں قلعوں کے اجزاء کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں۔ یہ حصے تھے خندق پشتہ بھرے کاستون، دندم، فیصل اور دھن¹²³۔ فیصل کی اہمیت ایک کتبہ میں بیان کی گئی ہے اس میں درج ہے کہ سنگاراجہ (SINGA RAJA) نامی ایک شخص نے راجا گبیر نامی ایک فیصل بنوائی تھی اور اسے وہ ایک نہایت ضروری فیصل (اوسر دکتل) (KOTTALA) قرار دیتا تھا¹²⁴۔ توہیں نصب کرنے کے لیے خصوصی فیصل بھی بنائی جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض زیادہ اہم اور فوجی اہمیت رکھنے والے مقامات پر دو قلعے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر کولار (KOTAR) ضلع میں مالور (NADUR) کے قلعہ کے ایک کتبہ میں مذکور ہے کہ¹⁴³⁴ میں سنگاراجہ نے گیاراجہ (GOPA RAJA) کے حکم سے تیکل (TEKAL) کے اندرونی اور بیرونی دونوں قلعوں کی تعمیر کی۔ بعض قلعوں میں دو طرفہ دفاعی استحکامات کیے جاتے تھے۔ تیکل کا قلعہ ایک ایسا ہی قلعہ تھا۔ اسی مالور قلعہ کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ دیوارائے مہارائے کے زمانہ میں اور جب گوارائے تیکل شہر پر حکمرانی کر رہا تھا، سنگاراجہ نے دفاعی استحکامات کی دو لائنیں تعمیر کرائی تھیں¹²⁷۔ بہت سے قلعوں میں مینار بھی ہوا کرتے تھے۔ جیتل درگ ضلع میں بیر پور قلعہ کے ایک کتبہ کے مطابق کندھلی (KANDHALI) کے قلعہ میں چار مینار تعمیر کئے گئے تھے۔ عموماً قلعہ خود ایک شہر ہوتا تھا اس کے اندر مختلف ذاتوں کی بستیاں ہوتی تھیں۔ جنوبی آرکٹ ضلع میں تیروددی (TIRUVADI) مقام کے ایک کتبہ مورخہ 536-37ء میں اس مقام کے قلعہ میں ایک برہمن سڑک کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح کی سڑکوں کے ذکر سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ قلعہ میں ہر ذات کے لیے ایک علیحدہ حصہ ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے قلعوں میں مندر بھی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر چندر گیری کے ایک کتبہ مورخہ 537ء میں اس مقام کے قلعہ کے اندر دو مندروں کا تذکرہ ملتا ہے۔¹³⁰

پائز کتا ہے کہ پورا ملک بے شمار شہروں اور قصبات سے پوری طرح آباد تھا۔ یہ شہر اور قصبات صرف مٹی کی دیوار سے گھرے ہوتے تھے۔ وہ یہ بھی کتا ہے کہ ان دیواروں کو اینٹوں سے بنانے کی اجازت نہ تھی کہ مبادا وہ بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جائیں۔ لیکن غالباً یہ بات صرف منوبلی شہروں کے سلسلہ میں درست ہے اور فوجی پھاؤنیوں پر لاگو نہیں ہوتی۔

محاصرہ کے طریقہ کار کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں تاہم اس زمانہ کے ادب اور کتبات سے مندرجہ ذیل تفصیلات اکٹھا کی جاسکتی ہیں۔ بعض مواقع پر بادشاہ یا جرنل جو کسی قلعہ کو فتح کرنا چاہتا تھا، اپنا بگل دشمن کے قلعہ میں پھینک دیتا تھا اور قلعہ کو فتح کرنے

کے بعد اسے واپس لانا تھا۔ ریاست میسور کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ یہ وہ طریقہ کار تھا جس پر کتھاری سالو داغل کرتا تھا۔¹³³ فونیز نے کرشن دیورائے کے راجپور کے محاصرہ کی ایک دلچسپ اور واضح تفصیل دی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ طریقہ اس زمانہ میں قتلوں کو فتح کرنے کے لیے اختیار کیے جانے والے طریقوں میں سے ایک ہو۔¹³⁴ جب پوری طرح مستحکم کیے ہوئے کسی شہر یا قلعہ تک پہنچنا اس کے آس پاس کی دریاؤں میں سیلاب کی وجہ سے، مشکل ہو جاتا تھا، تو پانی کو نئے راستوں کی طرف موڑ دینے کی کوشش کی جاتی تھی جب کرشن دیورائے اس شہر کے محاصرہ کے لیے روانہ ہوا جہاں کتور (CATUR) کے علاقہ کا سردار رہتا تھا۔ تو اس میں اسے ناکامی ہوئی اس لیے کہ شہر پانی سے گھرا ہوا تھا۔ لہذا اس نے دریا کو ”چپاس مختلف راہوں“ میں موڑ دیا جس کے نتیجہ میں اصل دریا کا پانی صاف ہو گیا اور کرشن دیورائے قلعہ بند شہر کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔¹³⁵

رائے واشکو اس سلسلہ میں چند دلچسپ تفصیلات پیش کرتی ہے کہ کسی مخصوص قلعہ پر قبضہ کے بعد کیا کیا جاتا تھا۔ اس کے مطابق کرشن دیورائے نے شہر احمد نگر کے مصافات پر بآسانی قبضہ کر لیا اور دشمن کے سواروں سے شہر کے باہر ایک زبردست جنگ لڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمنوں کے 2,000 سوار مارے گئے اور بادشاہ نے مکمل فتح حاصل کی۔ قلعہ میں مقیم فوج نے خیال کیا کہ وہ کرشن کے محاصرہ کا دفاع نہ کر سکیں گے لہذا قلعہ پر حملہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اسے خالی کر دیا اور اپنے علاقہ میں لوٹ گئے۔ اس طرح کرشن دیورائے نے نہایت آسانی سے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اور حکم دیا کہ تمام استحکامات کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جہاں استحکامات قائم کئے گئے تھے وہاں ریٹدی کے بیج لگائے جائیں۔¹³⁶

لیکن ان مثالوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قتلوں کو فتح کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو اپنایا جاتا تھا اور اس کے لیے کوئی سخت یا ناقابل تبدیل اصول ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ کس طرح ایک قلعہ پر قبضہ کیا جائے۔ اس لیے کہ جو طریقے اپنائے جاتے تھے وہ حالات پر منحصر ہوتے تھے۔

فصل ششم فوجی تنظیم

فوج کا محکمہ حکومت کے بہت سے شعبوں میں سے ایک تھا اور وہ وجے نگر کے زمانہ

میں اس کو کنداچارا (KANDACARA) کہا جاتا تھا۔ فوجی محکمہ اور فوج کے مختلف افسروں کے بارے میں، ہمیں کتبات سے بہت کم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ فوجی محکمہ کا سربراہ ایک اعلیٰ افسر ہوا کرتا تھا جسے سینا بچی، سردینا ادھیکاری اور دلوئے (DALAVAY) کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ وہ فوجی محکمہ کی انتظامیہ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ وزیراق کو نسل کا ایک نمبر ہوتا ہو۔ یہاں ایک ڈنڈ نایک اور ایک دلوئے کے درمیان فرق کو بتانا ضروری ہے۔ ڈنڈ نایک کا خطاب عمومی حیثیت رکھتا تھا جس کے حامل حکومت کے بہت سے افسران ہوا کرتے تھے جبکہ دلوئے کا خطاب ایک خصوصی خطاب تھا جو فوج کے انچارج افسران کو حاصل ہوتا تھا۔ جہاں تک فوج کے معمولی افسروں کا تعلق ہے، نو نیران میں سے دو کا تذکرہ کرتا ہے۔

ان میں ایک محل کے محافظ دستہ کا کمانڈر ہوتا تھا اور دوسرا گھوڑوں کا منتظم اعلیٰ (CHIEF MA-STER) ہاتھیوں کے انچارج افسر کے متعلق وہ کچھ نہیں بتلاتا۔ چونکہ فوجی تنظیم بڑی حد تک جاگیردارانہ اصول پر مبنی تھی لہذا ہمیں فوجی افسروں کے مختلف مرتبوں کا تذکرہ نہ تو کتبات میں ملتا ہے اور نہ ادب میں۔ لیکن غیر ملکی سیاستوں کے بیان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فوجی کمانڈر کا مرتبہ گھوڑوں کی اس تعداد پر مبنی ہوتا تھا جن کے رکھنے کی ان کو اجازت تھی۔ پانز ہکتا ہے کہ ان میں سے چند آدمی تو دوسروں کی بہ نسبت زیادہ اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس دو یا تین گھوڑے ہیں جب کہ دوسروں کے پاس ایک سے زیادہ گھوڑا نہیں ہے۔¹⁴⁴⁷ اس کے ایک کتبہ میں ایک ایسے سردار کا تذکرہ ملتا ہے جس کے پاس ایک ہزار گھوڑے اور ایک لاکھ پیادے تھے۔

سپاہیوں کو عموماً شاہی خزانے سے تنخواہ دی جاتی تھی اس بات کی توثیق غیر ملکی سیاہوں کی تصانیف سے ہوتی ہے۔ لیکن مصنفین نے تنخواہ کی ادائیگی کے وقت کے بارے میں تو تفصیلات دی ہیں، ان میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ عبدالرزاق کہتا ہے سپاہیوں کو تنخواہ ہر چار ماہ پر ملتی ہیں اور کبھی کے پاس صوبوں کے محاصل میں سے دی ہوئی کوئی جاگیر نہیں ہے۔¹⁴⁴⁸ پانز کہتا ہے کہ بادشاہ (کرشن دیورائے) نے اپنے فوج کا معائنہ کیا اور سب کو تنخواہیں دیں اس لیے کہ یہ سال کا آغاز تھا اور ان کے یہاں رواج یہ تھا کہ تنخواہیں سال بہ سال ادا کی جائیں۔ لیکن نو نیر سپاہیوں کا ذکر کرتے ہوئے (جن میں سوارانہ باز، ڈھال بردار، ہاتھیوں کے اصطبلوں پر متعین افراد، سائیس، گھوڑوں کو تربیت دینے والے، اور اہل حرفہ مثلاً ہار، معمار، بڑھی اور دھوبی شامل ہیں) کہتا ہے ”یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ملازم ہیں اور جنہیں وہ روزانہ تنخواہ دیتا

ہے۔ وہ انھیں محل کے دروازے پر ان کی تنخواہیں دیتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جو سپاہی شاہی ملازمت میں تھے انھیں ان کے ضروریات کے لیے روزانہ صرف ان کا یومیہ الاؤنس دیا جاتا تھا نہ کہ ان کی تنخواہیں۔ اگر نو فیر کا مطلب اپنے بیان سے یہ ہے کہ سپاہیوں کی تنخواہیں بھی انھیں روزانہ دے دی جاتی تھیں تو شاید وہ غلطی پر ہے۔ لیکن عبدالرزاق اور پائزر کے بیانات کے درمیان اختلاف کی توجہ یہ کہ نامشکل ہے۔ البتہ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ کمرشن دیورائے کے زمانہ سے سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے طریقے میں ایک تبدیلی عمل میں آئی نیز یہ کہ سالانہ ادائیگی کو سال میں تین ادائیگیوں پر ترجیح دی گئی۔

پھر یہی غیر ملکی تاریخ نگار ہیں جو ہمیں تنخواہوں کی اس رقم کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں جو سپاہیوں کو ملتی تھیں۔ برہوساکے مطابق سپاہیوں کی ماہانہ تنخواہ چار سے لے کر پانچ پیرداؤ تک تھی جس کے متعلق ڈیس کا اندازہ ہے کہ وہ ایک پونڈ دس شلنگ اور ایک پونڈ سترو شلنگ اور چالیس کے درمیان تھی، یا ہندوستانی روپے کے حساب سے تین روپے آٹھ آنے اور اٹھائیس روپے کے درمیان تھی۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ”اس رقم کو موجودہ دور میں بھی کم نہیں شمار کیا جاسکتا۔ اور سوہویں صدی کے شروع میں، اگر اسے دوسری رعایتوں کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ پیسے کی بہتات تھی۔“ پائزر بھی ہیں حفاظتی دستہ کے سپاہیوں کی سالانہ تنخواہ کے متعلق کچھ معلومات فراہم کرتا ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ بادشاہ کی فوجوں کا معائنہ کیا جاتا تھا جس میں سپاہیوں کی شناخت کی جانے لگی اور انھیں تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اس کے مطابق حفاظتی دستہ کے سپاہیوں کی تنخواہیں چھ سو اور ایک ہزار پیرداؤ کے درمیان

تھیں اس طرح اعلیٰ ترین فوجی افسر کی سالانہ تنخواہ تقریباً 47 ہزار روپے ہوتی تھی جو ان غیر معمولی رعایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جن سے وہ مستفید ہوتے تھے بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ جو لوگ فوجوں کو ضروری اشیاء فراہم کرتے تھے حکومت اس کے معاوضہ میں انکو زمینیں

دے دیا کرتی تھی۔ ایک کتبہ مورخہ 1558ء میں، جو جیتیل درگ منل کے کاوڑے (KAORE)

مقام سے دستیاب ہوا ہے، زمین کے ایک عطیہ کا تذکرہ ملتا ہے جو پہلے تو فوجیں رکھنے کے لیے دی گئی تھی لیکن بعد میں لگان سے مستثنیٰ قرار دے کر کاوڑے گاؤں کے لیے

ہول کو دج (LAL KODAGE) اور اوراکو دج (URAKODAGE) لگان کی حیثیت سے رام پاگوڈا کو دے دی گئی۔ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الاؤنیوں کی لگان ادا کیے بغیر ان

سے ساسے گاؤں والے مستفید ہو سکتے تھے اس شرط پر کہ وہ فوج کے لیے چارہ مہیا کر سکیں۔
 ۱۴۴۷ء کے ایک دوسرے کتبہ میں درج ہے کہ مہامندل ایشور پر تاب رائے

(MAYI KOTTA - MAHAMANDAL'S VARA PRATAPA RAJA.) نے مائی کوتا پورا (PORA.) کے ڈیسائی پداسپیاریدی (PEDRA CAPPAPPA REDDI.) کو خدمت گزاری کا ایک مانیہ (MARYA.) عطا کیا گیا تھا۔ اس نے لکھا ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ جو زمینیں فی الحال سمدر کل آچارا (SAMUDRA-BOTACARA.) میں تمہارے عوام کے تصرف میں ہیں۔ وہ ہمارے گھوڑوں کے لیے گھاس مہیا کرنے کی خدمت کے عوض تمہارے عوام کے لیے، خواہ وہ کہیں رہیں، مندرجہ محاصل سے مشئی رہیں گی۔ تمہیں اس بات کی آزادی ہے کہ تم اپنی اپنی جگہوں پر زمینوں کی اچھی طرح کاشت کرو اور جو بھی فصل تم پیدا کرو اس سے تمام مندرجہ حقوق کے ساتھ، فوج کی کسی مزاحمت کے بغیر نسلاً بدسل مستفید ہوتے رہو۔^{۱۵۰}

ہر سال مہانومی تیوہار کے اختتام پر بادشاہ پوری فوج کا معائنہ کرتا تھا غالباً فوج کے معائنہ کا یہ رواج وجے نگر کے دور حکومت سے قبل ہندوستان کی ہندو حکومتوں میں رائج نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رواج مسلمانوں میں تھا اور شاید اپنے شمالی پڑوسیوں کی نقل میں وجے نگر کے حکمران فوجوں کا سالانہ معائنہ کرتے تھے۔ پانزویہ بادشاہ کرشن دیورائے کے اس طرح کے معائنوں میں سے ایک کا عینی شاہد تھا، اس کا ہو بہو نقشہ کھینچتا ہے تمام سپاہی گھوڑے، ہاتھی اور فوجی افسران دارالسلطنت کے قریب اپنے قیمتی لباسوں میں اکٹھا ہوتے تھے۔ بادشاہ اپنی مہنیت ہی اعلیٰ پوشاک میں انتہائی شور و غوغا اور جوش و خروش کے دوران اپنے سپاہیوں کے درمیان سے ہو کر ایک خیمہ میں داخل ہوتا تھا جو فوج کے ایک طرف نصب کیا جاتا تھا یہاں وہ چند مخصوص رئیس ادا کرتا اور پھر دوبارہ سپاہیوں کی اسی بھرپور خوشی و مسرت اور پر جوش نعروں کے دوران واپس لوٹ جاتا۔^{۱۵۱} فوئیرے بتلاتا ہے کہ جب بادشاہ فوج کے دوسرے کنارے پر پہنچتا تھا تو وہ تین تیر چلاتا تھا، جن میں ایک یڈل چاؤ (YDALL - ACAO.) کی طرف، دوسرے پوتا مولا کو (COTAMULOCO) کے بادشاہ کی طرف اور تیسرے پیرکالیوں کی طرف اور بادشاہ کا طریقہ یہ تھا جس میں تیر سب سے زیادہ دور تک جاتا تھا۔ اسی سمت کے بادشاہ کے خلاف جنگ کرتا تھا۔^{۱۵۲} برلوسا بھی اس رواج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رسم ان رسموں میں ایک تھی جس پر رایان (RATES) اپنے دشمنوں سے اعلان جنگ

کرتے وقت عمل کرتے تھے۔ لیکن پانزاس رواج کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا حالانکہ وہ اس طرح کے معائنوں میں سے ایک کا عینی شاہد بھی تھا۔ لہذا نو نیز اور برہو سائے بیانات پر یقین کرنا مشکل ہے پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان تین تیروں کے چلائے جانے کے بارے میں صرف ایک عام تصور ہو۔ یہاں فوجی راستوں کے بارے میں چند باتیں کہنا مناسب ہوگا۔ قدیم اور ہندو سطلی کے ہندوستان میں راستے دو مقصد سے تعمیر کیے جاتے تھے۔ تجارت کی سہولت کے لیے اور فوجوں کے جانے کے لیے۔ وجے نگر کے چند کتبات میں فوجی شاہراہوں کا تذکرہ ملتا ہے۔¹⁵²⁴ کے ایک کتبہ میں ڈندنیاداری (DANDINADARI) اور ڈندمارگ (فوجی شاہراہ) کا ذکر ملتا ہے۔¹⁵²⁵ سداشیورائے کے زمانے کی دودوتا ویزات میں بھی، جو بلاری ضلع کے ہلیگرے (HALB) (GERA) مقام سے دستیاب ہوئی ہیں۔ ڈندودوا (DANDUDOVA) (فوجی راستہ) کا تذکرہ ملتا ہے۔¹⁵²⁶

وجے نگر کی ہندو فوج کو اپنی تعداد میں بہت بڑی تھی لیکن کارکردگی میں کم تھی۔ اسی بنا پر دیورائے دوم نے اپنی فوج میں چند اصلاحات کیں۔ فرشتہ ہمارا واحد ماخذ ہے جو فوجوں کی اس از سر نو تنظیم کے بارے میں بتلاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے ”اس (دیورائے دوم) نے اپنے امراء اور سربراہان پر ہنوں کی ایک عام مجلس شوریٰ طلب کی۔ اس نے کہا کہ اس کا کرناٹک علاقہ وسعت، آبادی اور مالیات میں ہمہنی ملک کے علاقوں سے کہیں زیادہ ہے اسی طرح اس کی فوج بھی تعداد میں بہت زیادہ ہے لہذا وہ چاہتا ہے کہ ان اسباب کو معلوم کیا جائے جن کی بنا پر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس کو انھیں خراج دینے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا۔۔۔ کہ مسلمانوں کی برتری کے دو اسباب ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کے تمام گھوڑے قوی و مضبوط ہیں اور کرناٹک کے دبلے پتلے کمزور جانوروں کے مقابلہ میں زیادہ ٹکان بردار ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہمہنی ملک کے سلطان ہمیشہ اپنے پاس بہترین تیراندازوں کی ایک بڑی جماعت رکھتے ہیں جبکہ رائے نے ان میں سے صرف چند کو اپنی فوج میں رکھا ہے۔

اسی پر ڈی۔ رائے (DEE-RAY) نے مسلمانوں کو اپنی ملازمت میں لیے جانے کا حکم دیا، انھیں جاگیں عطا کیں، بیجا نگر (BEEJA NUGGAR) شہر میں ان کے لیے ایک مسجد تعمیر کرائی اور حکم جاری کیا کہ اپنے مذہب کی بجا آوری کے سلسلہ میں ان کے ساتھ کوئی مزاحمت نہ کی جائے۔ نیز اس نے یہ بھی حکم دیا کہ اس کے تخت کے سامنے ایک قیمتی مین پور ایک قرآن

رکھ دیا جائے تاکہ مسلمان اپنی شریعت کے خلاف کسی گناہ کا ارتکاب کیے بغیر اس درائے کی تعظیم بجا لاسکیں۔ اس نے تمام ہندو سپاہیوں کو فن تیر اندازی کی تعلیم بھی دلوائی۔ اس سلسلہ میں اس نے اور اس کے افسروں نے اتنی عزت کی کہ بالآخر اس کے پاس دو ہزار مسلمان اور ساٹھ ہزار نہایت ماہر تیر انداز ہندوؤں کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اسی ہزار سوار اور دو لاکھ پیادے بھی تھے جو رواج کے مطابق نیزوں اور برچھوں سے مسلح تھے۔

وہ بے ننگی ہندو فوج میں مسلمانوں کی شمولیت کا ثبوت دوسری دستاویزات سے بھی ملتا ہے۔ پانز کمرشن دیورائے کی فوج کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہتا ہے "مور (MOORS.) ایک شخص کو انھیں ہرگز نہ بھولنا چاہئے۔ اس لیے کہ فوج کے معائنہ کے وقت وہ بھی اپنی ڈھالوں، برچھیوں اور ترکی کمانوں، نیز بہت سے بموں، بھالوں اور توپوں کے ساتھ وہاں موجود تھے اور مجھے ان میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر سخت حیرت ہوئی جو بہت ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان ہتھیاروں کو کس طرح استعمال کیا جائے۔" 1430ء کی ایک دستاویز کے مطابق دیورائے دوم کی ملازمت میں دس ہزار تورسکا (TABUSKA.) سوار تھے۔ 1440-41ء کے ایک دستاویز میں احمد خاں نامی ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے جو بادشاہ ویر پر تاپ دیورائے دوم کا ملازم تھا اور اس نے ایک کنواں تعمیر کیا تھا۔ سداشیورائے کے ایک کتبہ کے مطابق بادشاہ نے عین الملک نامی ایک شخص کی درخواست پر برہمنوں کو ایک عطیہ دیا تھا۔ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم تھے ایک نامعلوم تاریخ نگار کہتا ہے کہ رام راج اس عین الملک کو اپنا بھائی کہتا تھا۔

لیکن یہ بات ذہن نشیں رکھنی چاہئے کہ اگرچہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بظاہر اتنا اتحاد تھا، لیکن اس دور میں مسلمانوں کو ہندو فوج میں بھرتی کرنا ایک نہایت خطرناک قدم تھا جو دیورائے دوم نے اٹھایا تھا۔ اگرچہ بادشاہ نے ہندو فوجوں میں ان کی بھرتی بڑے نیک نیتی سے کی تھی، لیکن بالآخر یہ پالیسی تباہ کن ثابت ہوئی جیسا کہ اس کا ثبوت رکس تنگدی کی جنگ کے دوران ایک نازک موقع پر وہ بے ننگی میں ملازم دو مسلمانوں کے غدارانہ رویہ سے ملتا ہے ان کی غدارگی کی اطلاع ہمیں سیزر فریڈرک (CAESOR FREDRICH.) سے ملتی ہے اگر اس کا تفصیلی بیان موجود نہ ہوتا تو اس تاریخی جنگ میں ہندوؤں کے شکست کے

حقیقی اسباب سے ہم ناواقف رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ”یہ چاروں بادشاہ اس شہر اور بیجا نگر (ANAGER) کے بادشاہ پر غلامی کے بغیر فتح نہیں پا سکتے تھے۔ بیجا نگر کا یہ بادشاہ غیر مسلم تھا اور اس کے دیگر بہت سے کپتانوں میں دو نہایت ممتاز تھے اور وہ مور تھے اور ان میں سے ہر ایک کی ماتحتی میں ستر ہزار اور اشقی ہزار آدمی تھے۔ ان دونوں کپتانوں نے ان چاروں بادشاہوں کے جو مور تھے، ہم مذہب ہونے کی وجہ سے ان سے ساز باز کی کہ وہ خود اپنے بادشاہ کو ان کے قوالے کر دیں گے۔ بیجا نگر کے بادشاہ نے اپنے دشمن ان چاروں بادشاہوں کی فوجوں کو کوئی وقعت نہ دی اور ان سے جنگ کے لیے شہر سے باہر میدان میں نکل آیا۔ چنانچہ جب فوجوں کی مدھیٹر ہوئی تو جنگ محض تھوڑی دیر جاری رہی، یہ چار گھنٹے بھی نہیں چلی۔ اس لیے کہ جب جنگ شباب پر تھی، دونوں کپتانوں نے اپنا رخ اپنے بادشاہ کے خلاف کر لیا اور اس کی فوج میں ابتری پھیلا دی جس سے اتنی زیادہ گھبراہٹ پھیل گئی کہ وہ فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔

انگوٹیل ڈوپیرن (ANQUETIL DUPERRON) بھی اس بیان کی تصدیق کرتا ہے اور لکھتا ہے ”بادشاہ جس کا ساتھ جنگ کے دوران دو مسلم سرداروں نے چھوڑ دیا تھا مارڈالا گیا۔

یہاں اس بات کا جائزہ لینا مناسب ہو گا کہ وجے نگر کے زمانہ میں کوئی فوجی کاؤنسل بھی ہوتی تھی یا نہیں۔ ہمارے شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں ایک عام کوئسل ہوتی تھی جس سے بادشاہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ محض فوجی کاؤنسل نہ تھی۔ امن کے زمانہ میں یہ کاؤنسل مملکت کے عام انتظامات کی طرف توجہ دیتی تھی۔ کاؤنسل کے ممبر ممتاز افراد ہوتے تھے لہذا ریاست کے فوجی اور غیر فوجی سبھی معاملات میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ فرشتہ، دیورائے دوم کے زمانہ میں وجے نگر کی فوجوں کی از سر نو تنظیم کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بادشاہ نے ”اپنے امرا اور سربراہان اور وہ برہمنوں کی ایک عام کاؤنسل طلب کی“ اس سے ظاہر ہوتا ہے اس کی کاؤنسل کے اراکین (ان) مسائل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ نو نیز بھی کرشن رائے کی کونسل کا تذکرہ کرتا ہے جس سے اس نے بیجا پور کے سلطان کے خلاف اپنی ہم شروع کرنے کے قبل مشورہ کیا تھا۔ لیکن بادشاہ اپنی کاؤنسل کے دیئے ہوئے مشوروں کے کس حد تک پابند تھے؟ اگرچہ جنگ کے مواقع پر بادشاہ اپنی کاؤنسل سے رائے لیتے تھے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے پابند نہ تھے تمام باتیں بادشاہ کے عزم پر منحصر تھیں۔ اگر وہ اتنا طاقتور ہوتا کہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنا سکے، تو وہ یقیناً ان پر

عمل پیرا ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ابراہیم عادل شاہ نے وجے نگر سے بیجا پور کے علاقہ میں بھاگ کر جانے والے ایک شخص سائیڈ مرکمر (CIDE MERCAR) کو حوالے کرنے سے انکار کیا تھا تو کمرشن دیورائے نے "اپنی کاؤنسل کے بڑے بڑے سرداروں کو بلوایا" اور ان سے کہا کہ وہ اس سے اس کا پورا پورا انتقام لینے کا عزم کر چکا ہے اور ان سے کہا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کاؤنسل کے اراکین کی ان دلیلوں کو کہ مجوزہ جنگ کا سبب نہایت معمولی ہے، اس نے ان سنی کر دیا۔ چنانچہ اپنے زبردست احتجاج کے باوجود بادشاہ کو اپنے فیصلہ پر اٹل دیکھ کر وہ اسے مشورہ دینے لگے کہ اس کو اپنی اس ہم کے لیے کون راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ بادشاہ نے ان کے مشورے کی معقولیت کو دیکھ کر اسے قبول کر لیا اور کوچ کے لیے تیار ہو گیا۔ نوینر کے اس بیان سے بالکل واضح ہے کہ بادشاہ کو نسل کے اراکین کا مشورہ اس وقت قبول کرتے تھے جب وہ ان کو پسند ہوتے تھے۔

وجے نگر کی فوجیں اپنی زبردست تعداد اور بہتر تنظیم کے باوجود اپنے مسلم پڑوسیوں کی فوجوں کے مقابلہ میں غیر موثر تھیں۔ ممکن ہے کہ سپاہی انفرادی طور پر بہادری سے ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ اچھے جنگ آزمودہ سپاہی بھی ہوں لیکن ایک منظم جماعت کی حیثیت سے وہ غیر موثر تھے۔ دیورائے دوم نے اپنی فوج کی کارکردگی بہتر بنانے کی خاطر چند اصلاحات کی تھیں لیکن وہ نا کافی تھیں اس نے محض شاہی فوج کی تنظیم نو پر اکتفا کیا اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ وجے نگر کی فوجوں میں جاگیرداروں کی طرف سے فراہم کیے جانے والے فوجی دستے بھی شامل تھے۔ چنانچہ اس کی اصلاحات صوبوں تک نہ پہنچ سکیں یہاں کے لوگ جنگ سے بس ذرا پہلے اپنے اپنے ہوں کے پھالوں کو تلواروں کے پھل میں بدل لیتے اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو وہ پھر حکمتوں میں لگ جاتے۔

جب فوجوں کی تنظیم جاگیردارانہ بنیاد پر ہو تو وہ مضبوط و مستحکم نہیں ہو سکتیں۔ جہاں مرکزی حکومت اتنی طاقت نہیں رکھتی کے اپنے احکامات کو نافذ کرا سکے وہاں مرکز گریز رجحانات کا غالب آجانا یقینی ہے۔ جب کبھی حکم دیا جاتا ہے فوجی دستے نہیں بھیجے جاتے اور بسا اوقات مملکت کے صوبے محل کی سازشوں اور ذاتی جھگڑوں میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وینکٹ دوم کی موت کے بعد جب دارالسلطنت میں جانشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو اس وقت جاگیردارانہ نظام کی کمزوری پوری طرح عیاں ہو گئی۔ چنانچہ مملکت کے صدر مقام سے

نسبتاً دور ہونے کی بنا پر مددوارو بے نگر کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ مدوار کے نایک حکمرانوں نے وجے نگر کی محکومی کے چولے کو اتار پھینکنے کی بار بار کوششیں کیں اس طرح شاہی پالیسی کے ساتھ جاگیرداروں کا تعاون نہ تو پر خلوص تھا اور نہ مستقل۔ مزید برآں فوجی تنظیم کی جاگیردارانہ بنیاد ہمیشہ ہی خطرات کا سرچشمہ تھی۔ جاگیردار یا فوجی دستے فراہم کرنے والے ماتحت سرداروں کے پاس خود اپنی ایک مستقل فوج اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ماتحت جاگیردار ہوا کرتے تھے جو اسی کو جوابدہ تھے نہ کہ مرکز میں بادشاہ کو۔ بڑے بڑے جاگیردار خود بادشاہ کی مخالفت کر سکتے تھے بغیر اس اندیشہ کے کہ خود اس کے ماتحت جاگیردار اس کے خلاف بادشاہ کا ساتھ دینگے۔ مملکت میں فوجی تنظیم کی کمزوری کا یہ ایک سبب تھا۔ جب مرکز میں یکے بعد دیگرے کمزور بادشاہ ہوتے اور صوبوں میں مضبوط اور لائق حکمران، تو مملکت میں اتحاد وہم آہنگی ناپید ہو جاتی تھی۔ یہ جاگیردار مرکزی حکومت کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے آپس میں برسر پیکار رہتے اور علاقوں میں فوجیں لے کر چڑھ دوڑتے۔ ایک ایسے نظام میں فوجی تنظیم کی کارکردگی موثر نہیں رہ سکتی تھی۔

مزید برآں طوائفوں (COURTEZANS) کی بڑی تعداد باضابطہ طور پر فوجوں سے وابستہ رہتی تھی، اور اس حقیقت نے ہندو فوجوں کی کارکردگی گھٹانے میں کچھ کم کردار نہ ادا کیا ہو گا۔ اس کے علاوہ برہمنوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ نے لوگوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال بھی ساتھ لے جائیں، اس خیال کے ماتحت کہ ”جب ان پر بیوی بچوں اور مال و اسباب کی ذمہ داری ہوگی تو وہ بہتر طریقہ پر جنگ کریں گے“، لیکن یہ خیال غلط تھا اس لیے کہ حقیقتاً میدان جنگ میں ان کی موجودگی سپاہیوں کے دلوں میں ہمت نہیں پیدا کر سکتی تھی، بلکہ اس سے ان کی نااہلیت میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ جس فوج میں عورتیں کثیر تعداد میں ہوں اس کی تباہی عین متوقع تھی۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس طرح کے ناموافق حالات میں محض ہندو نہیں لڑتے تھے اس لیے مسلمانوں میں بھی اس طرح کی کمیاں پائی جاتی تھیں۔

بحریرہ :- وجے نگر کی بحری فوج کے بارے میں چند باتیں کہنا یہاں مناسب ہے۔ بحری فوج کا ایک محکمہ ہوتا تھا جو شاید پردھانی، یا زیادہ اغلب یہ ہے کہ کمانڈر انچیف کی قیادت میں کام کرتا تھا۔ یہ بحری فوج کے بغیر سیلون اور برما کے علاقوں کو مطیع کر لینا ممکن نہ تھا جیسا کہ وہ بظاہر کچھ عرصے تک رہے تھے، لیکن وجے نگر کے سلاطین اپنے اندرون ملک کے

روزمرہ کے نظم و نسق میں اس قدر مشغول تھے کہ اپنی قومی پالیسی کے وسیع تر مسائل سے نادانگیت کی بنیاد پر وہ، دوسری بہت سی ہندو حکومتوں کی طرح اپنی مملکت میں بحری فوج کی تنظیم کو بہتر بنانے میں ناکام رہے جس آسانی سے پرتگالی ہندوستان میں داخل ہو گئے اور انھوں نے لوگوں کو پریشان کیا، خاص طور پر جنوبی ہندوستان کے ماہی گیری والے ساحلی علاقے میں، وہ بڑی حد تک بادشاہوں کے بحری بیڑے سے بے توجہی برتنے کی وجہ سے تھا۔ بلاشبہ عبدالرزاق کہتا ہے کہ مملکت میں تین سو بندر گاہیں تھیں^{۱۶۹} جہاں بڑی سرگرمی رہی ہوگی۔ لیکن ان سے مملکت کی محض تجارتی سرگرمیوں پر روشنی پڑتی ہے نہ کہ بحری طاقت پر سمندروں میں بحری قزاقی عام تھی اور وجہ نگر کے بادشاہ اس پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ یہ سب پورے طور پر مسلم ایک بحری فوج کے فقدان کی وجہ سے تھا۔

فصل ہفتم

جنگ کا کردار

قدیم ہندوستان میں محض زمین کی ہوس ہی جنگوں کا سبب نہ تھی۔ قدیم ہندو دھرم کے مطابق اگرچہ فریقین کے شدید جانی و مالی نقصانات کا لحاظ کیے بغیر جنگیں کی جاسکتی تھیں تاہم انھیں حق کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ امن پسند برہمنوں اور کاشتکاری میں مصروف پرسکون کسانوں کو پھیلنے کی اجازت نہ تھی۔ اپنے سفر کے دوران شمالی ہندوستان میں ان حالات کو دیکھ کر جنگیتین بہت خوش ہوا تھا۔

وجہ نگر کے دربار میں "ملکی مالیات کے مقابلہ میں غیر ملکی فتح کا موضوع زیادہ مقبول تھا^{۱۷۰} صرف حق کے لیے جنگ و جدل کے پرانے تصورات بلاشبہ لوگوں کے ذہنوں میں تھے مگر سوال یہ ہے کہ نظریات پر واقعی طور پر کس حد تک عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن کرشن دیورائے نے نہ صرف ایسے اصول ہی بنائے جو جنگی پالیسی کے سلسلہ میں بادشاہوں کی رہنمائی کر سکیں بلکہ بعض مسائل میں ان کے مطابق اس نے عمل بھی کیا۔

۱۳۶۶ء کی جنگ میں جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پیش آئی تھی، وجہ نگر

کے بادشاہوں نے "کینہ ورنہ سفاکی سے مردوں، عوروں اور بچوں کو تریخ کیا تھا" اور ہمیں سلاطین
 محمد شاہ نے بھی ایسی ہی زیادتیاں کیں اور شیر فزا بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔¹⁷⁶ ۱۷۱۷ء میں "ہندوؤں
 نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اور میدان جنگ میں ان کے سروں کا ایک چبوترہ بنایا، اور سلطان
 کا خود اس کے ملک میں تعاقب کرتے ہوئے قتل و غارت سے علاقہ کو تہس نہس کر ڈالا سلطان
 احمد نے ہندو بادشاہ سے اس کا انتقام لیا۔ اس نے وجے نگر کے علاقوں پر حملہ کیا، لوگوں کو
 بے رحمی سے قتل کیا اور جوب مقتولین کی تعداد بیس ہزار تک پہنچ جاتی تو وہ تین دن قیام
 کرتا اور اس فونی واقعہ پر ایک جشن مناتا۔ رام راج نے مسلم علاقوں میں بے رحمی کا کوئی دقیقہ نہ اٹھا
 رکھا۔ اس نے ان کی مسجدیں تباہ کیں، مسلم عورتوں کی عزت پر حملہ کیا اور انتہائی شرمناک تباہیاں
 پھیلائیں۔ عمارتوں کو نذر آتش اور مساکین، مجذروں میں اپنے گھوڑے باندھے اور مقدس مقامات
 میں اپنی گھناؤنی قسم کی عبادتیں کیں۔ لیکن حال کا ایک مصنف عہد وسطیٰ کے ہندوستان کی جنگوں
 کے کردار پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ "جنگ کی ان ہولناکیوں کے مقابلہ میں جو غیر ملکیوں
 نے ہندوستان میں مچائیں۔ خود ہندوستان میں جنگیں مہذب طریقہ پر ہوا کرتی تھیں¹⁷⁷ لیکن
 یہ بات ذہن نشین رہے کہ شاستروں میں پائے جانے والے اعلیٰ آدرشوں کی پیروی نہ تو وجے نگر
 کے بادشاہوں نے اپنی عملی پالیسی میں کی نہ ان کے مسلم پڑوسیوں نے۔

لیکن جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، کہ کرشن دیورائے بادشاہوں کی اس عمومیت میں ایک
 استثنیٰ تھا۔ دشمنوں کے حرم کی جو عورتیں اس کے قبضہ میں آجائیں وہ ان کے ساتھ عزت کا
 سلوک کرتا۔ وہ اپنی آکٹا مالیاد میں لکھتا ہے: "تم اپنے دشمنوں کے علاقوں اور قلعہ جات پر قبضہ
 کرو۔ لیکن اگر اتفاق سے دشمن کا حرم تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو کوشش کرو کہ ان کی دیکھ بھال
 اس طرح کی جائے گویا وہ اپنے والدین کے ساتھ ہیں"۔ گجپتی کے خلاف اپنی جنگوں کے دوران
 کرشن دیورائے نے بہت سے قیدیوں کو گرفتار کیا تھا جن میں اڑیسہ کے بادشاہ کی بیوی بھی
 شامل تھی۔ لیکن بعد میں اس سمجھوتے کے مطابق جو ان دونوں حکمرانوں کے درمیان ہوا تھا۔ کرشن
 دیورائے نے گجپتی کی بیوی اس کو لوٹا دی۔¹⁷⁸

کرشن دیورائے لڑائی میں حصہ نہ لینے والوں کی زندگی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا
 تھا۔ راجپوت کی جنگ کے فوراً بعد اسے اس بات کا سخت صدمہ ہوا کہ بہت سے لوگ بے رحمی سے
 مار ڈالے گئے۔ اس نے رحمدلی کی بنا پر یہ کہتے ہوئے فوجوں کو واپس ہو جانے کا حکم دیکر بہت

سے ایسے لوگ مر گئے ہیں جو بے قصور تھے اور موت کے مستحق نہ تھے۔ اس حکم کی تمام کپتانوں نے فوراً تعمیل کی اور ہر ایک نے اپنی تمام فوجوں کو واپس بلا لیا۔¹³⁷⁹ جنگ کے کامیابی کے ساتھ اعتقاد کے بعد اس نے بہت سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو جو جنگ میں قیدی بنائے گئے تھے۔ عام طور پر رہا کر دیا اور رلیکٹور کے باشندوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ شہر میں رہیں یا پہلے جائیں اس نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ان کی تمام املاک سے درست کھش رہے گا اور اس نے ان لوگوں کی سرزنش کی جنہوں نے لاوارث اموال کو لوٹنے کی کوشش کی۔¹³⁸⁰

جنگ میں کام آنے والے متاثرہ سپاہیوں کی جانوں کا بدلہ مرنے والے کے خاندانوں کو زمین کے بڑے بڑے عطیات دے کر چکایا جاتا تھا۔¹³⁷⁹ جس میں سلی نامی ایک شخص کو جو ملی گودا کا بیٹا تھا، اس کی ان خدمات کے اعتراف میں جو اس نے جنگ میں لڑ کر اور جان دیکر انجام دی تھیں، ایک کو دج (KC DAGE) عطا کیا تھا۔¹³⁷⁹ جس میں رائے نایک نامی ایک شخص کے نایکوں کے ساتھ ایک جنگ میں مارے جانے پر اس کی یاد میں اس کے خاندان کو کچھ زمین عطا کی گئی تھیں۔¹³⁸⁰ میسور ضلع میں واقع یلندور تعلقہ کے ایک کتبہ مورخہ 1564ء میں ایک سنگ کا تذکرہ ملتا ہے جو چامرس و دیار (CAMORASA VODEYAR.) کو اس بنا پر عطا کی گئی تھی کہ سبخر خاں نے اس کے باپ دیو یا گودا کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ اس سند میں اسے ہدی ناد (HADINAD.) کے علاقہ میں گنی گنور تھا لا (GARIGNUR THALA.) رکت کو دج (VAKTL KODAGE.) کی حیثیت سے عطا کیا گیا تھا۔ جنگوں میں نمایاں خدمت انجام دینے پر سپاہیوں کو فوجی خطابات کے انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ ان خطابات میں سے چند یہ ہیں۔ راگھوت تاسن دان (RAGHUTTAM INIAN.)، ارش مارت تاندن (ARAS - ¹³⁸²)، سنگرام دیو (SANGRAM DEVA.) اور سمر مو تیرن (SAMAR - ¹³⁸³ AMUTTI RAN)۔

ایک بات جس کا جائزہ لیا جانا یہاں ضروری ہے وہ وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق وجے نگر کے سلاطین مفتوحہ صوبوں کے نظم و نسق کے انتظامات کرتے تھے۔ "فتح بذات خود کوئی مقصد نہیں۔ فتح کو دینی، ذمہ داریاں اور نئے علاقوں کے حصول کو ان کے تحفظ کے لیے ضروری انتظامات کی فراہمی متوازن کر دیتی ہے۔" منصفانہ جنگ کے اصولوں کے مطابق مفتوحہ

حکمران کو اس کی جگہ پر دوبارہ بحال کر دینا چاہئے لیکن فاتح کے ماتحت کی حیثیت سے، جہاں ایسا ممکن ہو۔ شبمو ورائے (SAMBU VARAYA.) سردار کو، پودائی ویدو کی سلطنت پر حکومت کر رہا تھا، شکست کھانے کے بعد اپنی جگہ پر دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا، اگرچہ وہ شکست کھا گیا تھا۔ لیکن صرف وجے نگر کے بادشاہ کے ماتحت حکمران کی حیثیت سے۔ اس کا ثبوت ادب اور کبتات میں موجود شواہد سے ملتا ہے۔ رسالو واپھی ادیم (SALIVAPHYUDAYAM.) اور ماما بھی ادیم (RAMAPHYUDAYAM.) میں درج ہے کہ شبمو ورائے کو اس کی شکست کے بعد پودائی ویدو کے بادشاہ کی حیثیت سے دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا۔ اس کی توثیق ثمالی آرکٹ صلیح میں واقع مادم (MADAM) مقام کے ایک کتبہ سے بھی ہوتی ہے جس میں درج ہے کہ سومیا ڈنڈ نایک کے بیٹے گھنڈر گونی ماریا نایک نے، جو کپین دوم کا مہاراجہ دھانی تھا، ویر ومان شبمو ورائے (VENUKHAN SAMBU VARA) کو شکست دیکر گرفتار کر لیا تھا اور راج گبیر مسلائی پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن مدھورا ویم (MADHURA VIJAYAM) (RAJA-GAMBHIRA MALAI.) کے مطابق سردار شبمو ورائے کو کپین نے ایک ہی حملہ میں شکست دیدی تھی اور مار ڈالا تھا۔ بظاہر یہ شاہی شاعر کا ایک مبالغہ آمیز بیان ہے جو غالباً اس نے اپنے بادشاہ کے کارناموں کی تعریف و تحسین کی خاطر پیش کیا ہے۔

کمرشن دیو ورائے کی بعض دستاویزات سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ امت تور (UMATUR.) کے سردار گنگا راجہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد اس نے صوبہ دوبارہ باغی گورنر کے خاندان کے حوالہ کر دیا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تیرک نامی (TIRAKA NAMBI) صوبے کو جو غانگا راجہ کے علاقے کا ایک حصہ تھا۔ اپنے قبضہ میں رکھا اور سالو واما کے بھائی گوند راجہ کو اس کا گورنر تقرر کیا۔

فصل ششم

خارجہ پالیسی

ہرویخ و غریض مملکت کو بہت سے اہم مسائل حل کرنے ہوتے ہیں انہیں میں سے

ایک مثلہ خارجی پالیسی کا ہے اور اس کی نوعیت عموماً پیچیدہ ہوا کرتی ہے وجہ نگر کی ملکیت اس سے متشبی نہ تھی۔ اسے ایک موثر اور پوکس غیر ملکی پالیسی اختیار کرنی پڑتی تھی جو اس کی پوزیشن کو مستحکم کر سکے۔ شمال میں مسلمانوں، شمال مشرق میں گجپتیوں (GAJAPATIS)، ملکیت کی سرحدوں پر آباد سرکش باجگزار جاگیرداروں، اور مشرق و مغرب کے ساحلی علاقوں پر پرتگالیوں کے درمیان گھرے ہونے کی بنا پر وجہ نگر کے بادشاہ ایک مشکل سے دوچار تھے۔ مذہبی تشدد اور نسلی تعصبات یقیناً مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات پر کسی حد تک اثر انداز ہوتے تھے۔ لیکن یہ بات کہنی پڑے گی کہ وجہ نگر کے بادشاہ اس معیار سے نیچے نہیں اترتے جو قدیم ہندوستان کے بادشاہوں نے اپنی غیر ملکی پالیسی کے لیے قائم کیا تھا۔

ان کی پالیسی کی ایک نمایاں خصوصیت سرحدی گورنروں کا تقرر تھا جن کی حیثیت سرحدوں کے محافظ کی ہوتی تھی اور جو وجہ نگر کے علاقوں پر غیر ملکی حملوں کے مستقل اندیشے اور غیر ملکی پرہمنے والی بغاوتوں کے پیش نظر اس زمانے میں انتہائی ضروری تھے۔ اس طرح کی درمیانی (BORDER) ریاستوں میں مغرب اور جنوب میں بنگالپور (BANGAPOR) گسوپا (GASOPA) بچنور (BACHNOR) کلپور (CALEN) بٹیکل (BATECALA) اور بہت سی دوسری سلطنتیں شامل تھیں۔ کرشن دیورائے اس پالیسی سے متعلق جو پڑوسی ریاستوں اور ان کے افسروں کے ساتھ اپنائی جانی چاہئے، چند ٹھوس مشورے دیتا ہے وہ کہتا ہے ”اگر تم یہ سمجھو کہ تم اپنی سرحد پر واقع غیر ملکی (دشمن کے) قلعہ داروں پر بآسانی غلبہ پالو گے تو مناسب یہ ہے کہ تم اس کو فتح کر لو۔ لیکن ایک غیر ملکی (دشمن کے) قلعہ دار تمہارے کس کام کا جب خود تمہارے قلعہ کا حاکم تمہارا دشمن ہو؟ لہذا قلعہ کی حفاظت خود اسی کی خاطر کی جانی چاہیے“ اسی طرح جنگلی قبائل کو زیر کرنے کے سلسلہ میں اس بادشاہ کے مشورے نہایت کارآمد اور دانشمندانہ ہیں، نیم مہذب اور سرکش قبائل سے نمٹنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ان کے نفسیات کو ملحوظ رکھا جائے۔ وہ کہتا ہے کسی ریاست میں جنگل کے لوگوں (جنگلی قبائل) کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بادشاہ کے لیے یہ کوئی معمولی دشواری نہیں ہوگی۔ بادشاہ کو ان لوگوں کے دلوں سے خوف و دہشت کو نکال کر انہیں اپنا بنانا چاہئے اس لیے کہ اس طرح کے لوگ بہت ہی کم ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ ان کا اعتماد اور عدم اعتماد، ناراضگی اور دوستی، سخت دشمنی اور گہری دوستی معمولی اسباب کا نتیجہ ہوتے ہیں۔۔۔ انتہائی وحشی جنگلی قبائل کو سچائی کے ذریعہ

ان کے ساتھ اپنے معاہدوں کو نبھا کر) مطیع بنایا جاسکتا ہے۔^{۱۹۱} مملکت وجے نگر میں اس طرح کے بہت سے جنگی قبیلے تھے مثلاً کورمبر (KURUMBORS) اور ان کے ٹٹنے میں بادشاہوں نے یقیناً کرشن دیورائے کے ان اصولوں کی پیروی کی ہوگی جو اس نے اپنی اُمکتا مایا میں پیش کیے ہیں، مملکت میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے اہم مقامات پر فوجی چوکیاں یا چھاؤنیاں (پیدائی پڑو) بھی قائم کی جاتی تھیں۔

وجے نگر کے بادشاہوں کی فوجی تنظیم میں ایک نہایت عمدہ نظام جاسوسی کا اضافہ بھی تھا۔ مملکت میں جاسوسوں کو ملازم رکھنے کا رواج ہندوستانی تاریخ کے نہایت قدیم ادوار میں بھی تھا اور جدید ترین ریاستیں بھی اس کی بہت ضرورت محسوس کرتی ہیں۔ وجے نگر میں یہ خفیہ ایجنٹ ہر جگہ کا سفر کرتے تھے، دشمن ریاستوں کے حالات کے بارے میں خبریں جمع کرتے تھے اور انھیں بادشاہوں تک پہنچاتے تھے۔ کوثلیہ کی ارتھ شاستر کی طرح اُمکتا مایا میں بھی درج ہے کہ بادشاہوں کو اپنے وزراء کی نگرانی کے لیے بھی جاسوسوں کا تقرر کرنا چاہئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود پسند ہو جائیں اور انھیں غیر ضروری باتوں پر عمل کرنے کا مشورہ دیں۔^{۱۹۲} جاسوسوں کے ذریعہ دی گئی خبروں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اس کا ثبوت اسی تصنیف سے ملتا ہے جہاں مصنف لکھتا ہے کہ ”کسی خبر کو ابتداء ہی میں مسترد نہ کر دو بلکہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر بار بار غور کرو۔ اگر اس کی اطلاع غلط ثابت ہو تو اسے الگ کر دو لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ کسی بھی طرح اس کی ہتک نہ ہو۔“ جاسوسوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ دارالسلطنت میں قیام کریں، وہ زبانوں سے آشنا ہوں اور دوسرے مالک کے جاسوسوں سے واقف ہوں۔ ان کی کوئی خاص علامتیں نہ ہوں اور انھیں بادشاہ کی جانب سے ان کی توقع سے زیادہ رقم ملے۔ کرشن دیورائے صاف صاف کہتا ہے کہ ”ہر کس و نا کس کو یہ پیشہ نہیں اختیار کرنا چاہئے۔“^{۱۹۳}

اس زمانہ کی جنگوں میں جاسوسوں کو استعمال کرنے کی تصدیق بہت سے مصنفین نے کی ہے۔ کرشن رائے وجے مو (KIRSNARAYA VIJAYAMU) میں درج ہے کہ کرشن دیورائے نے اپنے شمالی پڑوسیوں کی سلطنتوں میں اپنے جاسوس بھیجے تاکہ ان کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ اور وہ ان کی سرگرمیوں سے متعلق نہایت اہم خبریں لے کر واپس ہوئے۔ رائے واشکو کے مطابق یہ جاسوس جنھیں کرشن دیورائے نے بھیجا تھا، دشمنوں کی طاقت و قوت اور ان مظالم کی خبریں لائے جو انھوں نے کرشن کی مملکت میں ڈھائے

تھے، ہندو فوجوں کے کوچ کا حال بیان کرتے ہوئے نو نیز چند جاسوسوں کا تذکرہ کرتا ہے جن کی حیثیت اسکاوٹ کی سی تھی اور جنھیں فوجوں کی پیش قدمی کی سمیت کے علاقوں سے جاسوسی کرنی پڑتی تھی اور وہ فوج سے تین یا چار فرسخ آگے آگے چلتے تھے۔¹⁹⁶

قدیم اور عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں یہ دستور تھا کہ پڑوس کی غیر جانبدار ریاستوں کو اعلان جنگ کی اطلاع دے دی جاتی تھی۔ وجے نگر کے حکمران بھی اس دستور پر عمل پیرا تھے۔ اس کی واقعیت ہمیں کرشن دیورائے کی جنگ سے متعلق پالیسی سے ہوئی ہے۔ نو نیز کے مطابق اس نے شمال کے مسلم سلاطین کو ان حالات سے آگاہ کیا جو اس کے اور بیجاپور کے سلطان کے درمیان پیش آئے تھے نیز یہ کہ اس نے اس سے جنگ کا فیصلہ کیوں کیا۔ اس کا ان لوگوں نے جواب دیا جس میں اس کے رویہ کو درست قرار دیا اور حتی الامکان اس کی مدد کا وعدہ کیا۔¹⁹⁷ نو نیز خود ان اسباب کا تجزیہ کرتا ہے کہ کرشن دیورائے نے ایسا کیوں کیا اور کہتا۔ ”بادشاہ نے اپنی عیاری کی بنا پر انھیں خطوط لکھے تھے اس لیے کہ اس نے انھیں یہ بتلایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ انھیں اپنی طرف ملا سکے۔ کم از کم جہاں تک ان کی نیک خواہشات کا تعلق تھا تو نہ وہ جانتا تھا کہ فوجوں کے سلسلہ میں اسے ان کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے کہ اگر وہ یدلکاؤ (عادل شاہ ۹ YDALLGAO) سے جا ملے تو (بادشاہ) نے جو فتح حاصل کی تھی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔“¹⁹⁸

سفارتی نمائندوں کو جب کبھی ضرورت پیش آ جاتی، غیر ملکی درباروں میں بھیجا جاتا تھا۔ ان کا تقرر غیر ملکی درباروں میں ”ایک مخصوص نوعیت کے ایک خاص کام“ کو انجام دینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ سفیروں کو کسی ایک دربار کی جانب سے مستقل طور پر ایک دوسرے دربار میں بھیجے جانے کا طریقہ موجودہ دور کی پیداوار ہے اور یہ عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں غیر معروف تھا۔¹⁹⁹ سفیر کا عہدہ اگرچہ عارضی ہوا کرتا تھا لیکن انتہائی اہم ذمہ داریوں کا حامل تھا۔ اعلان جنگ اور اس کی اطلاع نیز اس کا فیصلہ یہ تمام باتیں انھیں سفارتی نمائندوں کے ہاتھوں میں ہوتی تھیں۔

یہ سفراء جہاں بھی جاتے، ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی اس لیے کہ وہ اپنے اپنے بادشاہوں کے مفید نمائندے ہوتے تھے۔ کرشن دیورائے بالکل صحیح کہتا ہے کہ ”ایک دشمن بادشاہ کی دوستی اس کے سفیر کی عزت افزائی کر کے اور اسے انعامات دے کر حاصل کی جاسکتی

میں وجے نگر آیا تھا۔ اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے بادشاہوں کے تعارفی خطوط نہیں ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ زیادہ عزت و احترام کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تھا، گو خود عبدالرزاق کو بادشاہ کی خاصی توجہ حاصل رہی اس لیے کہ اس نے اسے اپنے یہاں کالی کٹ کے سیری (SUMERI) دربار سے بلایا تھا جن کے نام تنہا وہ تعارفی خط لایا تھا دیورائے کے دربار میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ ایران کے بادشاہ کا روانہ کردہ سفیر تھا۔ لہذا دیورائے دوم نے ایرانی بادشاہ شاہ رخ کے پاس ایک سفیر بھیجا جس کے ہمراہ تحائف و سوغات کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ”ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ جلالت الملک کی خدمت میں شاہی تحائف ہدایا کے ساتھ اپنے نیک خواہشات بھیجیں لیکن بعض لوگوں نے بتایا کہ عبدالرزاق ملک معظم کا ملازم نہیں ہے۔“

یہ پرتگالیوں سے دوستی قائم رکھنے کی خواہش تھی جس کی بنیاد ہی وجے نگر کے بادشاہوں نے گواہین میقم ان کے وائسرائیوں کے دربار میں اپنے سفراء بھیجے۔ ان کے لیے ان کی دوستی کی اہمیت کے دو اسباب تھے ایک تو یہ کہ وہ گھوڑوں کی تجارت کی پوری اجارہ داری حاصل کر سکتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں ان کا تعاون تھا۔ ۱۵۱۱ء میں کرشن دیورائے نے پرتگالی دربار میں اپنا سفیر بھیجا تھا تاکہ پرتگال کے بادشاہ کے ساتھ مستقل دوستی قائم کی جاسکے۔ اس کے جواب میں پرتگال کے بادشاہ نے بھی، جو خود بھی وجے نگر کے ساتھ دوستی کا خواہاں تھا، ایک سفیر بھیجا۔ ۱۶۰۹ء میں وینکٹ دوم نے نئے پرتگالی وائسرائے آیرس ڈی سلا دنا، (SALADANA) کے پاس اپنے سفراء بھیجے۔ اس سفارت کا مقصد بادشاہ کی ”یہ خواہش تھی کہ وہ پرتگال کے بادشاہ کا“ شریک جنگ (BROTHER IN ARMS) (حلیف) بن جائے“ غالباً اس کی وہ یہ تھی کہ وہ اکبر کے مکمل منصوبوں کے خلاف جو جنوبی ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا اپنی پوزیشن مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے پھر اسی خواہش کی بنیاد پر کہ وہ برطانیہ کے ساتھ دوستی قائم کر سکے۔ مہل پٹم میں میقم انگریزی تاجروں کے پاس ایک سفیر بھیجا جس کے پاس ہونے کے پتہ پر لکھا ہوا ایک خط تھا جس میں اس نے اپنی گذشتہ غلطیوں کی معذرت چاہی تھی اور انھیں اجازت دی تھی کہ وہ پولی کٹ (PULICAT) میں ایک مکان تعمیر کر لیں۔

حواشی

باب پنجم

- ۱۔ ملاحظہ ہو THE MAURYAN POLITY (V.R. R. DIKSHITAR) ص ۱۹۰ از وی آر، آر، دکشی تر۔
- ۲۔ THE RISE از بریگز (BRIGGS) 2 ص 314۔
- ۳۔ INDIA از میجر (MAJOR) ص 6، سیول (SEWELL) ح ۱، ص 82
- ۴۔ ایلٹ (ELLIOT) ح ۱، ص ۱۰5۔
- ۵۔ ملاحظہ ہو سیول، ح ۱، ص ۱۰5۔
- ۶۔ VARTHEMA ، از جونز (JONES) ص 126، سیول، ح ۱، ص 118
- ۷۔ باربوسا (BARBOSA) جلد ۱، ص 2۰۹-21۰۔
- ۸۔ سیول، ح ۱، ص 27۹۔
- ۹۔ ایضاً ص 28۰۔
- ۱۰۔ ایضاً ص 147 اور 326-327۔
- ۱۱۔ گھتم (GHATTAMA) کی اصطلاح سے مراد، جو سنکرت لفظ گھت (GHATE) کا مائل ہے۔ جنگی ہاتھیوں کا ایک دستہ ہے۔ راستے واک کو کے مطابق ایک گھتم دس ہاتھیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس طرح کوشن دیورائے کی فوج میں تقریباً ۱2۰۰ ہاتھی تھے۔
- ۱2۔ سوریز (SOURCES) از ایس، کے، اینگر، ص 113۔
- ۱3۔ ایضاً ص 131۔
- ۱4۔ THE RISE ، از بریگز (BRIGGS) 3 ص 247۔
- ۱5۔ ایضاً ص 414۔

- 16 COUTO 8 ص 89 ، FARIAY SOUSA ، ج 2 ، ص 432-ہراس
HERAS نے اپنی ARAVIDU DYNASTY ، ج 1 ، ص 200
201 میں حوالہ دیا ہے۔
- 17 سیول، ج، س، ص۔ 381۔
- 18 ملاحظہ ہو SCENES AND CHARACTERS FROM INDIAN HISTORY از سی، ایچ، پائین
(C. H. PAINÉ) ، ص 156 اور 57 اور حواشی۔
- 19 بارلوسا، 1 ص 212۔
- 20 ایضاً، ص 212۔
- 21 سیول، ج، س، ص 327۔
- 22 سیول، ج، س، ص 373۔
- 23 ایضاً، ص 384-389۔
- 24 ایضاً، ص 326-327۔
- 25 ایضاً، ص 385۔
- 26 ایضاً۔
- 27 ARMY OF THE MUGALS ، ص 57۔
- 28 امرم (AMARAM) سے مراد وہ زمین یا محاصل ہے جو ایک سردار فوجی خدمت
کے عوض اپنے ملازمین دیتا تھا۔ (TAMIL LEXICON) جلد 1، ص 102۔
- 29 ولسن کا خیال ہے کہ ایک امرم کا ہر مالک ایک ہزار پیادوں کا کمانڈر ہوتا تھا۔ (INDIAN
(GLOSSARY ، ص 21)
- 30 ایک دستاویز میں کرشن دیورائے کے ایک دلوائے کا تذکرہ ملتا ہے سن استھلا (STHALA)
میں واقع چندراضیوں کا اپنے امر پدیا نائیکتن (AMAR PADEYANI YAKATAN)
مالک تھا (اپنی گزائیہ کرناٹیکا ، 5 ، HASSAN 13) اس اصطلاح کے لغوی معنی خود اپنی
امرافوج کے نائیک کے ہیں۔
- 31 انگریزین آف دی پودو کوٹائی اسٹیٹ 743۔

32 سیول، ج، اس، ص 374۔

33 ایضاً۔

34 ایضاً، ص 327۔

35 ایضاً، ص 371-372۔

36 JOURNAL OF INDIAN HISTORY، ص 288۔

37 اس ضمن میں اس بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ بعض اعتبار سے یہ سوار اور بادشاہ کے خدمت گذار مغل دربار کے امراء سے بھی کچھ مماثلت رکھتے تھے۔ برنیر (BERNIER) امراء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”دربار کا ہر امیر ایک خاص جرمہ نے کے تحت اس بات کو پابند تھا کہ وہ بادشاہ کی تعظیم بجالانے کے لیے دن میں دوبار دربار میں حاضر ہو، صبح دس بجے گیارہ بجے، جب بادشاہ عدل گستری کے لیے وہاں بیٹھتا تھا اور شام کو چھ بجے۔ ہر امراء کو باری باری ہفتہ میں ایک مرتبہ چوبیس گھنٹے کے لیے قلعہ میں چوکیداری بھی کرنی پڑتی تھی۔

38 سیول، ج، اس، ص 374۔

39 ایضاً، ص 374۔

40 آکٹا۔ کھنڈ 104 اشوک 261 اور 255۔

41 ایضاً، اشوک 207 اور 217۔

42 1906 کا 47 رپورٹ 1907، پیرا گراف 59۔

43 بارپوسا، ص 212۔

44 سیول، ج، اس، ص 277۔

45 ایپی گرافیا کرناٹیکا 8 سورب (SUIAB) 375۔

46 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 3، ص 33۔

47 ابن بطوطہ، دی براڈ وے ٹریولرس (THE BROADWAY TRAVELLERS)

ایڈیشن ص 231۔

48 شکر اکتا ہے ”بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے پیادوں کو سواروں کی تعداد کے مقابلہ میں چار گنا، بیلوں کو اپنے گھوڑوں کی تعداد کا 1/4 اونٹوں کو 1/2 اونٹوں کی تعداد کا 1/3، جنگی رتھوں کو ہاتھیوں کی تعداد کا نصف اور توپیں رتھوں کی تعداد سے دو گنی تعداد میں رکھے“ (شکرا نیتی (SUKRAANITI))

(SOCIAL AND POLITICAL LIFE IN THE VIJAYA - 41، 17، 4 ص 128)

(NAGAR EMPIRE ، 420 ، ص 128) لیکن تعجب ہے کہ شکریات کا

تذکرہ کرتا ہے نہ کہ چھ کا۔ سیلیٹوریہ خیال پیش کر کے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
 ”لیکن حقیقتاً شکرا ان دو حصوں کو قانونی جواز دے رہا ہے جن کا تذکرہ کوٹلیہ نے امدادی فوج
 کی حیثیت سے پہلے ہی کیا تھا۔ بیل اور اونٹ اور اس نے ایک نئی چیز توپ خانہ کا اضافہ
 کر دیا جو ارتھ شاستر کے زمانہ میں نامعلوم تھا (ایضاً، 1، ص 420)۔“

49 SOCIAL AND POLITICAL LIFE IN VIJAYANAGAR EMPIRE ، 1، ص 421۔

50 نیلور انکریٹینس، 1، ص 4 اور 7۔

51 کھنڈ 4، اشلوک 27۔

52 ملاحظہ ہو سیلیٹوریہ، 1، ص 18-417۔

53 سیول، 1، ص 33۔

54 ارتھ شاستر، باب 2۔

55 THE RISE OF THE BRIGGS (3، ص 137)۔

56 سیول، 1، ص 277۔

57 ملاحظہ ہو سیول، ایضاً، ص 277 اور 2، جہاں وہ کہتا ہے ”میں نے بہت سے موقعوں پر دیکھا

نگر اور اس کے قرب و جوار میں لوگوں کی جماعتوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کی وضع
 قطع کے متعلق انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ روایتی ہے۔ وہ ایسے موٹے جھوٹے پچنے اور پتلی
 ہری کے اونچے سوئی پائنجائے پہنتے تھے جن کے رنگ گہرے سرخ بادامی ہوتے تھے جو
 صحرا کے کاموں کے لیے نہایت موزوں تھے لیکن وہ ہمارے انگریزی خاکی رنگ سے کچھ
 زیادہ گہرے رنگ کے ہوا کرتے تھے۔ انھوں نے سنجیدہ لہجے میں مجھے بتایا کہ یہ رنگ بڑی
 حد تک زخموں سے رسنے والے خون کے دھبوں کو چھپا لیتا تھا۔“

58 ایضاً، ص 277۔

59 ایضاً، ص 304 اور 328۔

60 مدھورا وچیم، کھنڈ 6، اشلوک 22 اور 24۔

- ۶۱ سیول، ح، س، ص 328 -
- ۶۲ ۱۹۱۰ کا 179 -
- ۶۳ اپنی گرافیا کرناٹیکا 8، سورب، ۱۹ -
- ۶۴ اپنی گرافیا کرناٹیکا 3، ادیاچہ ص 34 -
- ۶۵ آملتا، کھنڈ ۱، اشوک 42 -
- ۶۶ فرشتہ از اسکوت، ملاحظہ ہو سیول، ح، س، ص 72 -
- ۶۷ آملتا، کھنڈ 4، اشوک 262 -
- ۶۸ ایضاً، اشوک 238 -
- ۶۹ سیول، ح، س، ص 381 - 382
- 70 ایضاً، ص 307 پانڈے سلطنت (PANDAYAN KINGDOM) کے متعلق مارکو پولو (MARGAPOLO) کے اس طرح کے بیان کے لیے ملاحظہ ہو - (THE PANDAYAN KINGDOM) از کے، اے، نیل کانت شاستری - (K. A. NIL KANT - SASTRI) ص 192-193 -
- 71 ڈیس کے اندازے کے مطابق تقریباً 2325 تا 3375 روپے تک، باربوسا، ۱، ص 210 -
- 72 سیول، ح، س، ص 361 اور حاشیہ 2 -
- 73 ایضاً، ص 381 -
- 74 باربوسا، ص 210 -
- 75 سیول، ح، س، ص 381 -
- 76 باربوسا، ۱، ص 210 - 211 -
- 77 سیول، ح، س، ص 275-277 گدے دارجنوں کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو ایضاً ص 276 -
- 78 ایلیٹ، ح، س، ۱4، ص ۱۵5 -
- 79 انڈیا از میجر (MAJOR) ص 12 -
- 80 ایضاً، ص 51 -
- 81 سیول، ح، س، ص 328 -
- 82 ایضاً، ص 277 -

- 83 "THE RISE"، از برگس (BRIGGS) ص 2، 312۔
- 84 ایضاً۔
- 85 شکر، 2، 4، اشوک 60-63، سلیطور، ح، س، 1، ص 431۔
- 86 اپنی گرافیا کرنا ٹیکا 68۔
- متن کی عبارت یوں ہے۔ " (MADDINA SEVA YIM NADASITTUNA.)
- نکن ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو، جو دو اوٹوں کی خدمت پر مامور تھا "یعنی" جو اپنے پیشہ میں ایک طبیب تھا۔"
- 87 سیول، ح، س، 328۔
- 88 کھنڈ 4، اشوک 264۔
- 89 باربوسا، 1، ص 224۔
- 90 سیول، ح، س، ص 324-325۔
- 91 SOURCES، از ایس، کے، اینگر، ص 91۔
- 92 ایضاً، ص 111، کرشن رائے کے استقبال کے حوالے کے لیے اس 130 بھی ملاحظہ ہو۔
- 93 ایضاً، ص 111۔
- 94 سیول، ح، س، ص 328۔
- 95 ایضاً، ص 326، ساہتیہ رتناکر، SAHITYARATNA KARAM، کھنڈ 1، 14، اشوک 30-34۔
- 96 باربوسا، 1، ص 224۔
- 97 ایضاً، ص 227-228۔
- 98 سیول، ح، س، ص 332-334۔
- 99 ایضاً، ص 328-329۔
- 100 تیروملائی تیروپاتی دیوستانم انکریپشن۔ (TIRUMALAI TIRUPATI DEVAS DEVASTHANAM)
- (INSCRIPTION.)، نمبر 236۔
- 101 سیول، ح، س، ص 336۔
- 102 ARAVIND DYNASTY، از ہرس، 1، ص 204۔

103 SOURCES, از، ایس، کے، اینگریس، ص ۱۵۲۔

104 رائس کے مطابق ۱۴۵۳ء کے ایک کتبہ میں لڑائی کی ایک خاص قسم کا تذکرہ ملتا ہے جیسے سام

برانی (SAMBRANI) کہا جاتا تھا اس میں درج ہے کہ ہانا ایک اچار یہ نے ایک

لڑائی کا نظارہ کرنے کے لیے بایاں پیر آگے بڑھایا اور دایاں پیر سام برانی طریقے پر رکھا لیکن نگر

جو نا کوٹ (NAGAR JUNAKOTE) کی ایک جنگ میں سینپانامی ایک شخص اپنے

مالک کے سامنے کنداوا (CANDA BOVA) سے لڑتے ہوئے مارا گیا اور دیوتاؤں کی دنیا

اور دیوتاؤں کے قدموں میں پہنچ گیا۔ کتبہ میں مستعمل واقعی الفاظ یہ ہیں۔۔ YEDADA KALA

SACIBALADA KALA SAMBRANI RANA. لیکن کنارا کے متن میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔

105 رائس نے اس کا اضافہ کیا ہے۔ کنارا کے متن میں سو برانی رانا. SAMBRANI RANA.

کالفظ ہے اور لفظ "فیشن" FASHION کے اضافہ کی کوئی جواز نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا

ہے کہ اس جنگ کا حوالہ دیا گیا ہے جو غالباً سو برانی نام کے ایک مقام پر لڑی گئی تھی۔ (ملاحظہ

ہو اپنی گرافیا کرناٹیکا (EPIGRAPHIA CARNATICA.) ۱۱، ۴۲

106 میو رار کیو کیو جیکل رپورٹس ۱۹۲۵، مبر ۱۱، لیکن نرسہما کے عہد سے قبل بھی سالودا لوگوں کا

خطاب کتھاری ہوتا تھا۔

107 کھنڈ ۴، اشوک ۷۷-۸۲۔

108 رپوسا، ۱۱، ص ۲۲۵۔

109 ایضاً، ص ۲۲۵ حاشیہ۔

110 پدوکوتائی ریاست میں کیرانور (RIRANUR) مقام سے دستیاب مورخ ۳۸-۱۵۳۷

کی ایک دستاویز میں مندرجہ ذیل الفاظ میں ایک بدعاد درج ہے از سیتیم برم پر خدا کی لعنت ہو

اس کے ان گناہوں کی وجہ سے جو اس نے گھاس بھوس سے بنی جھوپڑوں کو جلا کر کیا ہے۔

(சிதம்பரம் சியரநி 4௯௯ யிருக்கு

வென்றிலெ றெரிப்பிடல் பா வத்திடு-

வபோகசு லவன்.)

(انگریزٹنس آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ ۷۴۴) لیکن اس میں عارضی طور پر تعمیر کردہ فوجی کیمپوں کو

نذر آتش کر دیئے جانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

- ۱۱۵ آکٹا، کھنڈ 4، اشلوک 255۔
- ۱۱۶ برہوسا، 1، ص 224۔
- ۱۱۷ SOURCES، از، ایس کے، اینگر، ص 159-160۔
- ۱۱۸ ایضاً، ص 112۔
- ۱۱۹ THE RISE، از، برگس، 2، ص 314۔
- ۱۲۰ سیول، ج، س، ص 338-339۔
- ۱۲۱ ARAVIDU DYNASTY، از، ہراس (HEROS)، 1، ص 208 HIS PILGRIMS۔
- از سیزرفریڈرک، پرچاز (CORSOR FREDERICK PURCHES)، 9، ص 93۔
- ۱۲۲ ساؤتھ انڈین انکریپشنس، 1، ص 167، 1903 کا 85۔
- ۱۲۳ جرنل آف تیلگو اکاڈمی از، رائے واشکو، 3، ص 30۔
- ۱۲۴ آکٹا، کھنڈ 4، اشلوک 256۔
- ۱۲۵ سیول، ج، س، ص 243-244۔
- ۱۲۶ انکریپشن آف دی پودوکوتا ٹاؤن اسٹیٹ 69: پدانی پروکے تومنی میہاں بتلائے گئے ہیں وہ
- اشوک ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے ایک فوجی جاگیر MILITARY FIEB. بھی جائے۔
- (مصنف)۔
- ۱۲۷ تراونکور آرکیولوجیکل سیریز، TRAVANGORE ARCHACOLOGICAL SERIS، 5، جز 3،
- ص 205 با ملاحظہ ہو۔
- ۱۲۸ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 11، CHITALDROG، 2۔
- ۱۲۹ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 10، MATUR، 1۔
- ۱۳۰ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 5، CHANNARAYAPATNA، 160۔
- ۱۳۱ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 10، MATUR، 1۔
- ۱۳۲ ایضاً، 4۔
- ۱۳۳ اپنی گرافیا کرناٹیکا، 11۔
- ۱۳۴ 1921 کا 276۔

- 130۔ 1921 کا 276۔
- 131۔ سیول، ح، س، ص 237۔
- 132۔ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1924ء، نمبر 11۔
- 133۔ سیول، ح، س، ص ص 329-331 اور 343-344۔
- 134۔ ایضاً، ص 321۔
- 135۔ "SOURCES" از، ایس، کے، اینگریج، ص ص 114-115۔
- 136۔ "MYSORE GAZETT." از، رائس، ا، ص 579، اینگریج انڈیا گزٹ، 11، (JAGALUR) 24، یہ اصطلاح دونوں لفظوں اسکندا (SKANDA) اور آچاریہ (ACARA) سے مل کر بنایا ہے جس کے معنی اسکندا، فوج کے دیوتا، یعنی جنگ کے دیوتا، کے عادات کے رواج یا طریقہ کے ہیں۔ کندا (KONDA)، اسکندا کی پراکرت شکل ہے۔ رامائن (22-42) بھی ملاحظہ ہو جہاں ایک فوجی کیمپ کے معنی سکندھاوارا (SKANDHAVARA) کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔
- 137۔ 1889 کا 18۔
- 138۔ اینگریج انڈیا گزٹ، 11۔
- 139۔ 1924 کا 145، 1923 کا 309۔
- 140۔ اس مسئلہ کے بیان کے لیے ملاحظہ ہو صفحات بالا 32-34۔
- 141۔ سیول، ح، س، ص 384۔
- 142۔ ایضاً، ص 283۔
- 143۔ 1917 کا 33۔
- 144۔ ایلیٹ، ح، س، ص 109۔
- 145۔ سیول، ح، س، ص 283۔
- 146۔ ایضاً، ص 381۔
- 147۔ باربوسا، ا، ص ص 210 اور 211۔
- 148۔ سیول، ح، س، ص 283۔
- 149۔ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1929ء، نمبر 11۔

- 150ء اپنی گرافیا کرناٹیکا، 12، "TUMKUR"، 52۔
- 151ء ملاحظہ ہو سیول، ج، اس، ص 275-279۔
- 152ء ایضاً، ص 378-379۔ 153ء برہوسا، جلد 1، ص 224۔
- 154ء اپنی گرافیا کرناٹیکا، 19، ص 133-134۔
- 155ء 1919 کا 730 اور 731۔
- 156ء فرشتہ از اسکوٹ (SCOTT)، 1، ص 118، سیول، ج، اس، ص 72۔
- 157ء سیول، ج، اس، ص 277-278۔
- 158ء اپنی گرافیا کرناٹیکا، 3، S.R. 15۔
- 159ء 1904 کا 18۔
- 160ء اپنی گرافیا کرناٹیکا، 14، ص 231، اشلوک 64-68۔
- 161ء "THE RISE"، از، برگس، 3، ص 381۔
- 162ء "HIS PILGRIMS"، از، پیرکار، 10، ص 92-93۔
- 163ء "ARAVIND DYNASTY"، از، ہراس (HERAS)، 1، ص 212 حاشیہ 2 اور
- THE ORIGIN, GROWTH AND DEETINS OF THE VIJAYANER EMPIRE.
- از، سی آر، کرشن مکارلو (KRISHNA NACHARLU.) بھی ملاحظہ ہو، - (INDIAN
- (ANTIQUARY) 52 ص 11۔
- 164ء فرشتہ از اسکوٹ، 1، ص 118، سیول، ج، اس، ص 72۔
- 165ء سیول، ج، اس، ص 324۔
- 166ء ایضاً، ص 324-325۔
- 167ء بارہوسا، 10، ص 225۔
- 168ء سیول، ج، اس، ص 301-302۔ راس ناوی یدھ پرہو (NAVAYADHAPRAHU)
- نامی ایک۔ افسر کا تذکرہ کرتا ہے اور اسے بحری فوج کا افسر اعلیٰ بتلاتا ہے۔
- جس کتبہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اس کی عبارت یہ ہے "شری مان ناوی یدھ پرہو منگلورو
- ناگا گودرگ شٹی ادرا" (SRIMAN NAVIYADA PRABHU MANGATUHU NAGA GAUJARA
- (MAGA SETHI UMARA.)

اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ناوما کا پرہو منگلور و ناگا گودا کا بیٹا شتی اورا - (SATTI UDA)
 یہاں ناویا (RA, SON OF MANGATURA NAGA GAUJA THE PRATTHU OF NAVIYA.)
 (NAVIYA) کسی جگہ کا نام معلوم ہوتا ہے (اپنی گرافیا کرناٹیکا، 8، سورب (SORAB.)
 - (468)

169ء ایلپٹ، ح، اس، 4، ص 103۔

170ء HISTORICAL SKETCHES OF MYSORE. از وکس (WILKS.)، ص 13۔

171ء "THE RISE."، از برگس، 2، ص ص 310 اور 316-319 ملاحظہ ہو۔

172ء ایضاً، ص ص 390-391 اور 402۔

173ء ایضاً، 3، ص ص 120-121، 239-243 اور 331۔

174ء INDIAN CULTURE THE ROUGH THE AGES. از، ایس، او، وینکٹ الیٹور - (S.V.)

(VENKATES VARA.)، 2، ص 172۔

175ء کھنڈ، 14، اشوک 267۔

176ء سیول، ح، اس، ص 320۔

177ء سیول، ح، اس، ص ص 339-340۔

178ء ایضاً، ص ص 342-343۔

179ء میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، 1924، نمبر 120۔

180ء ایضاً، 1923، نمبر 83۔

181ء اپنی گرافیا کرناٹیکا، 47، یلندور (YELANDUR.)، 29۔

182ء 29-1928 کا 252۔

183ء 29-1928 کا 247۔

184ء "SOURCES."، ایس، کے، اینگر، ص ص 31-32۔

185ء 1919 کا 267، رپورٹ، پیرانگراف 37۔

186ء مدھورا و جیم، دیباچہ، ص 5۔

187ء اپنی گرافیا کرناٹیکا، 6، ایضاً 5 بھی ملاحظہ ہو۔

- ۱۸۸ء ایپی گرافیا کوناٹیکا، ۴، ۳ اور ۳۵ ایپی گرافیا کوناٹیکا، ۳، - TIRUNALLADAL (NARSIPUR، ۴۲ اور ۷۳۔
- ۱۸۹ء آکمتا، کھنڈ ۴، اشوک ۲۸۶۔
- ۱۹۰ء ایضاً، اشوک ۲۲۲ اور ۲۲۵۔
- ۱۹۱ء کھنڈ ۴، اشوک ۲۶۵۔
- ۱۹۲ء ایضاً، اشوک ۲۲۰۔
- ۱۹۳ء ایضاً، اشوک ۲۷۹۔
- ۱۹۴ء سورسيز (SOURCES.)، از، ایس، کے، اینگریس، ۱۳۰۔
- ۱۹۵ء ایضاً، ص ۱۱۲۔
- ۱۹۶ء سیول، ج، س، ص ۳۲۸۔
- ۱۹۷ء سیول، ج، س، ص ۳۲۵-۳۲۶۔
- ۱۹۸ء ایضاً، ص ۳۲۵-۳۲۶۔
- ۱۹۹ء "INTERNATIONAL LAW IN ANCIENT INDIA."
- از، ایس، وی، وٹوناٹھ، ص ۶۴۔
- ۲۰۰ء آکمتا، کھنڈ ۴، اشوک ۲۲۵۔
- ۲۰۱ء فرشتہ از، اسکوت (SCOTT.)، ۱، ص ۲۳، سیول، ج، س، ص ۳۲-۳۳۔
- ۲۰۲ء سیول، ج، س، ص ۳۴۹۔
- ۲۰۳ء آکمتا، کھنڈ ۴، اشوک ۲۵۹۔
- ۲۰۴ء سیول، ج، س، ص ۳۵۱۔
- ۲۰۵ء ایلٹ، ج، س، ۴، ص ۱۲۰، بیجاپور کے سفیر کو کرشن دیورائے کے تحائف کے لیے ملاحظہ ہو۔ سیول، ج، س، ص ۳۵۲۔
- ۲۰۶ء MEDAEVAL RESEARCHES، از برٹزناڈر (BRETSCHNEIDER.) جلد ۲، ص ۱۱، انڈین انٹی کوٹری، جلد ۴۰ ص ۱۴۰۔
- ۲۰۷ء ملاحظہ ہوا ایلٹ، ج، س، ۴، ص ۱۱۲-۱۱۳، ۱۲۰ اور ۱۲۲۔
- ۲۰۸ء ایضاً، ص ۱۲۳۔

209 "STORIA." از انجمن ناس (GUBERNATIES.) ، ص 384 ، بحوالہ

ARAVIMU DYNASTY. ، از ہراس (HERAS) ، ص 58۔

210 فادر فرانسکو ریو (FR. FRANCESCO RICIO.) ، کا خط بنام فادر کلاو

ڈیو اتویوا (FR. CLAUDIO AQUAVIVA) ، مورخہ چندرگیری 20 اکتوبر 1601 ملاحظہ

ہو۔ ہراس ، ج 1 ، ص 582-583 اور 435۔

211 HIS PILGRIM ، از پیر کار ، 3 ، FLORIS. ، ص 336-337 ۔

بائشتم

صوبائی حکومت

فصل اول

مملکت کی وسعت

جنوبی ہندوستان کی آخری عظیم ہندو مملکت وجے نگر، راجا راجا اول کے عہد سے لے کر کولوتنگا (KULOTTUNGA) کے عہد تک کی چولا (CHOLA) مملکت کے علاوہ اپنے قبل کی تمام مملکتوں سے وسیع تر تھی۔ دیورائے دوم کے عہد میں یہ مملکت تقریباً اپنے بام عروج پہنچ چکی تھی۔ موجودہ مدراس پریسیڈنسی کے مغربی ساحل اور انتہائی شمال مشرق کے چند علاقوں کو چھوڑ کر، پورا جنوبی ہندوستان اس کے زیر نگیں تھا۔ دیورائے دوم کے عہد میں مملکت کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے عبدالرزاق بیان کرتا ہے کہ یہ مملکت "سرندیپ کی سرحدوں سے لے کر گلبرگہ کی سرحدوں تک اور بنگال سے لے کر مالی بار (MALIBAR) تک، ایک ہزار فرسنگ سے زیادہ بڑے علاقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔"

شمال مغربی سمت میں مملکت 1391ء ہی میں گوا کی سرحدوں تک جا پہنچی تھی لسن (LISDON) میں واقع ٹور ڈو ٹومبو (TORRE DO TOMBO) کے دستاویزات میں پتیل کی تختی کی ایک سند کی نقل دستیاب ہوئی ہے جس میں درج ہے کہ 1391ء میں گوا کے سردار نے وجے نگر کے بادشاہ اور (اپنے) فرمانروا ویرہری (VIRA HERIER) کے نام سے ایک عطیہ دیا تھا۔ شوگا ضلع میں واقع ہونولی (HONAVALI) تعلقہ کی ایک دستاویز میں گوداپور اور ادھیشور (GOVA PURAVARA DHISVARA) (بہترین شہر گوا کے حاکم) کی حیثیت سے

وتروسنت مادھورائے (VIRAVA SANTA MADHURA RAYA.) نامی ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ اس طرح 1391ء میں گواوہے نگر کے زیر نگین آچکا تھا۔ بکاؤل کے بیٹے کمار پین نے جنوب میں ملک وجے نگر کی توسیع کی۔ اس نے پدائی ویدو سلطنت کے حکمران شہورائے (SAMBUVA RAYA.) کو شکست دے کر اور جنوب میں مدوراسلطنت کا خاتمہ کر دیا اور ان علاقوں کو ملک وجے نگر میں شامل کر لیا 1385ء میں ہری ہردوم کے بیٹے وٹرو پاکسا (VINDPAKSA) نے جزیرہ سیلون پر قبضہ کر لیا اور پورے جنوبی ہندوستان میں ملک کی توسیع کی۔ جنوبی ہندوستان کے ان علاقوں کی فتح کے بعد مدورا کو ایک علیحدہ گورنر کا صدر مقام بنا دیا گیا اور ملک کے اس حصہ کے اس گورنر کو "جنوبی سمندر کے حاکم" (HERRL OF) کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس عہد کا حامل پہلا گورنر کنٹاڈنڈ نایک (LAKKANNA DA -) (NDNAYAKA.) سمٹا بودیورائے دوم کا وزیر اعظم تھا۔ چنگی پٹ ضلع میں واقع ونگر، مقام کے ایک کتبہ میں دیورائے کے سراسر بات کا سہرا باندھا گیا ہے کہ اس نے سیلون (درایم تیرائی) کو ندا (JLAM TIRAI KANDA.) سے خراج وصول کیا تھا۔ نو نیز قطعی طور پر بیان کرتا ہے کہ دیورائے دوم نے نہ صرف یہ کہ سیلون سے خراج وصول کیا، بلکہ کولاؤ (COULLAO) (کوئلن) (QUILLON) ، پولی کیٹ (PULICAT) ، پولی کٹ (PULICAT) ، پیگو (PESUVU) اور تیکیری (TENNACARY) ، تینا سیرم (TENNASSERIM) سے بھی۔ لیکن ملک کی قسمت میں بڑے مد و جزر آئے۔ جب مرکز میں کمزور بادشاہ ہوتے تو غیر ملکی حکمران مثلاً گجپتی اور بہمنی سلاطین سلطنت وجے نگر پر چڑھائی کر دیتے اور اس کے ایک بڑے حصہ پر قبضہ کر لیتے۔ سالوؤں کے زمانہ میں گجپتیوں نے موجودہ نیلور ضلع کے ایک حصہ پر قبضہ کر لیا تھا اور امتور (UMMATUR) کے گنگاراجہ نے بناوٹ کر دی تھی لہذا کرشن دیورائے نے بہت سے کھوئے ہوئے علاقوں کے دوبارہ حصول کے لیے اپنے آپ کو لگایا۔ امتور اس کے قبضہ میں آگیا، گجپتی کو شکست ہوئی اور بعد میں جو معاہدہ اس کے ساتھ ہوا، اس کے مطلق دریاے کرشن کو وجے نگر مقبوضات اور گجپتی سلطنت کی درمیان سرحد قرار دیا گیا۔ جنوب کے ہندو بادشاہوں اور شمال کے بہمنی سلاطین کے درمیان تنازعہ کی جڑ راجپوت پر قبضہ کر لیا گیا۔ کرشن دیورائے نے دور دراز کے ملک سیلون کی جانب بھی ایک مہم کی قیادت کی۔ اس طرح ملک اس کے زمانہ میں اپنی وسعت کی انتہا پر پہنچ گئی تھی۔

کرشن دیورائے کے زمانہ میں ملک کی وسعت کے متعلق پائز کہتا ہے ”نرسمگا (NARSINGA) کی اس سلطنت میں تین سو گراؤ (GRAOS) کا ساحل ہے اور ہر گراؤ تین میل (KEGU) کا ہوتا ہے جو پہاڑی سلسلہ سر (SERRA) کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے۔۔۔ یہاں تک کہ آپ بلا کیٹ (بالا گھاٹ BALLAGATE) اور چرماوڈل (CHARBIAODEL) یعنی چولامنڈل (COLAMANDEL) پہنچ جاتے ہیں جو اسی سلطنت میں شامل ہیں۔ اور عرض میں یہ (ملکت) 64 اکر اڑ ہے۔ ہر بڑا گراؤ ہماری دو فرسخ (PEIGU) کے برابر ہے۔ چنانچہ اس کے پاس چھ سو فرسخ کا ساحل ہے اور اس کے دوسری طرف تین سو اڑتالیس فرسخ ہے۔۔۔ دوسری جانب بٹکلا (BATAGALLA) (بٹکل) سے لے کر اڑیہ (اڑیہ) کی سلطنت تک۔

”اور یہ ملک بنگال کی سرحد کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے اور دوسری جانب اڑیہ کی سلطنت کے ساتھ جو مشرق میں ہے اور دوسری جانب شمال کی سمت میں دکن کی ملک کے ساتھ ساتھ جو ان اراضیوں پر مشتمل ہے جویدلکا و رعا دل شاہ کی ملکیت ہیں۔

اجیوت کے عہد میں بھی ملک جوں کی توں رہی۔ تیرودودی (TIRUVADE) کے سلطنت کے قوم بیسی نامکن (TUMBICCI NAYAKAN) کی بناوت کو فرو کر دیا گیا ایک کتبہ میں درج ہے کہ اجیوت نے سیلون پر قبضہ کر لیا تھا۔ لونیز بتلاتا ہے کہ سیلون، پیگو اور منیسیرم کے حکمران بادشاہ کو خراج ادا کرتے تھے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شمال میں اس نے اپنی ملک کا ایک چھوٹا سا حصہ کھودیا تھا۔ سدانینو کے دور حکومت میں ملک و بے نگر کی وسعت پہلے کی بہ نسبت زیادہ تھی۔ رام راج کم از کم بیجا پور اور گولکنڈہ کے سلاطین سے خراج وصول کرتا تھا، رکن سنگدی کی جنگ کے بعد بھی ملک و بے نگر کی وسعت میں کمی نہیں آتی تھی گو اسے ایک دھچکا ضرور لگا۔

اس طرح اپنی عظمت و شوکت کے زمانہ عروج میں ملک و بے نگر دریا ئے کرشن کے جنوب میں واقع پورے ہندوستان کو محیط تھی۔ لیکن مغربی ساحل پر چھوٹی چھوٹی سلطنتیں موجود تھیں جو بے نگر کے ماتحت نہ تھیں۔ برہو سا کہتا ہے کہ ان اونچے اونچے پہاڑوں کی وجہ سے جو مالابار کو اصل سرزمین سے جدا کرتے تھے، و بے نگر کے حکمران ان (سلطنتوں) کو فتح نہ کر سکے۔ اس طرح کافی کٹ و بے نگر کے زیر نگین نہ تھا اور 1518ء میں اس مقام کے زیمورین (ZAMORIN) کے ہاتھوں البو قرق کی پسپائی کے بعد کرشن دیورائے نے

کالی کٹ پر حملہ کرنا چاہا تھا اس لیے کہ پرتگالیوں اور زیمورین کے درمیان تعلقات زیادہ خوشگوار نہ تھے۔ عبدالرزاق بھی بتلاتا ہے کہ کالی کٹ کا سمیری (SUMERI) وجے نگر کا ماتحت نہ تھا لیکن اس کے ساتھ احترام سے پیش آتا تھا اور اس کی طاقت کی وجہ سے اس سے خائف رہتا تھا۔ نو نیرنے کالی کٹ کو وجے نگر کی باجگذاڑوں میں شامل کیا ہے اس سے ان کے درمیان عمومی قسم کے سفارتی تعلقات کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں ہوتا۔¹⁵

فصل دوم

مملکت کے حصے

وجے نگر کے سلاطین نے اپنی وسیع و عریض مملکت کے انتظامی امور کی طرف بہت زیادہ توجہ دی۔ انتظامیہ کو موثر بنانے کے لیے انھوں نے مملکت کو بہت سے صوبوں میں منقسم کر دیا تھا۔ جو ٹوگا راجیہ rajya اور کبھی کبھی مہم طور پر منڈلوں MANDALS کے ناموں سے معروف تھے۔ ہری ہراؤل اور بٹاکا کے ابتدائی عہدوں میں بھی مملکت کے حصوں کا تذکرہ کتبات میں ملتا ہے۔ مملکت کے مشرقی حصے میں ادے گیری راجیہ تھا جس میں موجودہ نور اور گودیا کے اضلاع شامل تھے۔ اس سے کچھ مغرب میں پیو گوندا راجیہ واقع تھا۔ اس کے جنوب میں چندر گیری راجیہ تھا۔ اس کے قریب ہی پدانی وید و سلطنت واقع تھی جو موجودہ شمالی آرکٹ اور چنگلی پٹ اضلاع کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ تیرو ویدی راجیہ جس میں جنوبی آرکٹ، شمالی آرکٹ اور سالم اضلاع کے علاقے شامل تھے، پدانی وید و سلطنت کے جنوب میں واقع تھا۔ وجے نگر کا ایک اور حصہ مولو وائی راجیہ (MULUVAYIRAJYA) تھا جس کا نام اس کے صدر مقام مول باگل (MULBAGAL) کے نام پر پڑا تھا اور وجے نگر کے زمانہ میں عام طور پر وائسرائے کا، جو بادشاہ کا سب سے بڑا لڑکا ہوا کرتا تھا، صدر مقام ہوتا تھا۔ اس میں موجودہ کولار، سالم، شمالی آرکٹ اور چوڑ کے اضلاع کے حصے شامل تھے۔ موجودہ شموگا اور جنوبی کنارا کے کچھ علاقے اس میں شامل تھے جن کو شانتلیج 1000 (SANTALIGE 1000) کہا جاتا تھا۔ اس سے کچھ اوپر آرگا (ARAGA) کا صوبہ تھا جس کا

دارالسلطنت چندرگپتی (CANDRAGUTTI) یا گوئی (GUTTI) تھا اور شیوگا اور شمالی کنارے کے اضلاع کے بیشتر حصوں پر مشتمل تھا۔ مملکت وجے نگر کا ایک دوسرا صوبہ تولووا (TULUVA) تھا اور اس کا دارالسلطنت منگلور تھا۔ اگرچہ چودھویں صدی کے نصف آخر میں مملکت کے اصل حصے یہی تھے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مملکت کی تیزی کے ساتھ وسعت اور استحکام کی وجہ سے اس میں چند اور حصوں کا اضافہ ہو گیا۔

پھر ان صوبوں کو بھی اضلاع، تعلقوں اور گاؤں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس تقسیم کا پتہ ہمیں کتبات سے چلتا ہے لیکن ان میں مختلف مقاصد کے لیے مختلف تقسیموں کا تذکرہ ملتا ہے اور چونکہ ان میں سے بیشتر کا ذکر بلا کسی تسلسل و ترتیب کے ایک ہی کتبہ میں ہے اس لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کسی خاص نام سے کون تقسیم مراد ہے جن تقسیموں کا تذکرہ کتبات میں ملتا ہے وہ یہ ہیں۔ ولنادو (VLANADI)، کوٹم (KOTTAM)، پٹکا (PATENKA)، ویا (VISAYA)، نورتی (NIRVITI)، ونٹھے (VENTTE)، نادو (NADI)، شیمے (SINE)، کھروتم (KHARVATAM)، استھلم (STHALAM)، پرو (PARRU)، ایلا دین (AIMBADIN)، میلگرام (MELAGRAM)، کاودی (CAVADI) وغیرہ ایک کتبہ میں درج ہے کہ کون رتور (KUNVATTUR) نامی ایک گاؤں جین گونداجولامندلم (JAYANGONDA COLAMANDALAM) میں واقع پدائی ویدو راجسہ کے ایک ضلع امور کوتم (AMUR KOTTAM) کے ایک سب ڈویژن موگندورنادو (MUGANDURNADI) میں تیسرے دکن کو ناپرو (TIRUKKALI KUNRA PERRU) کے بیروم باکا شیرمائی (PERUMBAKSIRMAI) مقام میں واقع تھا۔ جبکہ دوسرے کتبہ میں درج ہے کہ چند گاؤں گداائی منڈلم (MAGADAIMANDALAM) میں واقع میکن راول نادو - نیکونرا (MEYKUNRA) کے ایک سب ڈویژن ولودیلیم بٹو کاودی (VALUDILAM BATTUCCAVADI) کے مودیا نور پرو (MUDIYURPARRU) میں واقع تھے۔ کتبہ کے شروع میں درج ہے کہ یہ گداائی منڈلم میں واقع تیروودی راجیم کے دریاے پناہ (PENNAR) کے جنوبی کنارے پر واقع تھا۔ گودپا ضلع میں واقع اپر پل مقام کے ایک کتبہ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کنوری شیمے - سن (KANN - UR SINE) اور پولادری (PUTTADARTI) شیمے کو موک نادو (MUKKANADI) میں

میں شامل کر لیا گیا تھا جو گندی کوٹا شیملے (GANHIKOTA SIME) کا ایک سب ڈویژن تھا اور اسے گیری راجیہ کا ایک حصہ ^{تھا}۔ یہاں ہمیں ایک شیملے میں ایک شیملے کا ذکر ملتا ہے۔ کولار ضلع کے سدا گھٹا (SIDLAGHATTA) مقام کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ ارمن استھلا (ARAMANASTIALA) میں واقع کن ہٹی (KAMANAHALLI) کا گاؤں کولالا (KOLALA) شیملے میں واقع تھا جو یلو کاودی (BELURCAVADI) سے ملحق ^{تھا}۔ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ کوڈمل شیملے (KODMALLI SIME)، پوٹاناناڈ (POYSANA NAD) میں واقع چناپٹن (CANNAPATNA) سے ملحق ^{تھا}۔

اس طرح یہ حقیقت کہ تقسیم کسی طرح ترتیب کے ساتھ درج نہیں ہیں یہ ناگزیر بنادیتی ہے کہ تحقیق کی جائے کہ ان میں سے ہر ایک سے کیا مراد ہے۔ ان تقسیموں میں سب سے پہلے تحقیق کی مستحق منڈل ہے۔ چند منڈل یہ ہیں۔ جین گوند شولا منڈل (JAYANGUN - DA SOLA MAN DOLAM)، نگارلی شولا منڈل (NIGARILI SOLAMAN DALAM)، توندائی منڈل (TONDAIMANDALAM)، مگدائی منڈل (NAGADAIMANDALAM) اور چولا منڈل (COLAMANDALAM)۔ ابتدائے پھولاؤں کے عہد کی سیاسی تقسیمیں تھیں جنہیں بعد میں بھی اسی نام سے پکارا جاتا رہا اگرچہ یہ باضابطہ سیاسی تقسیمیں نہیں رہ گئی تھیں۔ وسنت کے اعتبار سے منڈل ایک راجیہ کے مقابلہ میں، جو ملک و بے نگر کی باضابطہ تقسیم تھی، زیادہ بڑا ہوتا تھا اگرچہ ایسے کتبات موجود ہیں جن میں ان راجیاؤں میں گورنروں کی موجودگی کا تذکرہ ملتا ہے لیکن و بے نگر کے زمانہ کا ایک کتبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس کا تذکرہ ہو کہ کوئی حاکم یا گورنر کسی منڈل کا انچارج ہوتا تھا۔ کسی خاص ضلع یا مقام کا اس طور پر تذکرہ کہ وہ کسی خاص منڈل میں واقع تھا، اتنا روایتی اور قدیم تھا کہ و بے نگر کے زمانہ میں اس کی کوئی سیاسی اہمیت نہ تھی۔ اور اسی ضمن یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ دور میں بھی جنوبی ہندوستان میں ان منڈلوں کا تذکرہ ملتا ہے اگرچہ موجودہ دور کی سیاسی تقسیم سے ان کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔

منڈل کے بعد راجیہ آتا ہے جو ملک و بے نگر کی سب سے بڑی سیاسی تقسیم تھی ملک کی راجیوں میں تقسیم حکومت کے کسی سوچے سمجھے اور سائٹفک اصول سے زیادہ تاریخی واقعات اور مقامی خصوصیات پر مبنی تھی۔ پدائی ویدو کی سلطنت جو سردار شیوورائے سے حاصل کی گئی تھی و بے نگر کے بادشاہوں نے اسے ایک صوبے کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ سلطنت مدورا کی

فتح کے بعد مدوراکو ایک نئے گورنر کا صدر مقام بنادیا گیا۔ تیرو ویدی راجیہ کو جو پولاملکت کے کھنڈرات سے نمودار ہوئی تھی، ایک صوبہ قرار دے دیا گیا اس طرح کی تقسیم، ہوتا تاریخی واقعات کی بنیاد پر عمل میں آئی تھیں، رقبے میں مساوی نہیں ہو سکتی تھیں جب راجیہ رقبہ میں بڑا ہوتا یا بعض وجوہ کی بنا پر کسی خاص اہمیت کا حامل ہوتا تو اسے شاید مہاراجیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا چندرگیری، پدانی وید و اور آرگا، مہاراجیہ تھے۔ مہاراجیہ اور راجیہ کا مقابلہ ان چھوٹے اور بڑے صوبوں سے کیا جاسکتا ہے جن میں آج برطانوی ہندوستان منقسم ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کنارا کے اضلاع میں پٹھیکا (PITHIKA) (تخت شاہی) نامی ایک حصہ (بھی) تھا۔ اگر قیاس کی گنجائش ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجیہ کا ایک دوسرا نام یہ بھی تھا۔ بظاہر ملک میں راجیہ کی تعداد وقت کے ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے چند کی تشکیل انتظام حکومت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کی گئی تھی اسی طرح ان میں سے بعض کی اہمیت کم ہو جاتی تھی جیسے مثال کے طور پر 1529ء میں گتھی (GUTHI) جو کوشن دیورائے کے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں ایک راجیہ تھا اس کا ذکر مینو گوندر راجید (PENUGONDA RAJYA) کے ایک سب ڈویژن کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔³²

تامل کے علاقہ میں راجیہ پھر اضلاع میں منقسم تھے جنہیں کوتم (KOTTAMS) کہا جاتا تھا اور کبھی کبھی کورم (KURRAM) کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ لیکن ملک کے بعض حصوں میں کورم سے اوپر ولنادو (VALANADU) نامی ایک اور تقسیم تھی۔ کوتم، نادوؤں میں منقسم ہوتے تھے جن کا مقابلہ موجودہ دور کے تعلقوں سے کیا جاسکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نادوؤں کے دیہی علاقوں کو پرو کہا جاتا تھا۔ لیکن ان اصطلاح کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہے اس لیے کہ اس کا استعمال بظاہر مختلف معنوں میں کیا جاتا تھا۔ تیرو ملانی کے ایک کتبہ کے مطابق شمشو کو پیر و مال اگر ہارم (SAMBU KULAPPERUNAL AGRAHARAM) یاراجہ گمبیرا چتور ویدی منگلم (RAJA GAMBHIRA CATURVEDI MAINGOLAM) کا گاؤں جین گوندشولامندلم میں واقع پلاکونرا کوتم (PALAKUNRA KOTTAM) کے منڈائی کول نادو (MANDAIKULANADU) مقام میں واقع مور و منگل پرو (MURUMANGOLAPARRE) میں واقع تھا۔³⁴ جب کہ دوسرے کتبے کے مطابق ایک مخصوص چتور ویدی منگلم ایک ایسے نادو میں واقع بتایا گیا ہے جو ایک پرو یا ضلع میں تھا جو اسی جین گوندشولامندلم میں واقع

ایک کوتم کا ایک ڈویزن تھا۔ اس طرح ایک کتبہ کے مطابق کوتم کے ڈویزن نادو سے نیچے ایک اور ڈویزن تھا جسے پرو کہا جاتا تھا۔ جبکہ دوسرے کتبہ کے مطابق پرو ایک ایسا ڈویزن تھا جو نادو سے بڑا لیکن کوتم سے چھوٹا ہوتا تھا۔ ان ڈویزوں کی ترتیب کی اس رد و بدل سے ہمیں شبہ ہے کہ پرو کی اصطلاح سے واقعی کوئی سیاسی تقسیم مراد تھی۔ ممکن ہے کہ پرو سے محض ایک دہی علاقہ مراد ہو یا کسی علاقہ کا کوئی حصہ جو بہت سے گاؤں سے مل کر بنا ہو۔

نادوؤں کو ایکسبدین میلاگراموں (AIMBADIN MELAGRAMS) یا پچاس گاؤں کی اکائیوں میں منقسم کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کی ہر اکائی میں ایک بڑا گاؤں (CHIEF VILLAGE) ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ولودیلیم بٹواو شاددی (VALUDILAM BATTU-VSAVADI) پچاس گاؤں کے ایک ڈویژن کا صدر مقام تھا۔ اس کے نیچے انگریزوں (AGARAMS) یا منگموں (MANGOLAMS) کا نمبر تھا جن کی حیثیت چھوٹی چھوٹی انتظامی اکائیوں کی تھی۔ ان میں ہر اکائی کے ساتھ چند گاؤں وابستہ ہوتے تھے جو تامل کے علاقہ میں پیداگائی (PIDAGAI) کے نام سے معروف تھے۔

تامل کے علاقہ میں واقع بہت سے گاؤں تنی پور (TANIYUR) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ موجودہ شمالی آرکٹ ضلع میں کاویری یا کم جس کا دوسرا نام وکرم شولا چتور ویدی منگلم (VIKRAMA SOLA CETURVEDI MANGOLAM) تھا، پدور کوتم (PADUVURKOTTAM) کا ایک تینی یو نہ تھا۔ جنوبی آرکٹ ضلع میں واقع تیر و واما تور (TIRUVAMITUR) مقام وولورنادو (VALALURNADI) کا تینی یو نہ تھا۔ جبکہ اتر میرورور (UTTARAMERUR) عرف راجندر شولا چتور ویدی منگلم توندائی منڈلم میں واقع کالی یور کوتم (KALIYUR KO-TTAM) کا تینی پور تھا اس اصطلاح کے صحیح مفہوم کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کی حامل ایک آزاد انتظامی اکائی تھی اور اس کی حیثیت مملکت کے کسی بھی بڑے سب ڈویژن کے مساوی رہی ہوگی، اس وقت بڑی آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے جب ہم موجودہ زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ مدراس جیسے شہر کو اپنی آبادی اور اہمیت کی بدولت ایک ایسی آزاد حیثیت حاصل ہو گئی ہے جو کم از کم ایک ضلع کے مساوی ہے۔ تنی یور میں ایک مقامی خزانہ بھی ضرور ہوتا ہوگا جس کا مقابلہ موجودہ زمانہ کے کسپا (KASPA) سے کیا جاسکتا ہے۔

جب ہم کرناٹک کے علاقہ کو لیں تو ہمیں وہاں مملکت کی بہت سی ذیلی تقسیموں کا ذکر ملتا ہے۔ ہمیں نئے نئے نام ملتے ہیں جو نئی نئی تقسیموں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تامل کے علاقہ کی مانند کرناٹک علاقے میں بھی بہت سے راجیہ تھے۔ کبھی کبھی انھیں پتھیکاؤں یا تحت شاہی کے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ کولار ضلع میں واقع سدلا گھاٹ علاقہ کے ایک کتبے کے مطابق وہاں ایک شدلی پتھیکا (SADALIPTHIKA) ہوتا تھا جس میں موکوند وینتھے (MUKUNDAVENTHE) شامل تھا۔³⁹

دوسری اہم تقسیم وینتھے (VENTHE) تھی جو سیا (VISAYA) اور نرورتی (NIRVARTI) کے مختلف ناموں سے معروف تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تامل کے کتبات میں مذکور کوتم کی قائم مقام تھی۔ یہ اضلاع شیوں میں منقسم تھے۔ مثال کے طور پر تکل پادو (TEKKAL) LAPADU کو کہا جاتا ہے کہ یہ کماسیا کے ادنکا شیے (ADDANKA-SIME) میں واقع تھا۔⁴⁰

شیے کے بعد استھلا کا نمبر تھا جو چند گاؤں پر مشتمل ہوتا تھا۔ چیتل درگ ضلع میں واقع ہیری یور کی ایک دستاویز مورخہ 1589ء میں چند استھلاؤں کا اور گاؤں کی اس تعداد کا تذکرہ ملتا ہے جو ان میں سے ہر ایک میں شامل تھے اس میں مندرجہ ذیل فہرست دی گئی ہے۔⁴¹

ہیری یور	استھلا 53 گاؤں	لکی ہلی	استھلا 7 گاؤں
لگانادو (BEGGANADU)	" 11 "	بس پٹن (BASAPATTANA)	" 14 "
ہوشور (HOSUR)	" 21 "	ارلی ہلی (ARALI HALLI)	" 3 "
گودن ہلی (GAYUNDANHALLI)	" 15 "	توینڈھی ہلی (TAVANDHI HALLI)	" 12 "
کورور ہلی (KURURAHALLI)	" 13 "	بکا پٹن (BAKAPATTAN)	" 26 "
		ایکانور (IKKANUR)	" 11 "

اس طرح اس سلسلہ میں کوئی متعین اصول نہ تھا کہ ایک استھلا میں کتنے گاؤں شامل ہونے چاہئیں چند کتبات میں ایک ہی نام کے ایک استھلا اور ایک شیے کا تذکرہ ملتا ہے۔

مثال کے طور پر بنگلور ضلع کے ڈوڈ بِلَپور تعلقہ کے ایک کتبہ میں پتور سیے اور تپور استھلا کا ذکر ہے۔ یہاں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تپور صرف ایک بڑے انتظامی ڈویژن کا ہی نہیں بلکہ ایک چھوٹے ڈویژن کا بھی نام ہوتا تھا جس طرح کے موجودہ زمانہ میں جنگلی پت صرف ایک ضلع ہی نہیں بلکہ ایک چھوٹی اکائی تعلقہ بھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں استھلا کو سمت (SAMMAT) یا سمتا (SAMUTA) کہا جانے لگا۔ اروید و حکمرانوں کے زمانہ میں ہوبلی (AOBALI) نامی ایک اور تقسیم کا آغاز ہوا جو چند گاؤں پر مشتمل ہوتی تھی اور شاید یہی وہ تقسیم تھی جو استھلا اور سمت کی قائم مقام بن گئی۔

کنارا علاقہ کے بعض حصوں میں کمپن (KAMPANA) نامی ایک تقسیم نے استھلا کی جگہ لے لی تھی جہاں اس طرح کی تقسیم کی جاتی وہاں صوبے کو اٹھارہ اضلاع یا کمپنوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا جیسا کہ گواگٹی (GOA GUTTI) (چندر گری) کی سلطنت میں ہوا تھا۔

استھلاؤں کو بظاہر پھر نادوؤں یا ولیتاؤں (VALITAS) یا وینتاؤں (VANITAS) میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ دلوئے اگر ہارم (DALAVAY AGRAHARAM) کی تختیوں میں درج ہے کہ گنگورپٹی (GANGAVARAPATTI) کو ہستناوتی ولیتا (HASTINAVATI - VALITA) میں شامل کر لیا گیا تھا اور وہ آنگولا استھلا (ALANGULA STHALA) کے نیرنگولا

نادوکا (NEDUNGULANA DUKA) میں واقع تھا جو دھارا پورا وینتا (DHARAPURA - VENTYA) کا ایک حصہ تھا۔ لیکن یہ ترتیب بعض دوسرے موقعوں پر بالکل برعکس ہے۔ ایک کتبہ کے مطابق کوروگوداشیم (KURUGODA SIME) ، گنادوونتھے (NAGANADU VENTHE)

کا ایک سب ڈویژن تھا جو ہستناوتی ولیتا (HASTINAVATI VALITA) کا ایک حصہ تھا۔ ترتیب کی اس تبدیلی کے اسباب کا پتہ لگانا مشکل ہے اور اسی لیے اس تقسیم کی صحیح نوعیت کے معلوم کرنے میں دشواری پیش آرہی ہے۔

ہیں مملکت کے بعض دوسرے حصوں کا ذکر بھی ملتا ہے ماگنی (MAGANI) یا پورماگنی (PURAMAGANI) ان میں سے ایک ہے مثال کے طور پر آرکا سلطنت میں ہمیں شانتلیج ماگنی (SANTALIGE MAGANI) کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ ایک عام اصطلاح معلوم ہوتی ہے اور کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے وہ جاگیر جو ایک آمر نایک کو دی جاتی امرماگنی کے نام سے پکاری جاسکتی تھی۔ دوسرا ڈویژن شاید مارجاوادی (MARJAVADI)

کے نام سے معروف تھا۔ کدپا ضلع میں واقع رائے کوٹ مقام کے ایک کتبہ میں پینوگوند اور ادے گیری کے مارجاوادیلوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مارجاواد، ہماراجہ دادی کا مخفف ہے جو موجودہ یورے ریلوے پیر مشتمل ایک ضلع تھا۔ اس ضلع کا یہ نام اب تک ہے۔ وجے نگر کے زمانہ میں جو علاقہ قدیم ہماراجہ وادی میں شامل تھا، وہ پینوگوندہ اور ادے گیری دورجیاؤں کے حصے میں چلا گیا۔ اسی لیے کبھی کبھی ان کا تذکرہ پینوگوندہ مارجاواد اور ادے گیری مارجاواد کی کتابوں سے ملتا ہے۔ کھروٹا (KHARAVATA) کی اصطلاح ایک دوسری تقسیم کی نشاندہی کرتی ہے لوڈرس (LUDERS) کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسے قصبہ کا نام تھا جہاں بازار لگتے تھے۔⁵¹

بعض مقامات پر مملکت کی تقسیم میں فوجی اور امن عام کے ضرورت کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا۔ مثلاً ایک مضبوط قلعہ کو ایک ڈویژن کی بنیاد قرار دیا جاتا تھا اس کے ساتھ کچھ علاقہ ملحق کر دیا جاتا جس کا حاکم اعلیٰ ایک درگاڈنڈ نایک ہوتا تھا اور اس کے ماتحت جو علاقہ ہوتا وہ سیاسی مقاصد کے لیے ایک ڈویژن ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر بنگلور کا تعلق میں ہیں کنڈانور (KANDANUR) درگا کی سلطنت کا تذکرہ ملتا ہے۔⁵² علاوہ ہیں ادے گیری درگم کا ذکر ملتا ہے جس سے چند گاؤں بھی وابستہ تھے۔ شاید یہ پدانی پروڈوں یا فوجی چھاؤنیوں کے شامل تھے۔ کتبات میں کاودی (CAVADI) کی اصطلاح بھی ملتی ہے اس اصطلاح کے لفظی معنی ایک ہال یا ایک دفتر کے ہیں۔ کاودی سے بہت سے گاؤں وابستہ ہوتے تھے اور کبھی کبھی اصطلاح اور شیمے بھی اس سے متعلق ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر تاسمدر (TAMBIA SAMUDRA) کا گاؤں تیدانگانا (TIRUPADANAGANNA) کے گدی کاودی (GADI CAVADI) سے وابستہ تھا۔⁵³ تیروشیرامتور (TIRU SIRAMATTUR) اصطلاح کو لا کاودی سے مربوط تھا۔⁵⁴ 1428ء کے ایک کتبہ میں طانادو (MALANADU) کے میل موری (MELMURI) میں واقع سونے پونہلور (SONEPUHANALUR) کا تذکرہ راجہ راجہ شولانادو (RAJE BAJA SOLA NADU) کے ایک ڈویژن کی حیثیت سے کیا گیا ہے جو تیروک سیراپلی (TIRUCCIRAPALLE) کے راجہ یا کاودی سے وابستہ تھا۔⁵⁵

میور ریاست کے ایک کتبہ میں ہیں چند علاقائی تقسیموں کا ذکر ملتا ہے۔

۱۲۵۰۰۰

(BANAVASI) بن واسی

۱۲۵۰۰۰ یا ۱۲۵۰۰۰

(KALASA) کلاشا

۱۲۵۰۰۰

(SANTALIGE) شانتلیج

اور چند دیگر۔ ان اعداد کا مطلب بتانا مشکل ہے۔ وجہ نگر کے زمانہ میں اس قسم کی انتظامی تقسیمیں نہ تھیں یہ ماضی کی باقیات تھیں۔ وجہ نگر کے کتبات میں ان کا تذکرہ عوام کی قدامت پرستی کی وجہ سے ہوگا۔

فصل سوم

صوبائی تنظیم

(۱) صوبائی گورنر: مملکت کا وہ حصہ جو براہ راست شاہی حکومت کے ماتحت ہوتا تھا صوبوں میں منقسم ہوتا تھا جن میں سے ہر ایک میں ایک وائسرائے کا تقرر کیا جاتا تھا۔ عموماً شاہی خاندان کے افراد ہی ان صوبوں کے گورنر مقرر کیے جاتے تھے۔ ہری ہراؤل کے زمانہ میں آرگا کے صوبہ کا گورنر مارپا تھا جس کا دارالسلطنت چندر گنتی تھا۔ کمپن اول ادے گیری راجیہ کا گورنر تھا۔ بگا کا بیٹا کمپن، مولو واگل (MULUVAGIL) (مول باگل MULBAGAL) کا حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہری ہردوم کا بیٹا ویروپاکسا (VIRUPAKSA) ، توندیرا (TONDIRA) ، چولا اور پانڈیا (PANDYA) کے علاقوں کا انچارج تھا اور اس نے سیلون بھی فتح کر لیا تھا۔ جبکہ اس کا بھائی دیورائے اپنی تخت نشینی سے قبل ادے گیری کا گورنر تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا رام چندر ادیا (RAMACHANDRA UDIA) اس کا جانشین ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مخالف بادشاہوں کو مطیع بنالیا تھا اور اپنے حسن تدبیر سے اس نے مسلمانوں کو شکست دی تھی۔ دیورائے کا ایک اور لڑکا ویر وجے رائے مولو واگل سلطنت کا حکمران تھا۔ اور جب وہ بادشاہ ہو گیا تو اس کا بیٹا شری گیری (SRIGIRI) اس کی جگہ وائسرائے بنا۔ صوبوں کے وائسرائے کی حیثیت سے حکمران خاندان کے شہزادوں کے تقرر کے اس دستور پر آرویدو سلاطین نے بھی عمل کیا۔ تیرومل نے اپنے بیٹے شری رنگادوم کا دارالخلافہ کے صوبہ پینوگونڈکے وائسرائے کی حیثیت سے تقرر کیا تھا پہلے اس نے ادے گیری راجیہ کے وائسرائے کی حیثیت سے

فرائض انجام دیئے تھے جہاں سے اس نے کوندوید (KONDADIU) وینی کوندپورا (VINIKONDUPORA) اور دیگر قلعوں کو فتح کیا تھا۔ تیرومل بادشاہ کا ایک اور بیٹا راماشری رنگا ٹیم کا واسرا تھا بادشاہ تیرومل کا چوتھا بیٹا وینیکٹ دوم تامل کے علاقہ کا گورنر تھا جس کا صدر مقام چندرگیر تھا اور اس کی ماتحتی میں بہت سے جاگیردار تھے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سالوڈوں اور تولوڈوں کے یہاں کا رواج اس سے مختلف تھا۔ وہ صوبوں کے گورنروں کی حیثیت سے شہزادوں کا تقرر نہیں کرتے تھے۔ اس کی دو وجہیں کی جاسکتی ہیں ایک مخصوص زمانہ میں شاہی خاندان کے افراد صرف چند تھے۔ اس لیے کہ سالو وانر سہا کے صرف دو بیٹے تھے جبکہ نرسانیک کے چار تھے پھر ان کے درمیان بھی سخت رقابت اور درباری سازشیں تھیں لہذا بادشاہ نے شاہی خاندان کے دوسرے افراد کو گورنری نہیں سپرد کی سلاطین و بے نگر کے پہلے خاندان کے شہزادوں نے جن کو صوبوں کا حکمران بنا کر بھیجا جاتا تھا، ادیا (ODEY A) یا تامل میں) ا دے یار کا خطاب اختیار کیا تھا۔

لیکن جہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک ممتاز اور تجربہ کار افسر نیکنامی کے ساتھ اور مرکزی حکومت کے مفاد کے مطابق اس عہدے پر کام کر سکتا ہے وہاں ایسے افسر کا صوبے کے گورنر کی حیثیت سے تقرر کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے مقرر کردہ گورنروں کو عموماً ڈنڈنیک کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اپنی دستوری حیثیت اور شاہی محل کے ساتھ اپنے تعلقات میں بظاہر ان کی حیثیت وہی تھی جو ان شہزادوں کی تھی جو صوبائی واسرا بنے ہوئے تھے۔

ملکت کے صوبوں کے گورنروں کو اپنے اپنے حلقہ اختیار میں مقامی قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ ان کی خود اپنی عدالتیں ہوتیں، ان کے اپنے افسران ہوتے، وہ خود اپنی فوجیں رکھتے اور اس وقت تک وہ مرکزی حکومت کی کسی مداخلت کے بغیر اپنے علاقوں پر حکومت کرتے رہتے جب تک کہ وہ شاہی حکمران کے تئیں پابندی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے تھے اگر یہ صوبائی گورنر شاہی خاندان کے افراد ہوتے تھے تو وہ اپنے اپنے خاندانوں کے خطابات کو اختیار کر لیتے تھے۔ ان میں سے کچھ کے یہاں جانشینی انھیں کے خاندانوں میں موروثی ہوا کرتی تھی۔ ہری ہر اول کے بھائی کپین اول کی موت کے بعد جو ادے گیری کا گورنر تھا، اس کا بیٹا شنگام (SAINGAMA) دوم اس کی جگہ پر گورنر بنا اور ادے گیری کے صوبے کے واسرا کے کی حیثیت سے اس نے بترگوٹنا (BITRA GUNTA) کی جاگیر عطا کی۔ ان

گورنروں کا خواہ وہ شاہی نسل کے شہزادے ہوں یا وہ شاہی افسران، جنہیں صوبوں کی گورنری عطا کی گئی تھی، مقتضائے حال کے مطابق ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تبادلہ کر دیا جاتا تھا۔ بنگا کا بیٹا ویرو پٹیا ویرو پٹیا کا اول آرکا صوبے کا گورنر تھا۔ ہمارے پاس اس کے زمانہ کے چند کتبات مورخہ 362ء اور 379ء موجود ہیں۔ ایک کتبہ میں اسے اداگیری ویرو پٹیا ادا سے گیری ویرو پٹیا کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں وہ ادا سے گیری راجہ کا واسرائے تھا۔ مثال کے طور پر لکنا ڈنڈ نایک 1435ء میں مول باگل اور تیکل کے صوبوں کا گورنر تھا۔ وہ وہاں دو برس رہا۔ جس کے بعد اسے ٹونڈیرا کے صوبے میں منتقل

کر دیا گیا جہاں اس نے "جنوبی سمندر کے بادشاہ (LORD OF THE SOUTHERN OCEAN) کے خطاب کے ساتھ 1440ء تک حکومت کی 1438ء میں وہ ہمیں رمناد (RANAD) ضلع کے تیر و بتور تعلقہ سے ایک جاگیر دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ 1440ء میں ہم اسے باراکور (BARAKUR) راجہ میں پاتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی زمانہ میں اس کا اس صوبے میں تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اسے دوبارہ مدور صوبے میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ "جنوبی سمندر کے بادشاہ" کے خطاب کے ساتھ حکمران رہا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گورنری کے لیے کسی مدت کی تحدید نہ تھی اس لیے کہ اس کا انحصار محض گورنری صلاحیت و قابلیت ہی پر نہ تھا بلکہ مقامی ضروریات پر بھی ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اداگیری ویرو پٹیا تقریباً اٹھارہ برس آرکا صوبے کا گورنر رہا جبکہ لکنا ڈنڈ نایک اس سے کم عرصہ کے لیے مختلف صوبوں کا واسرائے رہا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عموماً گورنروں کی تقرری بادشاہ وزراء سے مشورے کے بعد کرتا تھا۔ چنانچہ جب بنواس (BANVAG) صوبے کے گورنر مادھو مترن کا 1391ء میں انتقال ہو گیا تو ہری ہراؤل نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ فوت شدہ گورنری کی جانشینی کے لیے بنواس کے صوبے میں کس کو بھیجا جائے۔ آخر کاریہ فیصلہ ہوا کہ ودیا شکر کے شاگرد نرہری مترن کو صوبے کے گورنری حیثیت سے بھیجا جائے۔

ان تقرریوں کے فرامین پر شاہی مہر ثبت ہوتی تھی۔ ٹی کاربونا ہمارائے کے زمانے کے کنار کے ایک کتبہ مورخہ 1465-66ء میں بادشاہ کے ہا پر دھان رام چندر دت نایک نامی ایک شخص کے بارے میں درج ہے کہ وہ شاہی مہر کے تحت سلطنت کا نظم و نسق کر رہا تھا۔

گورنروں کی خود اپنی کاؤنسل ہوتی تھی جو بادشاہ کی کاؤنسل کے طرز کی ہوتی تھی اس عہد کے کتبات سے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کاؤنسل پر دھاتی، اولائی (سکریٹری)، دوائے یا ڈنڈ نایک^{۸۹}، جیسا کہ کچھ کتبات میں یہ نام ملتا ہے، خرابی^{۹۰}، سامتا دھیکاری^{۹۱} بعض دوسرے افراد پر مشتمل ہوتی تھی۔ اغلب یہ ہے کہ ان وزراء، کا انتخاب اور تقرر شاہی منظوری کے بعد خود متعلقہ گورنر کرتے تھے۔ ان وزراء میں سے چند تو انتہائی لائق منتظم ثابت ہوئے ماریا کا وزیر مادھو منترین بڑا لائق و قابل تھا اور ماریا کے لیے ویسا ہی تھا جیسا کہ شکر کے لیے بھارگوانیزہ اپنے آقا کے لیے "ایک ناخدا" تھا جو سلطنت کے سمندر میں جہاز رانی کر رہا تھا۔ اسی طرح سوپا ڈنڈ نایک اور گوپن ادیار و انتہائی ممتاز شخصتیں تھیں جنہوں نے مدوراتک کے جنوبی ہندوستان کو وجے نگر کی حکومت کے زیر اثر لانے کے مشکل کام میں کماریپن کی مدد کی تھی۔

صوبائی وائسرائوں کو مرکزی حکومت سے آزاد رہ کر خود اپنے سکے چلانے کا حق حاصل تھا۔ سیر فریڈرک (CAESAR - FREDRICK) اس نظام پر بہت زیادہ متوجہ ہوا اور وہ کہتا ہے "جب ہم کسی نئے گورنر کے علاقہ میں پہنچتے تھے جیسا کہ یہ روزانہ کرتے تھے، تو اگرچہ ہر سب کے سب، بیزنگر (BIZENGER) کے بادشاہ کے باجگذاڑتے لیکن پھر بھی ان میں سے ہر ایک نے تاجے کا ایک سکہ جاری کیا تھا۔ چنانچہ جو روپیہ ہم ایک دن لیتے تھے وہ دوسرے دن کام میں نہ آسکتا تھا۔ کتبات کے شواہد سے غیر ملکی تبصرہ نگار کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ چند گدیانہ (GADYANA) باراکور اور منگلور کے صوبائی صدر مقاموں سے جاری کیے گئے تھے اور کرشن شاستری نے اس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ صوبائی وائسرائوں کو خود اپنے نام کے سکے جاری کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس دیورائے دوم کے ماتحت وائسرائے لکنا ڈنڈ نایک کا ثبوت موجود ہے جس نے اپنے نام کے سکے جاری کیے تھے۔ اس کے ایک تاجے کے سکے کی پشت پر ایک ہاتھی بنا ہوا تھا جس کے ایک حرف (M) بنا ہوا تھا اور اس کے سیدھے رخ پر "من" (دن آئے، کرو) (MANA, DANAYA, KORI) کا مقولہ کندہ تھا جس سے غالباً نقشِ ڈنڈ نایک کا نام مراد تھا۔ صوبائی گورنروں کو خود اس بات کا اختیار تھا کہ وہ نجی افراد کو سکے ڈھالنے اور نجی ٹیکس (ٹنک) چلانے کا حق دے سکتے تھے۔ گورنروں کو نئے ٹیکسوں کو لاگو کرنے اور پرانے ٹیکسوں کو معاف کر دینے کا اختیار تھا چونکہ عوام شاہی عمل کو صرف ٹیکس کی ایک معینہ رقم کو ادا کرنے کے ذمہ دار تھے لہذا ٹیکسوں کے نفاذ اور ان کے وصولی کے طریقوں

کی جزیات پر ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کی جاتی تھی۔ اس طرح پٹاکپن ادیہا نے افسران اور پٹل کوٹ (HATTAKOTE) کے کیکولاؤں (KAIKULAS) کو ایک سند عطا کی تھی جس میں اس نے ٹیکسوں کی ادائیگی اور ان جرمانوں کو جو کیکولاؤں پر عاید کیے جاتے، معافی کے لیے کچھ ضابطے مقرر کیے تھے اور معلوم ہوتا ہے کہ صوبائی وزراء صوبے کے گورنر کی اجازت کے بغیر نہ تو جاگیر دے سکتے تھے اور نہ ٹیکسوں کو عاید یا معاف کر سکتے تھے۔ اس طرح ویرکپن ادسے یار مکے ماتحت ایک افسر ویتپر (VITTOPPAR) نے گورنر کی منظوری کے بعد مادم باکم (MADAMBAKKAM) کا گاؤں مقامی مندر کو عطیہ میں دیا تھا۔ لیکن چند کتابت ایسے بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے چند افسروں نے گورنر سے ضروری اجازت حاصل کیے بغیر ٹیکسوں کو معاف کر دیا تھا۔ کپن ادیہا کے ایک ماتحت افسر گوپاننگل نے کوٹو وگا شولا نٹور (KULOTUNGA, SOLANALLUR) عرف برہیشور (BRAHAMUSVARA) کی اراضی چو گاؤں پر مشتمل تھی، ان پر عاید ٹیکسوں کو معاف کر دیا تھا، اسی کپن کے ماتحت دو افسروں، ہسا پردھانی سوتیا ادسے یار اور خراچی دتا پین (VITTAPPAYAN) نے میدیور (MEYDEVAR) کے نام جو پولی نادر (NILINAD) کے ٹیکسوں کا انچارج تھا، ایک فرمان جاری کیا تھا کہ وہ اپنے ضلع سے ہو کر گذرنے والی اشیاء پر جنس کی شکل میں عاید شدہ بعض چنگیوں کو کماری میں واقع وشنو کے مندر کے مفاد میں دیدے لیکن مندر پر بلا دونوں والوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان افسروں نے جو عطیات دئے وہ اس اختیار کی بنا پر نہیں جو حکومت میں ایک منصب پر فائز ہونے کی بنا پر انھیں حاصل رہا ہو۔ بلکہ صوبائی حکومت میں وہ خود چند اضلاع کے انچارج تھے۔ جن کی آمدنی صوبائی گورنر نے انھیں ان کے عہدوں کی تنخواہ کے طور پر دی تھی۔ یہ ضلع کے حاکم ہونے کی حیثیت سے تھا کہ صوبائی گورنروں کے وزراء نے اپنے طور پر ٹیکس معاف کیے یا جاگیریں عطا کیں ان کے عطیات جب تک کہ انھیں گورنر کی اجازت سے نہ دیا گیا ہو، پورے صوبے میں لاگو نہیں ہو سکتے تھے ایسے عطیات کا منافع صرف اس ضلع تک محدود ہوتا تھا جو صوبائی گورنر کی ماتحتی میں ان کے تصرف میں ہوتا تھا۔

بہر حال جب کبھی صوبائی والے عوام پر زیادتیاں کرتے تو شاہی حکومت عوام کی جانب سے مداخلت کرتی تھی۔ مثال کے طور پر دیورائے دوم کے عہد سے قبل ددرا ہر دور حکومت کے آغاز کے موقع پر دائیں اور بائیں دونوں بازوؤں سے تلخ رکھنے والی تمام رعایا سے

جبراً تحائف وصول کرتے تھے جس کے نتیجہ میں تمام رعایا پریشان ہوتی تھی لہذا وہ دوسرے مقامات میں منتقل ہو گئی۔ مندروں میں عبادت اور جشن ہند ہو گئے اور ملک بیمار یوں کی آماجگاہ بن گیا کچھ لوگ جو بچ رہے تھے یا تو مر گئے یا مصیبتوں سے دوچار رہے۔ چنانچہ بادشاہ نے مداخلت کی اور اس طرح کی جبری وصولیابی کو منسوخ قرار دیا۔ اس طرح شاہی حکومت مقامی حکومتوں میں اس وقت مداخلت کرتی تھی جب مقامی گورنروں کی طرف سے بدانتظامی یا زیادتی کی جاتی تھی یہاں یہ کہا گیا ہے کہ وزرا، عوام پر زیادتیاں کرتے تھے یہاں ہمیں یہ فرض کرنا ہو گا کہ وزرا کی اصطلاح سے مراد افسران ہیں اس لیے کہ شاہی کونسل کے وزرا، ہی عموماً صوبائی گورنر بھی ہوا کرتے تھے۔

نویز کتلبے کہ صوبائی گورنروں کو ہر سال ماہ ستمبر کے ابتدائی نو دنوں میں بادشاہ کو وہ ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے جو بادشاہ ان پر ہر سال متعین کرتا تھا۔ اس کا جو مطلب ہے اس کا ذکر ہم اس سے قبل کی ایک فصل میں کر چکے ہیں جہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگرچہ معافیاں ہر مہینے دی جاتی تھیں لیکن ٹیکس کا تعین ستمبر ہی میں ہوتا تھا۔

صوبائی گورنروں کو اپنے اپنے حلقہ اختیار میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا تھا اگر کبھی ان کی رعایا کا مال و اسباب چوری ہو جاتا تو وہ پابند تھے کہ چور کو گرفتار کریں اور مالک کو اس کے پورے شدہ مال واپس کریں ورنہ بادشاہ انھیں سخت سزائیں دیتا۔

گورنر چند اعزازات کے مستحق ہوتے تھے۔ انھیں ڈولیوں اور پالیکوں کے استعمال کی اجازت تھی جیسا کہ اس کا ثبوت نو نیز کے بیان سے ملتا ہے۔ اس عہد کے کتبات میں چند ایسے اعزازات کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو انھیں بادشاہ کی جانب سے عنایت کیے جاتے تھے۔ کولار صنم کے گوری بید نور (GORIBIONUR) تعلقہ کی ایک دستاویز میں درج ہے کہ وہ بے نگر کے بادشاہ (ملی کار جونا) نے اپنے چند جاگیرداروں کو مندرجہ ذیل اعزازات عطا کیے تھے۔ گھوڑا، پتھر، پیام (CAMRA)، بھومی پینڈے (BHUMIPENDE) اور تین ہودہ والے ہاتھی اسی طرح کندویدو (CONDAVITU) کے گورنر ندیلاپا (NANDILA APPA) کو ایک پالکی اور دو کوڑیاں (CAURIS) استعمال کرنے کا حق عطا کیا گیا تھا۔

صوبوں کے چند گورنروں کو شاہی ملازمت کے چند اہم عہدوں پر مقرر کیا جاتا۔ بادشاہ کے چند وزرا، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک یا دوسرے صوبہ کے گورنر تھے۔ مثال

کے طور پر بکا اول کے وزیر مادمومتری نے (جو اس سے قبل ماریا کا وزیر تھا جبکہ وہ کدمبا (KADAMBA) اور بنواس 12000 کا وائسرائے تھا) ویر بکا بھوتی کے حکم پر "مغربی سمندر تک (صوبے کی) حکومت قبول کر لی تھی" شیو کا صلح کے تیر تھائی (TIRTHAHALLI) تعلقہ کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ ہری ہردوم کا وزیر داخلہ مادمومتری دے نگر سلطنت کے مغربی حصوں کا، جس میں آرکا بھی شامل تھا، گورنر تھا، ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ 1384ء تک جو کہ کتبہ کی تاریخ ہے، اس صوبے کا حکمران رہا۔ دیورائے اول کا مہاپر دھانی، ناگنا ڈنڈ نایک مولو واکل سلطنت کا گورنر تھا۔ دیورائے دوم کے وزیر اعظم لکنا ڈنڈ نایک نے مختلف صوبوں میں گورنر کے فرائض انجام دیے تھے۔ تقریباً 1430ء میں وہ مول باگل اور تیکل (TEKAL) کے صوبوں کا گورنر تھا۔ بعد میں وہ مملکت کے جنوبی علاقہ کا گورنر ہوا اور "جنوبی سمندر کے بادشاہ" کے عہدے سے جانا جاتا تھا۔ ملیکار جن رائے کا مہاپر دھانی تمن ڈنڈ نایک مملکت کے ناگ — منگلا (NAGMANGALA) علاقہ کا گورنر تھا۔ کرشن دیورائے کے وزیر اعظم سالو واکو کو ند ویر قبضہ کے بعد اس کا گورنر بنادیا گیا تھا۔ بادشاہ کارائے سم، کو ند مرسیا (KONDIRASYYA) ادے گیری کا گورنر تھا۔ لونیز کا سلو نایک (SALVANAYQUE) جو کتبات میں سالو وادیر نہرہا نایک یا سالو و ڈنڈ نایک کے نام سے معروف ہے، کچھ دنوں تک تیر و دی راجیہ کا گورنر رہ چکا تھا اور لونیز کے بیان کے مطابق وہ کوما وڈل (CHERAMAODAL)، نیگسا پٹم، تیجور، بھو وانا گیری، دیوی پٹم، تیر و کوئل (تیر کوئی لور)، کابل اور سیلون کی سرحد پر واقع دیگر علاقوں کا حاکم تھا۔ اس طرح اس بات کے ثبوت کے لیے بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ چند شاہی افسران صوبائی گورنر بھی ہوتے تھے اور وہ اپنے صوبوں پر اپنے نائبین کے ذریعہ حکومت کرتے تھے جنہیں کاریا کرتا (KARYAKARTAS) کہا جاتا تھا۔

لونیز چند صوبائی گورنروں، ان کی آمدنی اور شاہی حکومت کی جانب ان کے فوجی اور مالی فرائض کے متعلق مندرجہ ذیل بیان پیش کرتا ہے۔

گورنر کے نام	آمدنی سونے کے پڑاویں	فوج خراج	مالی خراج
--------------	----------------------	----------	-----------

سلو نایک، ارچپوت رائے کا وزیر اعظم	11,00,000	100,000	1/3
		گھوڑے	

گورنر کے نام آمدنی سونے کے پداؤ میں فوج خراج مالی خراج

30	ہاتھی				
$\frac{3}{8}$	پیادے	25,000	800,000	(AGAPANCATIMAPA)	اچپرکتیا
	گھوڑے	1,500			ادے گیری وغیرہ کا حاکم
40	ہاتھی				
$\frac{1}{4}$	پیادے	20,000	600,000	(GAPANAYQUE)	گپنائیک
	گھوڑے	2,500		(ROSYL)	روسیل کا حاکم
20	ہاتھی				
$\frac{4}{15}$	پیادے	20,000	300,000	(LEPANAYQUE)	لپنائیک
	گھوڑے	1,200		(VINGAPOR)	ونگاپور کا حاکم
28	ہاتھی				
$\frac{1}{2}$	پیادے	12,000	400,000	(NARVARA)	نروا
	گھوڑے	600		(ONGEMA)	اونڈجما کا حاکم
20	ہاتھی				
$\frac{1}{3}$	پیادے	10,000	300,000	(CIAPNAYQUE)	سینپنائیک
	گھوڑے	800		(COLAY)	کالے کی سرزمین کا حاکم
$\frac{7}{20}$	پیادے	700	200,000	(CRISNAPANAYQUE)	کرسنپنائیک
	گھوڑے	500		(AOSSEL)	اوسل کا حاکم
$\frac{1}{30}$	پیادے	10,000	300,000	(BAJAPANAYQUE)	بچپنائیک
	گھوڑے	800		(BODIAL)	بودائل کا حاکم
15	ہاتھی				
$\frac{1}{3}$	پیادے	6,000	51,000	(MALLAPANAYQUE)	ملپنائیک
	گھوڑے	400		(AVALY)	آولے وغیرہ کے علاقے کا حاکم
$\frac{2}{15}$	پیادے	8,000	400,000	(ADAPANAYQUE)	ادپنائیک
	گھوڑے	800		(GATE)	دروازے کے علاقے کا حاکم

گورنر کے نام آمدنی سونے کے پرواؤں میں فوج خراج مالی خراج

3۰ ہاتھی

۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ پیادے ۱۰۹
۱,۰۰۰ گھوڑے ۳
۸

بیچا نایک، مودوگل

(MUMDOGTEL) کا حاکم

5۰ ہاتھی

اگرچہ ہمیں ان خراجوں کے بارے میں جو اجیوت رائے اپنے بعض صوبائی گورنروں سے طلب کرتا تھا یہ ضمنی تفصیلات ملتی ہیں لیکن ہمیں اس واقعی اصول کی واقفیت نہیں ہو سکی جس کے مطابق ان سے یہ مطالبات کئے جاتے تھے۔ مذکورہ بالا گورنروں سے طلب کیے جانے والے خراجوں کے جائزہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کافی مختلف ہوتے تھے۔ ادپا نایک سے، جس کی آمدنی 3 لاکھ پرواؤں تھی یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ بادشاہ کے لیے پیادوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کی ایک مخصوص تعداد ملازم رکھے اور اپنی آمدنی کا $\frac{1}{3}$ حصہ خراج میں ادا کرے جبکہ لیپا نایک سے، جس کی آمدنی بھی اتنی ہی تھی، نہ صرف یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ تقریباً اتنے ہی ہاتھی اور پیادے اور گھوڑے اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ملازم رکھے بلکہ یہ بھی کہ وہ اپنی آمدنی کا $\frac{1}{3}$ حصہ شاہی خزانے میں داخل کرے بہر حال اس غیر معمولی عدم تناسب کی ایک توجیہ کی جاسکتی ہے چونکہ صوبوں کے میئر گورنر حکومت کے کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہوتے تھے لہذا ان سے اس قدر مطالبہ کیا جانا چاہئے تھا کہ حکومت کو ادائیگی کے بعد ان کے پاس اتنی رقم بچ رہے جو حکومت کے لیے انجام دی جانے والی ان کی خدمات کا معاوضہ ہو۔ مثال کے طور پر ادپا نایک بادشاہ کا مشیر اعلیٰ تھا جبکہ لیپا نایک حکومت کے کسی ایسے عہدے پر فائز نہ تھا۔ اس صورت میں ریاست نے مؤخر الذکر سے جو زیادہ مطالبہ کیا تھا وہ قطعی درست تھا اس لیے کہ متعینہ خراج ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس گورنر کی حیثیت سے اس کی تنخواہ کے طور پر کچھ نہ کچھ باقی بچ رہتا تھا۔ لیکن ادپا نایک مملکت کے صدر مقام پر ایک افسر تھا اور ساتھ ہی وہ ایک صوبے کا گورنر بھی تھا اگر وہ دارالسلطنت میں اپنے عہدے کے فرائض انجام دیتا تھا تو وہ اپنے صوبے پر اپنے ایک نائب کی مدد سے ہی حکومت کر سکتا تھا اور اسی صورت میں یقیناً اسے اس کو تنخواہ دینی پڑتی ہوگی۔ اس طرح اسے دو کام انجام دینے پڑتے تھے۔ اگرچہ اس کے سپرد ایک صوبہ تھا جسکی

آمدنی کو وہ مرکزی حکومت کو اپنا اخراج ادا کرنے کے بعد اپنے تصرف میں لاسکتا تھا تاہم چونکہ اس کو اس پر اپنے ایک نائب کی مدد سے حکومت کرنی پڑ رہی تھی جس کو اسے تنخواہ بھی دینی پڑتی تھی لہذا شاہی دربار کو ادا کیے جانے والے اخراج میں اس کے ساتھ کچھ رعایت برستی ضروری تھی۔ اس طرح حکومت کے اس مطالبہ میں، جو وہ ایک ایسے صوبائی گورنر سے کرتی تھی جو دارالسلطنت میں بھی ایک عہدے پر کام کرتا تھا اور اس مطالبہ میں اس کو گورنر سے کیا جاتا تھا جس کے پاس ایسا عہدہ نہیں ہوتا تھا کچھ نہ کچھ تفاوت کا پایا جانا ناگزیر تھا۔

یہ گورنر جن میں وہ بھی شامل ہیں جو دارالسلطنت میں کسی عہدے پر فائز ہوتے تھے۔ دارالسلطنت میں اپنا ایک نمائندہ رکھتے تھے۔ اس افسر کو "ونیز" (سکرٹری) کے نام سے پکارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ "سکرٹری" ہمیشہ دربار میں رہتا تھا اور یہ کہ محل میں ہونے والے تمام واقعات سے وہ اپنے آقا کو مطلع رکھتا تھا۔ چنانچہ وہاں کوئی ایسا واقعہ نہ تھا جس کی انھیں فوراً اطلاع نہ ہو جاتی ہو۔

بعض خاندانوں کے شاہی محل پر اثر و رسوخ کے بارے میں بھی چند باتیں کہنا یہاں مناسب ہو گا۔ بعض صوبائی گورنر جو دربار میں بھی کسی عہدے پر فائز ہوتے تھے وہ اکثر شاہی خاندان پر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے جس کے نتائج کبھی کبھی بڑے سنگین تھے سنگم (SANGAMA) بھائیوں نے جو ہوئے شالوں کے زمانہ میں خود ذی اثر جاگیردار تھے، رفتہ رفتہ طاقت و حیثیت حاصل کر لی اور بالآخر خود اپنے مفاد میں حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ملیکارجن اور ویروپاکس کمزور حکمرانوں کے زمانہ میں سالو انرمہا میں پورے شاہی اقتدار کو غضب کر لینے کی خواہش پیدا ہوئی اور بالآخر خود کو وجے نگر کے بادشاہوں کے دوسرے سلسلہ کا بانی بنا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اس کے کمزور بیٹے آمدی انرمہا کے دور حکومت میں نرسانا ایک نے قوت و عظمت حاصل کر لی اور بالآخر اس کا لڑکا وجے نگر میں ایک "غیر فنی انقلاب" لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اجیوت رائے کے دور حکومت میں سلاکا (SALAKA) بھائیوں کا اثر و رسوخ ہی وجے نگر کے دارالسلطنت میں محل کی متعدد سازشوں کا سبب بنا تھا۔ سدیشو کے دربار میں رام راج اور اس کے بھائیوں کو جو اثر و رسوخ حاصل تھا وہ اتنا مشہور ہے کہ یہاں اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں نا اہل سدیشو رام راج کے ہاتھوں میں بے بس قیدی تھا جس کو عوام میں سال میں صرف ایک بار دکھایا جاتا تھا

اپنے اقتدار کے زمانہ میں رام راج وجے نگر کی سیاست پر حاوی تھا اور اس نے شمال میں اپنے مسلم پڑوسیوں کو مغلوب کر لیا تھا۔ بہر حال یہ کہنا بڑے گامک مضبوط بادشاہوں کے ساتھ گورنر بے جا حرکتیں نہیں کر سکتے تھے۔ سالو واما اپنی طاقت و لیاقت کے باوجود کمرشن دیورائے کے کنٹرول میں رہا۔ محض اس شبہ پر کہ وہ اس کے بیٹے تیرول کے قتل میں ملوث تھا اسے اندھا کر کے قید کر دیا گیا اور اسی کا خاندان بھی برباد کر دیا گیا۔ اس طرح طاقتور بادشاہوں کے دور میں وہ مطیع رہتے تھے لیکن کمزور بادشاہوں کے زمانہ میں وہ غیر معمولی طاقت، اثر و رسوخ اور عظمت حاصل کر لیتے تھے۔

(2) نائین کر نظام (NAYANKARA SYSTEM) وجے نگر کی صوبائی تنظیم کی دوسری اہم خصوصیات نائین کر نظام تھا۔ اس نظام کے مطابق بادشاہ کو زمین کا مالک سمجھا جاتا تھا اور وہی زمین کو اپنے متوسلین یا وابستگان میں تقسیم کرتا تھا۔ عہدو علی کے ہندوستان میں حکمران بادشاہ کی خدمات کے معاوضہ میں جاگیریں عطا کی جاتی تھیں، اس طرح جب شمال کا کوئی شخص جنوب کے رہنے والوں پر اپنی حکومت قائم کرتا تھا تو اسے اپنے کو ایک جماعت سے مسلح رکھنا پڑتا تھا جو جنگوں میں اس کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی اور اس کے لیے جماعت کے لوگوں کو زمینیں عطا کی جاتی تھیں۔ جن لوگوں کو بادشاہ کی طرف سے زمینیں ملتی تھیں انھیں نایک کہا جاتا تھا اگرچہ اس اصطلاح کو بعد میں مختلف عہدوں اور ذاتوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ یہ لوگ اپنی اپنی جاگیریں پر بڑی آزادی کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ انھیں جو جاگیریں دی جاتی تھیں اس کے عوض انھیں دو فریضے انجام دینے پڑتے تھے ایک تو یہ کہ انھیں شاہی خزانے میں ایک متین سالانہ مالی خراج ادا کرنا پڑتا تھا جو نو نیز کے بیان کے مطابق عموماً ان کی آمدنی کا نصف ہوتا تھا۔ دوسرے یہ کہ انھیں بادشاہ کے لیے کافی تعداد میں پیادے ملازم رکھنے ہوتے تھے اور جنگوں میں اس کی خدمات انجام دینی ہوتی تھیں اچوت رائے اور اس کے نایکوں کے بارے میں نو نیز کہتے ہیں۔ ”اس بادشاہ سیتارائو (CITARAO) کے پاس پیادہ سپاہی ہیں جنہیں اس کے امراء تنخواہ دیتے ہیں ان لوگوں کو چھ لاکھ یعنی چھ سو ہزار سپاہی ملازم رکھنے ہوتے ہیں اور یہی امراء چوبیس ہزار گھوڑے رکھنے کے بھی پابند ہیں۔ یہ امراء لگان داروں کے مانند ہیں جو بادشاہ کی طرف سے تمام

اراضی کے مالک ہوتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو ملازم رکھنے کے علاوہ انھیں ان کے اخراجات بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ انھیں ہر سال شاہی ٹیکس کی حیثیت سے ساٹھ لاکھ کی لگان بھی ادا کرنی پڑتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان زمینوں پر ایک سو بیس لاکھ کی پیداوار ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے ساٹھ لاکھ انھیں بادشاہ کو دے دینے پڑتے ہیں اور بقیہ وہ سپاہیوں کو تنخواہ دینے اور ان ہاتھیوں کے اخراجات کے لیے روک لیتے ہیں جن کے رکھنے کے وہ پابند ہیں^{۱۱۶} پانز بھی یہی تفصیلات پیش کرتا ہے۔ رقم کی مقدار جو ان نایکوں کو رکھنی ہوتی تھی، خود بادشاہ متعین کرتا تھا اور یہ (تعداد) عموماً اس آمدنی کے تناسب سے ہوتی تھی جو ان میں سے ہر ایک کو حاصل ہوتی تھی^{۱۱۷}۔ وہ اپنے حلقہ اختیار میں امن و سلامتی کے نگران اور جرائم کا بے لگانے کے ذمہ دار بھی ہوتے تھے۔ وہ اپنے علاقوں میں ہونے والے نقصانات کی تلافی کرنے پر پابند تھے۔ بعض رسموں کے موقعوں پر مثلاً بادشاہ کے یہاں لڑکے یا لڑکی کی پیدائش یا اس کی (بادشاہ کی) سالگرہ کے موقع پر یہ امراء اسے "نقد اور قیمتی ہیرے و جواہرات کے بڑے بڑے تحائف" پیش کرتے تھے^{۱۱۸}۔ اس کے علاوہ ان سے یہ بھی توقع کی جاتی تھی کہ وہ سال نو کے دن بادشاہ کو بڑی بڑی رقمیں تحفہ میں پیش کریں۔ پانز کہتا ہے کہ "یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس دن پندرہ لاکھ سونے کے پرداؤ کی نقد رقم بھی بادشاہ کو دیتے"۔ نو نیز کے مطابق امراء اس کے "ہر روزانہ کھانے کی چیزیں بھی بھیجا کرتے تھے مثلاً چاول، گہیوں، گوشت اور پرندے دوسری تمام ضروری اشیاء کے ساتھ۔"

ان فرائض کی تعمیل میں کوتاہی سزا کا موجب بنتی تھی۔ نو نیز کہتا ہے کہ اگر یہ سپاہیوں کی پوری تعداد برقرار نہ رکھتے یا اپنے فریضہ کے مطابق خراج ادا نہ کرتے تو ان نایکوں کی جاگیر ضبط کر لی جاتی اور خود انھیں سخت سزائیں دی جاتی تھیں^{۱۱۹}۔ باربوسا کا بھی یہی خیال ہے کہ جب بادشاہ کسی بڑے جاگیردار یا اس کے رشتہ دار کو کسی جرم کا مرتکب پاتا تو وہ اسے فوراً طلب کرتا تھا اور اگر وہ "اپنی غلطی کا معقول عذر" پیش کرنے میں ناکام رہتا تو وہ کماحقہ اس کی سزائش کرتا اور اس کی آمدنی میں سے نصف لے لیتا۔ اس کے بعد فوراً اسے برہنہ کر کے زمین پر لٹا دیئے جانے کا حکم دیا جاتا پھر اس کی سخت پٹائی ہوتی۔ لیکن اگر وہ اتفاق سے بادشاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا تو بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے اس کی پٹائی کرتا۔ اس کی سزا کے بعد حکم دیا جاتا کہ اسے "منہایت باعزت طریقے پر ڈھول اور بلبے کے ساتھ" اس کی پالکی میں اس

کے گھر تک لے جایا جائے۔ لیکن جہانی سزا کا تذکرہ کسی اور مصنف نے نہیں کیا ہے۔ لہذا ایسا کہ ڈیٹس (DATS) کا خیال ہے، یہ کہانی بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے۔^{۱۱۹}

ملکت و بے نگر کا ذکر کرتے ہوئے ڈوارے بار بوسا کہتا ہے ”ان تمام قصبوں اور دیہاتوں میں ملحد آباد ہیں جن میں سے چند مور بھی ہیں۔ یہاں کے بیشتر مقامات جاگیرداروں کی ملکیت میں ہیں بونرسنگو (NARSINGUA) کے بادشاہ کی جانب سے ان کے پاس ہیں جو خود اپنے شہر میں اپنے گورنروں، لگان اور ٹیکسوں کے عصلین کو متین کرتا ہے۔“ سیلج کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو قسم کے صوبے ہوتے تھے ان میں سے ایک بادشاہ کی جانب سے جاگیردارانہ نظام کی بنیاد پر جاگیرداروں کے پاس ہوتا تھا اور دوسرے پر بادشاہ براہ راست اپنے گورنروں یا نمایندوں کے ذریعہ حکومت کرتا تھا۔ یہ دو قسم کے صوبائی افسران ہماری بیان کی ہوئی تقسیم کے نایک اور گورنر تھے۔

نایکوں کی دستوری حیثیت ایک صوبے کے گورنر سے مختلف معلوم ہوتی ہے گو دونوں کو چند ملتے جلتے فرائض انجام دینے ہوتے تھے (۱) گورنر صوبے میں بادشاہ کا نمائندہ ہوتا تھا اور بادشاہ کی جانب سے اس پر حکومت کرنا تھا جبکہ نایک محض ایک فوجی باجگزار ہوتا تھا۔ اور اسے جاگیر میں جو صلح دیا جاتا تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ وہ اپنے مالی اور فوجی فرائض کو انجام دے سکے۔ (۲) نایک کو اپنی جاگیر میں نسبتاً زیادہ آزادی حاصل تھی۔ اس کے صلح کے داخلی نظم و نسق میں بظاہر بادشاہ کوئی مداخلت نہیں کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نایکوں کا ایک صلح سے دوسرے صلح میں تبادلہ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک نایک کو اس کے سپرد کیے ہوئے صلح سے، ہر طرف کر دیا جانا خلاف معمول نہ تھا۔ لیکن اس طرح کے واقعات میں اس کی برخواستگی کی وجہ بظاہر اس کے اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکامی ہوتی تھی یا بادشاہ کی یہ خواہش کہ وہ اپنے کسی دوسرے پسندیدہ شخص کو اس مقام پر متعین کرے لیکن کسی گورنر کی منتقلی یا ہر طرف غالباً انتظامی ضرورتوں کے پیش نظر کی جاتی تھی۔ (۳) نایک کی ذمہ داریاں بڑی سخت ہوتی تھیں۔ جنگلوں کی صفائی، زراعت کا کرانا اور تہذیب و تمدن پھیلانا چند وہ زیادہ اہم کام تھے جو نایکوں کے سپرد کیے جاتے تھے اور جنہیں وہ انجام دیتے تھے (۴) گورنروں کو عموماً ڈنڈا نایک کہا جاتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ برہمن ہوتے تھے (۵) نایک کا عہدہ جو ابتدائی دور میں شخصی ہوتا تھا، امتداد زمانہ کے ساتھ

ہی جب مرکز میں بادشاہوں کے اندر کمزوری اور زنانہ پن آگیا تو موروثی بن گیا۔

نایک شاہی صدر مقام پر دو طرح کے افسرین کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو دارالسلطنت میں تعینات اپنے آقا کی فوج کا انچارج ہوتا تھا۔ نو نیز نایکوں کی ایک مخصوص جماعت کا تذکرہ کرتا ہے جنہیں شہروں یا قصبات میں قیام پذیر ہونے کی زحمت کبھی نہیں اٹھانی پڑتی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بادشاہ کی پہونچ سے دور ہو جائیں۔ لیکن جیسا کہ ایک سلسلہ میں پہلے ہی بتلایا جا چکا ہے نو نیز کا یہ بیان غلط معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر پانز کے بیان کے پیش نظر جو کوشن دیوارائے کے زمانہ کے امراء کی ایک جماعت کے متعلق بتلاتے ہوئے کہتا ہے ”یہ سردار سلطنت کے امراء ہیں یہ جاگیردار ہیں اور مملکت کے شہر قصبات اور گاؤں ان کے تصرف میں ہیں۔“ بظاہر نو نیز ان نایکوں کے درمیان، جو اپنے اپنے علاقوں پر حکمرانی کرتے تھے اور دارالسلطنت میں مقیم ان کے فوجی نمائندوں کے درمیان اشتباہ کر رہا ہے۔ ان نمائندوں کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ وہ (دربار میں) اپنے اپنے جاگیرداروں کے وکیل اور ضامن ہوتے تھے۔ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ شاہی دربار کے یہ امراء محل کے برہوں کی حفاظت کرتے تھے جس طرح مدورا کے نایک کے دور میں پالا نیکار (PALAIGAR) کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ وہ یہ کام انجام دیتے تھے تو ہم غلطی پر نہ ہوں گے کیونکہ مملکت وجے نگر کی صوبائی تنظیم مرکزی تنظیم ہی کا ایک مخفی چہرہ ہوتی تھی۔

دوسرا افسر جسے نایک شاہی دربار میں متعین کرتے تھے وہ استھانپاتی (STHANA - PATI) یا غیر فوجی نمائندہ ہوتا تھا تو دارالسلطنت میں اپنے آقا کے مفادات کی نمایندگی کرتا تھا۔ نو نیز اس افسر کے بارے میں مندرجہ ذیل بیان قلم بند کرتا ہے ”بسنگا (BISNAGA) کی اس سلطنت کے سردار اور جاگیردار خواہ وہ دربار میں رہتے ہوں یا اس سے دور کہیں اور، ان میں سے ہر ایک کا ایک سکریٹری ہوتا ہے جو دربار جاتا رہتا ہے تاکہ اسے لکھ سکے اور مطلع کر سکے کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے اور ان کا انتظام ایسا ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس کی انھیں فوراً اطلاع نہ ہو جاتی ہو اور وہ شب و روز ہمیشہ دربار ہی میں رہتے ہیں۔“ اس طرح رائے واشکو کے مطابق مدورا کا دشونا تھ نایک وجے نگر میں ایک نمائندہ استھانا پتی رکھتا تھا اور یہ وہی شخص تھا جس نے رائے واشکو کی تصنیف کی جس میں اس نے کوشن

دیورائے کے دور حکومت کے حالات ^{۱۲۹۶} لکھے۔ نو نیز کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو صوبائی گورنر شاہی دربار میں کسی عہد سے پرفائز ہوتے تھے اور جس کی بنا پر انھیں دارالسلطنت ہی میں مقیم رہنا پڑتا تھا، وہ بھی اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے بادشاہ کے محل میں اپنے ”سکریٹری“ رکھا کرتے تھے۔

وجے نگر کے زمانہ کا نائن کر نظام چند اہم باتوں میں ہیں عہد وسطیٰ کے یورپ کے نظام جاگیر داری کی یاد تازہ کراتا ہے۔ لیکن یہ مشابہت محض چند ہی باتوں تک محدود ہے اس لیے کہ نائن کر نظام میں جاگیر داری کا اصول اس حد تک نہیں بڑھا تھا جتنا کہ یہ یورپ میں تھا۔

نظام جاگیر داری کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے ”زمین پر حق ملکیت کی وساطت سے سماج کی ایک مکمل تنظیم“ جس میں بادشاہ سے لے کر ایک معمولی زمین دار خدمت اور تحفظ کے معاہدہ کے تحت ایک ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ آقا کو اپنے جاگیر داروں کی حفاظت اور جاگیر داروں کو اپنے آقا کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تحفظ اور خدمت اس زمین کی نوعیت اور وسعت پر مبنی ہوتی ہے جو ایک یا دوسرے کے قبضہ میں ہوتی ہے ان ریاستوں میں جو وسیع ہو کر (مختلف) علاقوں تک پھیل گئی تھیں وہاں دفاع اور خدمت کے حقوق کے ساتھ حاکمانہ حقوق بھی عطا کئے جاتے ہیں جاگیر دار اپنے لگان داروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے یا اس کی مدافعت کرتا ہے لگان دار اپنے جاگیر دار کو فوش رکھتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے جن ریاستوں میں جاگیر دارانہ طرز حکومت ترقی کی بلند ترین منزلوں پر پہنچ چکی ہوتی ہیں، سیاسی، مالی اور عدالتی سارے عوامی امور کا نظم و نسق محض ایک نام کے اشارے پر چلتا ہے۔ اس طرح جاگیر دارانہ نظام کے دو پہلو تھے ایک سیاسی اور دوسرا معاشیاتی۔ اول الذکر کے مطابق جاگیر دار اپنی جاگیروں کے حاکم ہوتے تھے، انھیں چند اختیارات حاصل تھے اور اس کے معاوضہ میں انھیں آقا کی خدمت انجام دینی پڑتی تھیں خود آقا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے جاگیر دار کی حفاظت کرے گا۔ جاگیر دارانہ نظام کا معاشیاتی پہلو اس حقیقت پر مشتمل تھا کہ جاگیر دار کی حیثیت و طاقت پوری طرح اس زمین کی مقدار سے وابستہ تھی جو اس کے قبضہ میں ہوتی تھی۔

نائن کر نظام میں بھی ہم ہی پاتے ہیں کہ زمین کا اصل مالک بادشاہ ہی ہوتا تھا۔ نو نیز

کہتا ہے ”تمام زمین بادشاہ کی ہے اور اسی کی جانب سے جاگیردار اس کے مالک ہوتے ہیں۔۔۔ ان کی اپنی کوئی زمین نہیں ہے اس لیے کہ پوری مملکت بادشاہ کی ملکیت ہے۔“ عہد وسطیٰ کے یورپ کے باجگدار جاگیرداروں کی طرح نایک بھی ایک متعین سالانہ مالی خراج اور مقررہ فوجی دستے ملازم رکھنے کے عوض بادشاہ کی زمینوں کے بلا واسطہ یا بالواسطہ مالک ہوتے تھے۔ یہ لوگ بھی اپنی زمینیں انھیں شرائط پر جن پر وہ خود شاہی زمینوں کے مالک ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے لگان داروں کو دے دیتے تھے یہ طریقہ کار یورپ میں زمینوں کو چھوٹے لگان داروں کے حوالے کر دینے کے طریقہ (SUB INFEUDATION) کے مشابہ تھا۔

لیکن بعض دوسرے امور میں وجے نگر کا ناین کر نظام یورپ کے ماثل نظام سے مختلف تھا۔ اول تو اس طریقہ میں جس طرح یہ وجود میں آیا تھا یورپ کے کا نظام جاگیرداری دو طرح کے حالات کا نتیجہ تھا۔ خود سپردگی کا عمل جس کے مطابق ایک چھوٹا زمیندار اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خود کو ایک جاگیردار کے سپرد کر دیتا تھا، اپنی زمین اس کے حوالے کر دیتا تھا اور جو اسے اپنی خدمات کے عوض بطور جاگیر اسے واپس ملتی تھی اس وعدہ پر کہ جاگیردار اس کا تحفظ کرے گا، اور بخشش کا عمل جس کے مطابق جاگیردار چند مخصوص خدمات کی انجام دہی کے عوض لگان داروں کو زمینیں عطا کیا کرتا تھا۔ لیکن ناین کر نظام بادشاہوں کی ایک سمجھی بوجھی پالیسی کا نتیجہ تھا جس میں وہ فوجی خدمت اور ایک مقررہ مالی خراج کے عوض (کچھ) علاقے نایکوں کو جاگیر میں دے دیتے تھے۔

دوم یہ کہ وہ سیاسی عنصر جو یورپ کے نظام جاگیرداری میں سب سے غالب تھا، ناین کر نظام میں مفقود تھا۔ وجے نگر کا جو نایک، بادشاہ کی زمین کا مالک ہوتا تھا اس کا حق ملکیت اصل میں ایک فوجی جاگیر کی نوعیت کا ہوتا تھا جو امرا م (AMARAM) کے نام سے معروف تھا مزید براں وجے نگر کے بادشاہ اس بات کے لیے بہت زیادہ تیار رہتے تھے کہ وہ نایکوں کو انتہائی کمٹن ذمہ داریاں سپرد کریں بہ نسبت اس کے کہ وہ ان کے مفادات کا تحفظ کریں جیسا کہ نوئیز (بھی) کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے فرائض کو بروقت انجام نہ دے پاتے تو وہ اس کے سزاوار قرار پاتے کہ انھیں تباہ کر دیا جائے اور ان کے مال و اسباب ان سے واپس لے لیے جائیں۔ لیکن یورپ کے جاگیردارانہ نظام میں ”رضا کارانہ لگان داری بڑھ کر پوری زندگی کی لگان داری میں تبدیل ہو گئی جس نے پھر وسعت پا کر موروثی قبضہ کی شکل اختیار کر لی تھی۔“

ایک دوسرا نکتہ جو ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ جبکہ عہد وسطیٰ کے یورپ میں پورا سماج زمین کے حق ملکیت کے رشتے میں گھٹا ہوا تھا، ویسے نگر کے زمانہ میں تاین کر نظام آبادی کے محض ایک حصہ کو ایک رشتہ میں منسلک کرتا تھا۔ زمینوں کو چھوٹے چھوٹے ذیلی لگان داروں کے سپرد کر دیئے جانے کے طریقہ کار کی تدریجی ترقی ہندوستان میں تکمیل کی اس منزل تک نہ پہنچ سکی تھی جتنی کہ یہ یورپ میں پہنچ گئی تھی مزید یہ کہ جاگیر دارانہ اصول یورپ کی طرح ہندوستان کے تمام مناصب میں نافذ نہیں تھا اس لیے کہ یورپ میں عدل انصاف کے شعبہ میں بھی جاگیر دارانہ اصول کو اپنایا گیا تھا۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وجے نگر کانیاں کر نظام ایک مکمل جاگیر دارانہ تنظیم سے بہت پیچھے تھا۔

یہاں تاین کر نظام کی قویوں اور خالیوں کا ایک جائزہ بیجانہ ہو گا۔ زمین کے ان وسیع علاقوں کو جن پر اس وقت گھنے جنگل اور پتھر پٹی پہاڑیاں واقع تھیں یہ تو صدمند نایک اپنے تصرف میں لائے۔ وہاں شہروں کی تعمیر کی گئی، گاؤں آباد کیے گئے اور ان خطوں میں تہذیب و تمدن کی قندیلیں روشن کی گئیں آبپاشی کی بڑی بڑی سہولتیں مہم پہونچائی گئیں، ہندو تہذیب و تمدن کی ہر اچھی بات کی ترویج اور بہت افزائی کی گئی۔ لیکن نایکوں کے ان کارناموں کی بنا پر ہم اس نظام کی بعض خرابیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے مدورا کے پالائی کاروں کے متعلق بتلاتے ہوئے کالڈ ویل (CALDWELL) یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ ”یہ بات مشکل ہی سے کہی جاسکتی ہے کہ غیر مذہب اور سرکش جاگیر دار امراء، جیسا کہ عام طور پر پالائی کار ہوا کرتے تھے، کی ایک جماعت کی وساطت سے ملک پر حکمرانی کا خیال خوشگوار ثابت ہوا ہو گا اس لیے کہ سولہم میں برطانوی اقتدار کی مکمل ماتحتی اور اطاعت قبول کر لینے کے زمانہ تک، اگر وہ مرکزی طاقت سے برسر پیکار نہ ہوتے تو وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے، نیران لوگوں سے مرکزی حکومت کا خارج اور واجب الادا محاصل کا وصول کرنا شاذ و نادر ہی ممکن ہو پاتا تھا لہذا یہ کہ فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے جو وصولی کی غیر مقبولیت اور اس کے اخراجات دونوں ہی میں اضافہ کا موجب بنتا تھا۔ لیکن اسٹوارٹ پالائی کار نظام کی حمایت کرتا ہے اور لکھتا ہے ”لیکن یہ تنقید ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کے جاگیر دارانہ اداروں پر بھی مساوی طور پر لاگو ہوتی ہے اور چونکہ یہ ادارے دنیا میں اپنے فروغ کے زمانہ میں اپنے مقاصد کو انجام دے رہے تھے لہذا یہ فرض کر لینا شاید درست ہو گا کہ اس نظام کے ذریعہ غیر ملکی دشمنوں سے ملک کی حفاظت اور اندرون

ملک امن و امان اور ترقی کی اس حد تک ضمانت مل گئی تھی جو کسی دوسرے ذریعہ سے ممکن نہ تھی اگرچہ اکثر ظلم و تعدی اور بد انتظامی کا عنصر اس میں شامل رہتا تھا۔ لیکن اس کے یورپ کے نظام جاگیرداری پر مبنی قیاس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی اس لیے کہ (ہندوستان میں) یہ نظام مکمل طور پر جاگیردارانہ نہ تھا نیز اس کے دلائل میں (اس نظام) کی وکالت کا انداز ہے۔ اس نظام میں چند خرابیاں تھیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ انہیں اپنے اپنے علاقوں میں جو آزادی حاصل تھی اس سے انہیں مقامی نوعیت کے جھگڑوں اور خانہ جنگیوں میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا تھا کبھی کبھی وہ مرکزی حکومت کی بالادستی کو بھی نگاہ میں نہیں لاتے تھے جب وہ نااہل بادشاہوں کے زمانہ میں کمزور ہوتی تھی۔ مزید یہ کہ بڑے بڑے نایک جو اپنی زمینیں اپنے لگان داروں کے درمیان بالکل اسی طریقہ پر تقسیم کر لیتے تھے جس طرح وہ خود انہیں بادشاہ کی جانب سے حاصل ہوئی تھیں انہیں ماتحتوں سے خود اپنے مفاد کے لیے فراخ اور فوجی خدمت لیا کرتے تھے۔ اسی لیے جن نایکوں کو بڑے نایکوں سے زمینیں ملتی تھیں وہ بادشاہ کو بوجہ نہ تھے چنانچہ جو نایک براہ راست بادشاہ کو بوجہ ہوتا تھا اگر وہ مرکزی حکومت کے خلاف کمر بستہ ہو جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کے بہت سے ماتحت نایک ہوتے تھے جبکہ خود بادشاہ بالکل بے یار و مددگار ہوتا تھا۔ یورپ کے نظام جاگیرداری کا بھی یہ ایک کمزور پہلو تھا۔ مدور اسکے پالائی گار نظام کے متعلق بتلاتے ہوئے ہراس (HERAS) اس خیال کا اظہار کرتا ہے ”مزید براں اس بات سے تامل اور تیلگو سردار بلا امتیاز پلائی گار مقرر کئے جاتے تھے، یہ توقع کی جاتی تھی کہ رعایا اور ان کے غیر ملکی حکمرانوں کے درمیان ضروری اتحاد اور دائمی امن و امان کے قیام کے لیے مفید ثابت ہوگی یہ اس زمانہ کا اہم ترین سیاسی واقعہ تھا اس حقیقت کے باوجود کہ اس سے چھوٹے چھوٹے سرداروں کی، بہتیں بڑھتی تھیں اور مدورا کا شاہی اقتدار جس سے یہ سردار ابتدا ہی سے بہت حد تک آزاد تھے، کمزور ہو رہا تھا اگر وہ مرکزی طاقت سے کچھ زیادہ باضابطہ طریقہ پر وابستہ اور منحصر ہوتے تو ممکن تھا کہ مدورا کی ریاست بہت سی ان مشکلات سے نجات پا جاتی جو پالائی گاروں کے باعث اٹھ کھڑی ہوئی تھیں“۔ وجے نگر کے نائین کو نظام کے بارے میں بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔ وجے نگر کی تاریخ کے بعض اہم مواقع جیسے متنازع فیہ جانشینی یا غیر ملکی حملوں کے وقت یہ نایک مرکزی حکومت کے زور و یہ اختیار کرتے تھے وہ اس تنظیم کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ مرکزی حکومت کا احکام

سی وقت متعین ہو سکتا تھا جب ان نیم آزاد نایکوں پر زیادہ قابو رکھا جاتا۔ لیکن جزوی طور پر ناین کر کی بنیاد پر انتظام حکومت کی تنظیم وقت کا تقاضا بھی اور نظم حکومت کی ایک زیادہ بہتر اسکیم کی کمی کی بنا پر ہی اس نظام کو اپنایا گیا تھا۔ یہ نظام اپنی خامیوں کے باوجود کافی حد تک اپنا مقصد پورا کر رہا تھا۔

3- ماتحت حلیف (SUBORDINATA ALLEIS) ماتحت حلیف ان قدیم ریاستوں کے حکمران ہوتے تھے جن کو فتح کر لیا گیا ہو۔ ملک کے مضافات کے بعض علاقوں میں چند حکمران خاندانوں کے افراد کو اس بات کی اجازت حاصل تھی کہ وہ بے نگر کے حکمران کو اپنا سالانہ خراج ادا کر کے اپنی چھوٹی ریاستوں پر حکومت کرتے رہیں۔ شاہی حکومت کی مداخلت کے اندیشہ کے بغیر انھیں اس وقت تک مکمل اندرونی خود مختاری حاصل ہوتی تھی جب تک وہ اپنے حاکم بالادست کو فوجیوں اور قوم کی شکل میں اپنا سالانہ خراج ادا کرتے رہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ کرناٹک کے علاقہ میں اس قسم کی بہت سی نیم آزاد ریاستیں موجود تھیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، وہ پہاڑی سلسلہ جو ان کی جاگیروں کو مشرقی حصوں سے الگ کرتا تھا۔ یقیناً وہاں کے حکمرانوں کو میطع بنانے میں وجہ نگر کے حکمرانوں کے لیے دقتوں کا باعث بنا ہو گا۔ مزید یہ کہ شاہی حکمرانوں کو ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑتا تھا اس لیے کہ جاگیرداروں کے مقابلہ میں درمیانی ریاست کے حکمرانوں کی حیثیت سے وہ ان کی زیادہ بہتر طریقے پر کام آسکتے تھے اور شاید اس علاقہ کے عوام نئے فاتحوں کے مقابلہ میں اپنے موروثی حکمرانوں کا میطع ہونا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماتحت حلیف شاہی دربار میں اپنے نمائندے رکھتے تھے تو نیز اس طرح کے چند حکمرانوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ حکمران بنگا پور، گکوپا، بیکانور، کالیکو (CALECU)، اور بھٹکل کے بادشاہ تھے۔ دوسرے حکمرانوں میں ہوناور (HONAWAR) کا بادشاہ تھا جو کبھی تو بے نگر کا حلیف رہتا تھا اور کبھی بجا پور کا۔ اور بسا اوقات برنگالیوں کا بھی، پھر ال (ULLAL) کا بادشاہ تھا جو اکثر برنگالیوں سے برسر پیکار رہتا لیکن کبھی انھیں خراج بھی ادا کرتا تھا۔ نیز گنگولی (GUNGOLLY) کا بادشاہ تھا۔ وہ بھی بے نگر کا ماتحت تھا۔

فصل چہارم

صوبائی تنظیم پر کنٹرول

اگرچہ ملک کے صوبوں کو اندرونی خود مختاری دی جاتی تھی لیکن بے نگر کے

بعد کے دور میں "مخصوص کمشنروں" (SPECIAL COMMISSIONER) کا تقرر کر کے نایکوں کی آزادی پر پابند لگانے کی کوشش کی گئی تھی ان کمشنروں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ ان نایکوں کو قابو میں رکھیں۔ یہ "مخصوص کمشنر" عموماً غیر معمولی صلاحیت کے حامل اور

نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے تھے۔ اور انھیں حتی الامکان شاہی خاندان کے افراد میں سے چنا جاتا تھا۔ اچوت رائے کے دور حکومت میں جب باصلاحیت و شوناٹھ نایک تقرر کے ساتھ مدورا کے نایک کے عہدہ کی تاسیس ہو چکی تھی اور جنوبی اضلاع کے نظم و نسق کا مقول انتظام کیا جا چکا تھا، اس کے بعد ہمیں اسی علاقہ میں ایک افسر نظر آتا ہے جس نے راجا

دھران اور مہامنڈل ایشور کا لقب اختیار کر رکھا تھا۔ ابتداً رام راج و مل کو تراونکور کی سرحدوں کی جانب ایک ہم کی قیادت کے لیے اور ماہی گیری والے ساحلی علاقوں کی چند مشکلات کے خاتمہ کے لیے بھیجا گیا تھا ان دشواریوں پر و شوناٹھ قابو نہ پاسکا تھا شاید اس وجہ سے

کہ وہ ان جاگیروں کے نظم و نسق میں مشغول تھا جو اسے نایک کی حیثیت سے سپرد کی گئی تھیں اپنی اس ہم کی کامیاب تکمیل کے بعد ہی غالباً رام راج و ٹھل کو ایک "مخصوص کمشنر" بنایا گیا تھا۔ اور پورا جنوبی ہندوستان اس کے حلقہ اختیار میں دے دیا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ اس کی بالادستی کو بھوٹل ویر (BHUTAL VIRA) نے بھی تسلیم کر لیا تھا جس نے 722ء (KOLLAM 722)¹⁵⁴⁶⁻⁴⁷ میں اس بات کا انتظام کیا تھا کہ وٹھلیشور مہاراجہ کی پیدائش کی تاریخ پر سچندرم (SUCINDRAM) میں واقع وٹھل کی زیارت گاہ پر خاص چڑھاوے

بڑھائے جائیں۔¹³⁵ وہ تراونکور کے حکمران جیسے جاگیرداروں کے ظلم و تشدد کی راہ میں ایک بردست رکاوٹ تھا اور اس نے پورے جنوبی ہندوستان پر شاہی تسلط قائم کر دیا لیکن شوناٹھ نایک اور رام راج و ٹھل کے درمیان حقیقی رشتہ کی وضاحت مشکل ہے چند

تبات میں و شوناٹھ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ وٹھل کا ایک نایندہ ہے۔ ایک کتبہ کے مطابق و شوناٹھ، وٹھل دیو کے ثواب کے لیے ایک عطیہ دیتا ہے۔¹³⁶ شاید انھیں کتبات، روشنی میں ڈاکٹر ایس، کے، اینگر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس عہد میں مدورا کے وائسرائے

وشونا تھا اور اس کے بیٹے کو رشن اپا کو اس مخصوص افسر کا ماتحت بن کر رہنا پڑا تھا۔ لیکن ہر اس اس بیان پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ چونکہ وٹھل کی تقرری کا مقصد دوسرا تھا (لہذا) ایک دوسرے کی ماتحتی کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور وہ مزید لکھتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مقصد کو آزاد رہ کر پورا کر سکتا تھا تاہم وشونا تھا نے تراونکو کے خلاف ہم میں وٹھل کی مدد کی تھی۔ وہ موجودہ دور کی ایک تمثیل کے ذریعہ ان کے درمیان دستوری رشتے کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لکھتا ہے وٹھل اور وشونا تھا کے درمیان ان رشتوں کا موازنہ موجودہ زمانہ میں گورنر جنرل کے نمائندہ اور ہندوستان کی باجگذاڑی ریاستوں کے کسی راجہ کے درمیان ہوتا ہے اس سے کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہر اس کی یہ رائے صحیح نہیں معلوم ہوتی اور نہ اس کی پیش کردہ عصر حاضر کی تمثیل ہی درست ہے۔ وشونا تھا قطعی طور پر کہتا ہے کہ وہ وٹھل کا نمائندہ تھا اور وہ اس کی برتر حیثیت کو تسلیم کرتا ہے کسی باجگذاڑی ہندستانی ریاست کا موجودہ دور کا کوئی راجہ گورنر جنرل کے نمائندہ (RESIDENT) کی ماتحتی کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حاکم اعلیٰ کا ماتحت ہوتا ہے۔ عصر حاضر کے نمائندہ کا کام بہت ہی محدود ہوتا ہے اور یہ صرف ربط کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس ریاست میں وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اس پر حکمرانی کا اسے کوئی حق نہیں ہوتا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وٹھل کے اختیارات بہت وسیع تھے۔ وہ جاگیرداروں پر اپنی بالادستی نافذ کرتا تھا، خود عطیات دیتا، جھگڑوں کا فیصلہ کرتا اور علماء تمام امور ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے انجام دیتا تھا جنہیں عصر حاضر کے گورنر جنرل کا نمائندہ کسی ہندوستانی ریاست میں انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس طرح ہمارے پاس جو شواہد ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک "بالادست کشنر" ہوتا تھا اور اسے جنوب کے نایکوں کی نگرانی کے فرائض تفویض کیے گئے تھے؛

سدا شیو کی موت کے بعد وجے نگر کے تخت پر تیر و مل کی تخت نشینی کے وقت اندرونی پھوٹ اور جاگیرداروں کی بغاوت کی وجہ سے مملکت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی لہذا بادشاہ نے کم و بیش زبان کی بنیاد پر اپنی وسیع مملکت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں سے ہر ایک میں اپنے ایک بیٹے کو وائسرائے مقرر کر دیا۔ اس طرح شری رنگا رائے تیلگو کے پورے علاقہ کا وائسرائے تھا جس کا دارالسلطنت پینوگونڈ (PENUGONDA) تھا۔ رام مملکت کے مغربی حصوں کا حکمران تھا جس کا دارالسلطنت شرنگاپٹم تھا، جبکہ آخری شہزادہ وینکت، نویدیرا (جنمی، چولا، بنجور)

اوپانڈیا (مدورا) کے علاقوں کا وائسرائے تھا جس کا دارالسلطنت چندرگیری تھا۔ واسوچر تراسو (VASUCA-ITRAMU) کا یہ قطعی بیان ہے کہ وہ "سلطنت چندرگیری پر وائسرائے کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا اور اس کی ماتحتی میں بہت سے جاگیردار تھے" اس تصنیف کے اس بیان سے پہلے سے موجود نایکوں کے مقابلہ میں وائسرائے کی دستوری حیثیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تامل کے اضلاع کا وائسرائے ایک "مخصوص کمشنر" ہوتا تھا جو ججی، تنجور اور مدورا کے نایکوں پر ایک طرح کی نگرانی کا اختیار استعمال کرتا تھا۔ یہاں یہ فرض کرنا درست ہو گا کہ تیرومل کے زمانہ میں وتھل دیوہاراجہ کی حیثیت یقیناً چندرگیری کے وائسرائے کے مانند رہی ہوگی اسی طرح شرنگاپٹم اور بینوگوند کے وائسرائے "مخصوص کمشنر کے عہدے" پر فائز ہوتے ہوں گے اور اپنے ماتحت جاگیرداروں کو قابو میں رکھتے ہوں گے۔

حواشی باب ششم

- ۱ HISTORY OF INDIA از لیلیٹ (ELLIOT) 4 ص ۱۰5
- ۲ سیول، ج، س، ص 55، 2 TN، 1532 میں اے نقل کیا گیا اور پرتگالی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔
- ۳ اپنی گرافیا کرناٹیکا 7۰، HASON، 71۔
- ۴ ملاحظہ ہو اپنی گرافیا انڈیکا 3 ص 224-230 (A SHORT HISTORY. of)
- ۵ (H.W. COORINGTON) ص 84-85۔
- ۶ ۱۹۰3 کا ۱۴۱، ۹۰4 کا 566 اور 567 رپورٹ ۱۹۰5، پیراگراف 31۔
- ۷ ۱۹۱6 کا ۱۴۴، رپورٹ، پیراگراف 6۰۔
- ۸ سیول، ج، س، پیراگراف 3۰2۔
- ۹ ۱۹۰3 کا ۱۴6، رپورٹ ۱۹۰4، پیراگراف 23۔
- ۱۰ سیول، ج، س، ص 239۔
- ۱۱ ۱8۹7 کا ۴۰، ملاحظہ ہو۔ مدراس اپنی گرافی رپورٹس ۱۹۰۰، رپورٹ، پیراگراف 7۰۔
- ۱۲ سیول، ج، س، ص 3۰2۔
- ۱۳ برلوسا، 1، ص 1۹8-1۹۹۔
- ۱۴ COMMENTARIES، 6 ص 73۔
- ۱۵ ایلیٹ، ج، س، 4 ص ۱۰3۔
- ۱۶ سیول، ج، س، ص 122 اور 374، ملاحظہ ہو برلوسا، 1، ص 1۹۹۔ TN۔

- ۱۶ اپی گرافیا انڈیکا 3، ص 24۔
- ۱۷ اپی گرافیا کرناٹیکا 10، 10، B.G. 10۔
- ۱۸ ایضاً 70، B.G. 70۔
- ۱۹ 1909 کا 255، میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1919، پیراگراف 93 CHENNAI
151-1914 کا 7۔
- ۲۰ 1897 کا 118، 1909 کا 426۔
- ۲۱ اپی گرافیا کرناٹیکا 10، دیباچہ، ص 34، 1910 کا 196، 1912 کا 324۔
- ۲۲ اپی گرافیا کرناٹیکا 7، TIRTHAHALLI، 154۔
- ۲۳ آرکیولوجیکل سروے رپورٹس 08-1907، ص 237 T.N. 7۔
- ۲۴ 1909 کا 255۔
- ۲۵ 1906 کا 66۔
- ۲۶ 1905 کا 326۔
- ۲۷ اپی گرافیا کرناٹیکا 10، SIDLAGHATTA، 15۔
- ۲۸ اپی گرافیا کرناٹیکا 11، CHANNARAJAPATNA، 52۔
- ۲۹ اپی گرافیا انڈیکا 3، ص 119، ایضاً 14، ص 313، اپی گرافیا کرناٹیکا 18، TIRTH
(AHALLI، 206۔
- ۳۰ اپی گرافیا کرناٹیکا 10، SIDLOGHATTE، 94۔
- ۳۱ ساؤتھ انڈین انسکریپشنس 4، نمبر 80، اپی گرافیا کرناٹیکا 12۔
- ۳۲ 1926 کا 232۔
- ۳۳ سلیٹور (SALETOR) اس پر شبہ کا اظہار کرتا ہے کہ ولنادو کی اصطلاح تو ندائی منڈلم سے باہر
بھی متسل تھی SACIALAND POLITICALLIFE، ص 295 T.N.) لیکن یہ بات
میں درج ہے کہ گندائی منڈلم میں بھی ایک ڈویژن تھا (1906 کا 66، 1909 کا 1909) اور
دوسرے میں نگاریلی شولا منڈلم (NIGARILI SOLAMANDALAM) میں واقع
راجندر شولا ولنادو (RAJENDRA SOLAVAINAI) کا تذکرہ ملتا ہے۔
راپتی گرافیا کرناٹیکا 9، 59، B.G.) سلیٹور کا یہ بھی خیال ہے کہ ولنادو۔ کو تم کے مقابلہ میں چھوٹا

ڈویژن تھا۔ لیکن اگرچہ چند کتبات ایسے ہیں جن میں درج ہے کہ ولنادو، کوتم کا ایک حصہ ہوتا تھا (اپنی گرافیا انڈیکا ص ۱۱۹) تاہم کچھ ایسے بھی ہیں جن میں کوتم کا تذکرہ ولنادو کے ایک ڈویژن کی حیثیت سے ملتا ہے (ملاحظہ ہو ۱۹۰۹ کا 740، ۱۹۰6 کا 66) مزید ایک مشکل یہ ہے کہ ایک کتبہ میں درج ہے کہ ایک کوتم اور ایک ولنادو سے ایک ہی ڈویژن مراد ہوتا تھا (۱۹۱۱ کا 319) لہذا وسعت کے اعتبار سے کوتم کے ساتھ اس کے تعلق کو متین کرنا مشکل ہے۔

۳۴ 1887 کا 871، ۱۹۰۹ کا 740 بھی ملاحظہ ہو۔

۳۵ 1911 کا 319۔

۳۶ 1888 کا 73۔

۳۷ 1905 کا 386۔

۳۸ 1922 کا 68۔

۳۹ اپنی گرافیا کرناٹیکا ۱۰، SIDLAGHATTA، ۹۴۔

۴۰ اپنی گرافیا کرناٹیکا 8، TIRTHA HALLI، ۱۸۹۷ کا 186، اپنی گرافیا انڈیکا 13،

ص ۱۱، اپنی گرافیا انڈیکا 3، ص 229، اپنی گرافیا کرناٹیکا ۱۰، 70، 5. G. اگرچہ کتبات

میں مذکور تاریخی تفصیلات کی صحت پر ہم شبہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی اصطلاحات

اس زمانہ میں رائج ہوں۔ لیکن شری گیری بھوپالا SEIGIRI BHUPALA کی MADRAS

MUSEUM PLATES کے مطابق ایک نوروتی (NIRVRIITI) کوتم کے مقابل میں ایک بڑا

ڈویژن تھا (ملاحظہ ہو۔ اپنی گرافیا انڈیکا 8، ص 315)۔

۴۱ اپنی گرافیا انڈیکا 13، ص ۱۱۔

۴۲ اپنی گرافیا کرناٹیکا ۱۱، HIRIYUR، 88۔

۴۳ اپنی گرافیا کرناٹیکا 9، DOD BALLAPUR، 42۔

۴۴ اپنی گرافیا کرناٹیکا 3، NANJAIGUD، 110، HARIYUR، 36۔

۴۵ اپنی گرافیا کرناٹیکا ۱۰۔

۴۶ اپنی گرافیا کرناٹیکا 7، SHIKAMPUR، 282، اپنی گرافیا کرناٹیکا 8، SORAB

5۱۔ کپین کے بارے میں فلیٹ (FLEAT) کہتا ہے ”کپین، باد (BADA) کی ایک تہذیب

اصطلاح ہے جس کے دوسرے معنی شہروں کے ایک حلقے کے ہیں جو ایک انتظامی چوک کی

کی تشکیل کمرے۔۔۔ بادسکرت (لفظ) وات (VATA) کی بگڑی ہوئی ایک تدبیراؤ
(TADHAVA) شکل ہے (جس کے معنی) ایک شہر یا ایک گاؤں کے حصار، پستہ، دیوار، بھڑیاں
وغیرہ کے ہیں۔۔۔ لیکن غالباً کنار کے کپلا، کپیلو (یعنی) ایک جھنڈ، ڈھیر، مجموعہ، ہجوم وغیرہ کی
ایک دوسری شکل ہے۔

- ۴۷ اپنی گرافیا انڈیکا، ۱۲، ص ۱۸۷۔
- ۴۸ ۱۹۱۳ کا ۲۱۲، دلیتا کے دیگر والے کے لیے ملاحظہ ہو۔ ۱۵-۱۹۱۴ کا باب اول۔
- ۴۹ اپنی گرافیا کرناٹیکا، ۸، TIRTA HALLI، ۲۰۶۔
- ۵۰ ۱۹۱۱ کا ۴۴۴۔
- ۵۱ اپنی گرافیا انڈیکا، ۱۶، ص ۲۳۲، T.N. ۹۔
- ۵۲ اپنی گرافیا کرناٹیکا، ۹، CIANNERAYAPATNE، ۱۵۰۔
- ۵۳ ۱۸۹۲ کا ۲۰۵۔
- ۵۴ اپنی گرافیا کرناٹیکا، ۱۰، KOLAR، ۲۵۲۔
- ۵۵ اپنی گرافیا کرناٹیکا، ۹، HOSKOTE، ۱۲۱۔
- ۵۶ اپنی گرافیا انڈیکا، ۱۱، کاودی (CAVADI) سے متعلق چند دیگر والوں کے لیے ملاحظہ ہو،
J.B.B.R.A.S.S.، ۱۲، ص ۳۵۰۔
- ۵۷ اپنی گرافیا کرناٹیکا، ۸، SOROLE، ۳۷۵۔
- ۵۸ بلوراسکرپشنس، ۱۲، NL. ۲۸۔
- ۵۹ بی گرافیا کرناٹیکا، ۱۰، KOLAR، ۱۶۲ اور ۲۲۲۔
- ۶۰ بی گرافیا انڈیکا، ۳، ص ۲۲۷ اور ۲۲۸۔
- ۶۱ بلوراسکرپشنس، ۲، K. ۲۳۔
- ۶۲ بیٹا، CHANNAPATNA، ۱۔
- ۶۳ بی گرافیا کرناٹیکا، ۱۰، MULBAGAL، ۱۷۵۔
- ۶۴ بی گرافیا کرناٹیکا، ۱۰، BONRINGPET، ۱۵۔
- ۶۵ اپنی گرافیا انڈیکا، ص ۱۷۳ اور ۱۸۶ دلوئے اگرہارم کی تختیاں، جلد ۲۳ تا ۲۶۔
- ۶۶ ۱۹۱۵ کا ۱۴۳، اپنی گرافیا کرناٹیکا، YELNUR، ۱۶ سورسز ازیس۔ کے اینگز۔

ص 221۔

67 ایس، کے، اینگر، ایضاً ص 302۔

68 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 3، ص 21۔

69 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 8، TIRTHAHALLI، 20، NAGAMANGALA، 34۔

-114، TIRTHAHALLI

70 ایضاً TIRTHAHALLI، 37۔

71 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 10، BONRINGPET، 72۔

72 ایضاً، 3 M.R. اور 1۔

73 1903 کا 141۔

74 1901 کا 128۔

75 1911 کا 100۔

76 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 8، دیباچہ ص 12۔

77 J.B.B.R.A.S.، 4، ص 115۔

78 1927-28 کا 376۔

79 1912 کا 309۔

80 جرنل آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ، 707۔

81 ایضاً۔

82 1912 کا 309۔

83 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 10، MULRAGOL، 58۔

84 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 8، SORAB، 375۔

85 HIS PIGRINS از پرکاز (PURCHAS) ص 10، 99۔

86 آرکیولوجیکل سروے رپورٹس 06-1907، ص 237-238۔

87 مدراس اپنی گرافی رپورٹس 1905، بیراگراف 31، COINS OF SOUTH INDIA،

از سر وائرلیٹ SIR WALTER-ELLIOT، تختی 3، نمبر 9 اور انڈین انٹی کوئری جلد 20،

ص 304 بھی ملاحظہ ہو۔

- 88 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1929، پیراگراف 90۔
- 89 اپی گرافیا کرناٹیکا، CHILLORE، 97۔
- 90 1911 کا 324۔
- 91 1918 کا 184۔
- 92 1912 کا 309۔
- 93 مدراس اپی گرافی رپورٹس، 1905ء۔ 2۔
- 94 سیول، ج، س، ص 389۔
- 95 ملاحظہ ہو، ANTA، ص 91۔
- 96 ایضاً ص 380۔
- 97 ایضاً ص 389۔
- 98 اپی گرافیا کرناٹیکا، 10، GORILIDUR، 22۔ اس کتبہ کا مستند ہونا مشکوک ہے تاہم یہ حقیقت کہ صوبائی گورنروں کو بعض رواجی قسم کے اعزازات بخشے جاتے تھے، غلط نہیں ہو سکتی۔
- 99 892 کا 257 اپی گرافیا انڈیکا، 6، ص 112۔
- 100 اپی گرافیا کرناٹیکا، 7، SHIKARPUR، 281۔
- 101 اپی گرافیا کرناٹیکا، 8، TIRTHAHALLI، 147۔
- 102 اپی گرافیا کرناٹیکا، 10، MULBAGOL، 7۔
- 103 اپی گرافیا کرناٹیکا، 10، BONRINGPET، 72۔
- 104 1911 کا 100۔
- 105 اپی گرافیا کرناٹیکا، 13، 89 Sm۔
- 106 اپی گرافیا انڈیکا ص 110۔
- 107 نیلور انسکریپشنس، 3، APP، 1، ص 1476۔
- 108 سیول، ج، س، ص 384۔
- 109 ایضاً ص 384-389۔
- 110 سیول، ج، س، ص 374۔

- ۱۱۱ ایضاً، ص 373۔
- ۱۱۲ سیول، ج ۱، ص ۱۸۱-28۰۔
- ۱۱۳ ایضاً، ص 38۰۔
- ۱۱۴ ایضاً، ص 281۔
- ۱۱۵ ایضاً، ص 282۔
- ۱۱۶ ایضاً، ص 374 اور 389۔
- ۱۱۷ بارپوسا، ص 2۰۹۔
- ۱۱۸ ایضاً، حاشیہ۔
- ۱۲۰ ایضاً، ص 2۰۰۔
- ۱۲۱ سیول، ج ۱، ص 374۔
- ۱۲۲ سیول، ج ۱، ص 28۰۔
- ۱۲۳ ایضاً، ص 374۔
- ۱۲۴ سورسز، اڈالیس، کے، ایگری، ص ۱۱۰-۱۱۱۔
- ۱۲۵ CONSTITUTIONAL HISTORY OF ENGLAND، ص 288۔
- ۱۲۶ سیول، ج ۱، ص 379۔
- ۱۲۷ سیول، ج ۱، ص 389۔
- ۱۲۸ ENGLISH CONSTITUTIONAL HISTORY از ریڈلی (REIDLY)، ص 28۔
- ۱۲۹ HISTORY OF TIMEVELLY، ص 58۔
- ۱۳۰ TIMEVELLY MANUAL، ص 42۔
- ۱۳۱ ARABIAN DYNASTY، ص 134۔
- ۱۳۲ سیول، ج ۱، ص 374۔
- ۱۳۳ اس قسم کی ماتحت ریاستوں کی ایک فہرست کے لیے ملاحظہ ہو ہراس (HERAS) ص ۱۸۶-۱۹۰۔
- ۱۳۴ ۱۹۰6 کا 6۔

- ۱۳۵ ۱۸۹۶ کا ۶۴، مدراس اپنی گزٹ ریپورٹس، ۱۹۰۰-۱۸۹۹، رپورٹ، پیراگراف 7۹۔
- ۱۳۶ ۱۹۱۶ کا 5۹۹، ۱۹۱5 کا 72۱ وغیرہ۔
- ۱۳7 دی نائیکس آف مدورا، از ستیہ ناتھ ایئر، ص ۱۴۔
- ۱۳8 ARAVIND DYNASTY، ص ۱۱، 155۔
- ۱۳۹ ایضاً، ص 155۔
- ۱۴۰ ۱۹۰۱ کا 273۔
- ۱۴۱ ۱۸۹5 کا ۱۴۰، ساؤتھ انڈین انسٹرکشنس، 5، نمبر 4-7۰۴۔
- ۱۴2 SOURCES، ایس، کے، اینگریز، ص 2۰2۔
- ۱۴3 ایضاً، ص 3۰2 اور 217۔
- ۱۴۴ ایضاً، ص 3۰2۔
- ۱۴5 ایضاً، ص 217۔
- ۱۴۶ رچرڈس (RICHARDS) سالم گزٹیر (SALAM GAZETTER) میں
 بیان کرتا ہے کہ اس زمانہ میں مملکت چھ وائسرائوں کے ماتحت منقسم تھی (۱) آندھرا (2) کرناتک
 (3) مدورا (4) چندرگیری (5) جبنی اور (6) تجور۔ یہاں مدورا تجور اور جبنی کے تین مقامات کی
 وائسرائے کو تامل کی وائسرائے سے جس کا دارالسلطنت چندرگیری تھا مختلف بتایا گیا ہے۔
 بظاہر یہ غلط ہے۔

باب ہفتم

مقامی حکومت

LOCAL GOVERNMENT

فصل اول

سبھا

ہندوستان میں ایک سیاسی ادارہ جو انقلابات، حکومتوں کی رد و بدل، حوادثات زمانہ اور غیر ملکی اقتدار کے اثرات کے باوجود بچ رہا وہ ہے مقامی حکومت۔ دیہی اداروں کی اہمیت تقریباً برطانوی حکومت کے آغاز تک قائم رہی ان دیہی جمہوریتوں **VILLAGE UPARLICS** نے ہندوستان میں جو خدمات انجام دیں ان کے متعلق الفنسٹن **ELPHINSTONE** کہتا ہے ”اگرچہ ایک نہایت بہتر نظام حکومت سے غالباً ان کا تقابل نہیں کیا جاسکتا تاہم ایک ناقص نظام حکومت کے لیے یہ ایک بہترین مدارک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ اس (بری حکومت) کی غفلت و لاپرواہی اور کمزوری کے برے اثرات کو روکتی ہیں اور اس کے ظلم و استبداد اور زیادتیوں کے خلاف بھی رکاوٹ کا کام کرتی ہیں۔ علاوہ انہیں یہ ادارے مختصر بیان پر اپنے اندر ایک ریاست کے تمام اسباب و وسائل رکھتے ہیں اور اگر کسی طرح کی کوئی حکومت نہ بھی ہو تو یہ (ادارے) اپنے یہاں کے افراد کے تحفظ کے لیے تقریباً کافی ہیں۔ ہندوستان کی دیہی زندگی اور تنظیم کے استحکام و استقرار ہی میں ہندوستان کے گذشتہ خوش گوار کارناموں کا راز سرسبز ہے۔“

قدیم ہندوستان میں مقامی علاقوں کے انتظام کی ایک اہم خصوصیات ان اداروں کا سرگرم طرز عمل تھا جنہیں ہم مقامی اسمبلیوں کے نام سے پکار سکتے ہیں، اور جو مقامی علاقوں کا نظم و نسق چلاتی تھیں۔ اس دیہی نظام کو دو قسموں میں بانٹا جاسکتا ہے (۱) ایک تو دیہی سبھا

اور اس کی حاشیہ اُر (UR) تھی (2) دوسری (NADU) تھی جو ذرا وسیع دیہی علاقے کی اسمبلی تھی ان کے علاوہ چند اجتماعی نوعیت کی انجمنیں تھیں جو اگرچہ مکمل طور پر سیاسی جماعتیں تو نہ تھیں لیکن پھر بھی وہ چند سیاسی فرائض انجام دیتی تھیں۔ ان میں قابل ذکر ہیں پیشہ وروں کی انجمنیں، تجارتی انجمنیں اور مندر، جو دیوتا کا گھر ہونے کے علاوہ مقامی علاقوں کی سیاسی و معاشی زندگی کا ایک اہم مرکز بھی ہوتا تھا۔

دیہی سبھا کی ابتداء از میں ہے۔ لیکن یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ سبھائی (SABHAI) کی اصطلاح سنسکرت کے لفظ سبھا (SABHA) کی تامل شکل ہے جس کے معنی اسمبلی کے ہیں اور اسمبلی کے معنی میں اس اصطلاح کا استعمال ویدوں کے عہد میں بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محض چند گاؤں کی اسمبلی ہی کو سبھائی کہا جاتا تھا اور یہ وہ گاؤں ہوتے تھے جو برہمنوں کو عطیہ میں دیئے جاتے تھے (برہادیا گاؤں) (BRAHMADEYA VILAGE)۔ برہادیا گاؤں کی اسمبلی کے ساتھ ساتھ ار کی اسمبلی ہوتی تھی اور اس کو اُر (UR) کہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سبھائی اور ایک ار کے درمیان کافی فرق تھا۔ پہلی تو صرف برہمنوں سے متعلق تھی اور صرف برہادیا گاؤں میں ہوتی تھی جبکہ دوسری ایک غیر برہادیا گاؤں یا ایسے گاؤں کے لوگوں کی اسمبلی ہوتی تھی جس کی اراضی کے مالک تنہا برہمن نہیں ہوتے تھے۔ اگرچہ کتبات میں ہمیں ار کے کچھ حوالے ملتے ہیں تاہم اس کے متعلق ہماری واقفیت بہت محدود ہے۔ لیکن برہادیا گاؤں میں سبھا کی تشکیل اور اس کی کارکردگی کے بارے میں ہمیں بہت سی معلومات دستیاب ہیں۔ لیکن جن کتبات میں ان سبھاؤں کی کارکردگی کا تذکرہ ملتا ہے وہ چولا (COLA) عہد کے ہیں اور وجے نگر کے عہد سے پہلے کے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں ان سبھاؤں کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ تقریباً وہی امور انجام دیتی تھیں جو چولا عہد کی سبھائیں انجام دیتی تھیں لہذا یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ وجے نگر کے زمانہ میں بھی سبھائیں برانے ہی خطوط پر عمل پیرا ہیں اور باضابطہ طور پر اپنے قدیم فرائض انجام دیتی رہیں۔

بعض مقامات پر ہا سبھا (MAHA SABHA) یا سبھا کی جماعت کو ہاجن (MAHA - JANS) کہا جاتا تھا۔ اگرہم پتور (AGARAMPUTTUR) عرف مادھو پتور ویدی منگلم (MAD - HAVA GATURVEDI MANGOLAM) کی اسمبلی کو ہاجن کہا جاتا تھا۔ ہرچتور ویدی منگلم (برہادیا گاؤں) ایک مرکزی گاؤں پر مشتمل ہوتا تھا جس کے ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں

منسلک ہوتے تھے۔ گاؤں بہت سے محلوں (WORDS) میں منقسم ہوتا تھا۔ ہر چوترویدی منظم میں ممبروں کی ایک مخصوص تعداد پر مشتمل ایک اسمبلی ہوتی تھی۔ ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اعلیٰ معیار کی لیاقت کے حامل ہوں گے اور امید کی جاتی تھی کہ انھوں نے چاروں ویدوں کا مطالعہ کیا ہوگا نیز ان میں سے بعض کے لیے ضروری تھا کہ وہ سدن گا (SADANGA) کی بھی نگہری واقفیت رکھتے ہوں یا پھر ان سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ انھیں قربانیاں کرنے اور قربانیاں انجام دلانے کے سلسلہ میں پوری پوری واقفیت حاصل ہوگی۔ ان سے یہ بھی امید کی جاتی تھی کہ ان علمی و تہذیبی استعدادات کے علاوہ ان کا بدن اچھا اور صحت مند ہوتا کہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہونے والی تکان کو وہ برداشت کر سکیں۔

کتابت سے ہیں وجے نگر کے زمانہ کی دیہی اسمبلیوں کی نفری طاقت کا تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے۔ پانڈیچری کے علاقہ میں واقع تیروان دار کوئل (TIRUVANDARTKOYL) مقام کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ تری بھون ہادیوی چتو رویدی منظم میں چار ہزار لوگوں پر مشتمل ایک اسمبلی تھی۔ یہ (اسمبلی) اتنی بڑی تھی کہ کسی کام کو کامیابی کے ساتھ انجام دینا یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہوگا۔ یہ اسمبلیاں عموماً کسی مندر کے ہال میں منعقد ہوتی تھیں یا اس کے ممکن نہ ہونے کی صورت میں لوگ غالباً کسی دوسرے عوامی مقام پر جمع ہوتے تھے۔ پیدوکوتائی ریاست کے ویراگیسلائی (VIRACILAI) مقام کے ایک کتبہ کے مطابق ایک بڑی اسمبلی بھولوں کے ایک باغ میں منڈونم (MANDAVANAM) میں جمع ہوئی تھی۔ ان اسمبلیوں کے اجتماعی کردار اور عظیم نفری طاقت کا اظہار اور آگاہی شیندا اورم (ISAND UROM) جیہ ناداگا ایشیندا ناتا وروم (NADAGA ISAINDA NATTA VAROM) وغیرہ کی اصطلاحات سے ہوتا ہے اگرچہ یہ اسمبلیاں کافی بڑی معلوم ہوتی تھیں تاہم یہ فرض کر لینا درست ہوگا کہ ان کی کارروائیاں محض چند افراد کے ذریعہ انجام پاتی تھیں، جو اس علاقہ کے ممتاز شہری ہوتے تھے۔ ان اسمبلیوں میں سے بعض کو کبھی کبھی ہاسبھا کے نام سے پکارا جاتا تھا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ۱۴۵۹ء میں آرٹ صنلے کے کاویری پالم مقام پر ایک ہاسبھا ہوئی تھی۔

دیہی اسمبلیوں کو گاؤں کے نام پر اور گاؤں کی طرف سے زمینوں یا دوسری قسم کی جائیدادوں کو فروخت کرنے یا خریدنے کا حق حاصل تھا۔ چنانچہ اکل (UKKAL) عرف وکرم بھون چتو رویدی منظم (VIKRAM ABHERAN CATURVEDI MANGALAM) کی اسمبلی نے آرٹش

آنی پالائی (ARASANTPALAI) کے گاؤں کوچھ سوکاشو (KASUS) کے عوض چولامندلم
 (COLAMANDALAM) کے ایک سب ڈویژن تنکرائی یا کوندالول نادو (TEN DARAI -
 UYYA KANDANVALANADU) میں واقع شرور (SERUR) کے ایک شخص کے ہاتھوں
 فروخت کر دیا تھا۔ اسی اسمبلی نے چھ سال بعد اسی گاؤں کو چار
 سو پنم کے عوض چندا شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ تھور ضلع کے آودائی یار کونل (AVADAT -
 VARKOTI) کے ایک دستاویز کے مطابق تیرو پیروندرائی (TIROPURUNDURAI)
 کے گاؤں کی اسمبلی نے اسی گاؤں میں واقع شولا پانڈیا ونگر امبر ومانار (SOLAPANDYA -
 VINNAGAR EMBERMANOR) کے مندر کو دو قطع زمین تیرو نامتو کائی (TIRUNAMATTU -
 KKANI) کی حیثیت سے عطیہ میں دیا تھا۔

ان دیہی اسمبلیوں کے اس حق کی وضاحت جس کی بنیاد ان کو اپنے حلقہ اختیار میں
 واقع دیہاتوں کی اراضیاں فروخت کرنے یا انھیں عطیہ میں دینے کا اختیار حاصل تھا، اس
 وقت تک مشکل ہے جب تک کہ ہم سبھا کے ادارے اور اس کے حلقہ اختیار میں پڑنے والی
 زمینوں پر اس کے ذاتی مالکانہ حق کو زمین پر حق ملکیت کے مسئلہ سے مربوط نہ کریں جیسا کہ ہم
 پہلے ہی کہہ چکے ہیں ہر برہمادی گاؤں میں ایک سبھا ہوتی تھی جو اس کی ایک نمائندہ جماعت ہوتی تھی اور اس بنا
 پر اسے گاؤں والوں کی طرف سے کسی کام کو کرنے کا اختیار حاصل تھا مزید یہ کہ سبلی ایک مشترکہ جماعت کی حیثیت سے
 ہی عطیات دیتی تھی اور مشترکہ طور پر گاؤں والوں کی نمائندہ جماعت کی حیثیت سے کام کر لیا یہ حق اسمبلی کو اس مشترکہ
 حق ملکیت کی بنیاد پر حاصل تھا جس کے تحت گاؤں والے اراضیوں پر متصرف تھے۔ اس طرح کے دیہاتوں
 میں مالکان کا اپنی اراضیوں پر قبضہ مشترکہ ہوا کرتا تھا۔ اور وہ اپنی اراضیوں کو مشترکہ طور پر ہی
 فروخت کر سکتے تھے یا عطیہ میں دے سکتے تھے، انفرادی طور پر نہیں۔ یہاں گندھوگم (GAND -
 ABHOGAM) اور ایکابھوگم (EKAABHOGAM) کی اصطلاح جائزہ کی متنی ہے گندھوگم کا مطلب
 یہ ہے کہ اس نظام کے تحت جو اراضیاں قبضہ میں ہوتی تھیں ان پر عوام کا قبضہ مشترکہ طور پر
 ہوتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ حق ملکیت بھی مشترکہ ہوتا تھا۔ لیکن ایکابھوگم نظام کے تحت ایسا
 محسوس ہوتا تھا کہ زمین پر صرف ایک ہی شخص کا قبضہ ہوتا تھا اور اس لیے اس کو زمین پر مکمل
 اور غیر محدود حق حاصل ہوتا تھا۔ بعض دوسری صورتوں میں عطیہ میں دیئے ہوئے گاؤں کو
 متعدد اہلیوں (UTHIS) میں منقسم کر دیا جاتا تھا جن میں سے ہر ایک کو یا ان (اہلیوں) کی

ایک مخصوص تعداد کو کسی مخصوص فرد کے والے کر دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ہری ہر دوم کے زمانہ کی تانبے کی ایک تختی کی دستاویز کے مطابق بادشاہ نے اگر ہارا (AGRAHARA) کے شرائط پر بیس گاؤں کا ایک عطیہ چند برہمنوں کی مشترکہ ملکیت (گندہوگم) میں دیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دیہات مشترکہ تھے لہذا عطیہ پانے والے لوگ ان بائیس گاؤں کی اراضیوں کو صرف مشترکہ طور پر فروخت یا عطا کر سکتے تھے۔ ان افراد میں سے کوئی شخص دوسروں سے آزاد رہ کر صرف تنہا اس جائیداد کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک گندہوگم گاؤں کا معاملہ بالکل مختلف تھا اس لیے کہ اس معاملہ میں عطیہ پانے والا شخص اس کے لیے پابند نہیں تھا جس جائیداد کا وہ مکمل اور غیر محدود طور پر مالک ہے۔ اس کے فروخت کرنے یا عطیہ میں دینے کے لیے وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کوئی معاملہ کرے۔ شکا سٹہ ۱۷۵۱ء میں اچوت رائے نے پلائی ویدو ہمارا جیر میں واقع کادل آدی (KADALADI) مقام کے ایک گاؤں کو سرومانیہ (SAHYAMANYA) کے طور پر رام چندر دکنشت نامی ایک شخص کو عطیہ میں دیا تھا کہ وہ اور اس کے خلاف اس سے ایک گندہوگم حقوق کے تحت استفادہ کریں جس کا مطلب ہے ایک شخص کو جائیداد پر بلا شرکت غیر مکمل حق و اختیار حاصل تھا۔ البتہ جب کسی سرومانیہ گاؤں کو، جو ایک گندہوگم کی انھیں شرائط پر قبضہ میں ہو، متعدد اشخاص کے درمیان تقسیم کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا تھا کہ انھیں اس گاؤں کی آمدنی سے استفادہ کا حق عطا کیا گیا ہے الایہ کہ عطیہ دینے والا شخص صاف طور پر یہ کہہ دے کہ وہ زیر بحث اراضی کو سرومانیہ کی حیثیت سے عطیہ میں دے رہا ہے۔ اس قسم کے واضح بیان کی غیر موجودگی میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عطیہ دینے والے شخص نے جائیداد پر اپنے حق کو محفوظ رکھا اور متعلقہ اشخاص کو صرف استفادہ کا حق عطا کیا۔ زیر حوالہ کہتے کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رام چندر دکنشت نے، جس کو اصل میں سرومانیہ کا عطیہ دیا گیا تھا، ملکیت کے حق کو تو اپنے لیے محفوظ رکھا تھا اور اپنی ذات کے برہمنوں کو صرف استفادہ کا حق عطا کیا تھا۔

مشترکہ ملکیت کی چند قسموں میں فرق کیا جاسکتا ہے (۱) پہلی مکمل اور غیر محدود ملکیت ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پوری قوم کو حق تھا۔ اس صورت میں جس مخصوص گاؤں میں یہ نظام رائج ہے وہاں یہ مشترکہ مالکان، اراضیوں پر مشترکہ طور پر کاشت کرتے ہیں اور مذکورہ گاؤں میں اپنی اپنی ورتون (VIRTUS) کے تناسب سے مشترکہ طور پر نافع حاصل

موتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی گاؤں چند اشخاص کے درمیان 20 اور توں میں منقسم ہو تو ان میں سے ہر ورثی دار جس کی ملکیت میں فرض کر لیجئے کہ دو سے لے کر پانچ ورتیاں ہوں، اپنی ورتیوں کی تعداد کے تناسب سے اپنی محنت صرف کرے گا اور اسی تناسب سے پیداوار میں اس کا حصہ بھی ہوگا (2) دوسری قسم وہ ہے جس میں گاؤں کا ایک مخصوص حصہ گاؤں والوں کی مشترکہ ملکیت میں ہوتا ہے اور ان مشترکہ اراضیوں کے علاوہ ان کے پاس ان کے خود اپنے کھیت بھی ہوتے ہیں اپنی اراضیوں پر تو وہ عموماً دوسروں سے آزاد رہ کر خود اپنے طور پر کاشت کرتے ہیں لیکن گاؤں کی مشترکہ اراضیوں پر تمام حصہ دار مشترکہ طور پر محنت کرتے ہیں اور مشترکہ طور پر اس کا منافع حاصل کرتے ہیں جس میں ہر ایک کا حصہ ایک مقررہ تناسب کے مطابق ہوتا ہے جس کا تعین ہر ایک کے قبضہ میں جو آراضی ہوتی ہے اس کے تناسب سے برادری کرتی ہے۔ اس صورت میں برادری کی مشترکہ ملکیت میں گاؤں کا محض ایک حصہ ہوتا ہے جبکہ گاؤں کے افراد کے پاس خود اپنی اراضیاں ہوتی ہیں اور اس کے ان اراضیوں کے استعمال میں مشترکہ برادری کا، جس کا وہ خود بھی ایک ممبر ہے، کوئی دخل نہیں ہوتا ہے (3) گاؤں کی ایک اور قسم وہ ہے جس میں پوری برادری گاؤں کی تمام اراضیوں کی مالک ہوتی ہے لیکن برادری نہ تو مشترکہ طور پر زمینوں کی کاشت کرتی ہے اور نہ ان پر صرف کی گئی محنتوں کے منافع سے مشترکہ طور پر مستفید ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اس گاؤں کی اراضیوں کو عمدہ درمیانی اور خراب تین قسموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور مشترکہ قوم کے ہر فرد کو ان تینوں قسموں کی زمینوں کا ایک ایک حصہ دیدیا جاتا ہے۔ وہ ان عطا کردہ زمینوں کا مستقل مالک نہیں ہو جاتا بلکہ ایک مخصوص مدت کے بعد اسے ان اراضیوں سے دست بردار ہونا پڑتا ہے اور اس کے عوض اسے تینوں قسم کی دوسری اراضیاں دے دی جاتی ہیں اس طرح برادری کی یہ مشترکہ اراضیاں قوم کے افراد کے درمیان وقفہ وقفہ پر از سر نو تقسیم کر دی جاتی ہیں اور جب تک یہ اراضیاں قبضہ میں ہوتی ہیں وہ اپنے حصہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تنجور ضلع میں یہ نظام کرائی ایدو (KARAITTU) کے نام سے معروف ہے۔ اس طرح پہلی صورت میں ملکیت مشترکہ طور پر برادری کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جہاں جائداد پر کسی فرد کا، سوائے مشترکہ برادری کے ایک فرد کی حیثیت سے، کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ دوسری صورت میں گاؤں پر مشترکہ برادری کا صرف محدود اختیار ہوتا ہے اس لیے کہ مشترکہ ملکیت میں گاؤں کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے اور اس بنا پر وہ گاؤں کے

صرف اسی حصہ پر اختیار رکھتی ہے، جبکہ گاؤں کی بعض اراضیوں پر ایک فرد خود اپنے مالکانہ حقوق رکھتا ہے جن سے وہ اپنے حق کے طور پر، برادری کی مداخلت کے بغیر استفادہ کرتا ہے۔ اور تیسری صورت میں مشترکہ برادری پورے گاؤں کی مالک ہوتی ہے۔ لیکن وہ ان اراضیوں کو تمام شرکا، میں تقسیم کر دیتی ہے تاکہ دوبارہ تقسیم سے قبل تک وہ ان سے فائدہ حاصل کر لیں۔ جن دیہاتوں میں آراضی کا ایک حصہ برادری کی مشترکہ ملکیت میں ہوتا تھا، ان کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ باہر کے لوگوں کو کوئی حق یا حصہ خرید یا عطیہ کے ذریعہ حاصل کرنے کی اجازت نہ تھی۔ برادری اس بات کے لیے کوشاں رہتی تھی کہ کوئی باہری شخص ان اراضیوں کو خرید کر استفادہ نہ کر سکے جیگلپت ضلع کے مانگ آدو (MANGADU) مقام کے ایک کتبہ کے مطابق گاؤں کے باشندوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ (مانگ آدو گاؤں) کا کوئی مالک زمین (جو چاہتا ہو کہ اپنی اپنی زمین) فروخت کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اسے اس گاؤں ہی کے کسی صاحب زمین کے ہاتھوں فروخت کرے، کسی باہری شخص کے ہاتھوں نہیں۔ نہ ہی وہ اس گاؤں کی اراضیوں کو کسی باہری شخص کو بھیز میں دے سکتا ہے، یہ سور ضلع کے ملاولی (MALAVALLI) تعلقہ کے ایک کتبہ میں عوام کا ایک معاہدہ درج ہے کہ حصہ داروں میں سے (جو بظاہر برہمن تھے) اگر کوئی شخص اپنے حصہ کو شودروں (SUDRAS) کے یہاں گروی رکھے یا فروخت کرے تو اسے برہمن برادری سے خارج کر دیا جائے اور یہ حصہ اس جگہ نہ دیا جائے گا، اگر باہری اشخاص کسی خاص گاؤں میں آراضی پر کاشت کرنا چاہتے تو ان کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں پیدا کر دی جاتیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر رام راج وٹھل (RAME RAJA VITTAHAL) کے حکم پر ہدی نادو (HADINADO) راجیا باجرسیا (RAJATTA BACARASATTA) اور چامرس گودا (CAMARASE GUDA) نے ہونگا نور (HONGANUR) کی دھان کی اراضیوں میں کاشت کاری کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ بنایا تھا: ”اگر رہنے والی رعایا کے علاوہ معنافات کا کوئی اہم باشندہ (وہاں) کاشت کاری کرتا ہے تو وہ ماسنی کارا (MASANIKARA)، پارو پٹیا گارا (PARUPETTAGARA)، گودا (GAUDS) اور سینا بھوا (SENABOVA) کے عطا کردہ پٹی (PATTI) کے مطابق ہی ایسا کر سکتا ہے، اس اصول کے مطابق نہیں جو وہاں رہنے والی رعایا کے لیے ہے اس ضابطہ کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو اگر کاووی (CAVADE) اور گودا کے کوانیکا (KARANIKA) اور سینا بوا (SENABOVA) نے بروقت نروکا تو وہ

دگو یا گائے وغیرہ کو ذبح کرنے کے جرم کے مرتکب ہوں گے۔ چنانچہ یہ گاؤں اس بات کے لیے بہت زیادہ کوشاں رہتے تھے کہ باہری لوگوں کو اپنے گاؤں میں داخل نہ ہونے دیں خواہ وہ کاشتکاری کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔

اب آئیے گاؤں کی سبھا کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ (سبھا) گن بھوگا - (GANA BHOGA) یا سہو - اہم (SAMUJAYAM) گاؤں میں ہوتی تھی جہاں وہ گاؤں کی پوری برادری کے نام پر اور اس کی جانب سے کام کرنی تھی لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے قومی کردار ہی نے ان سبھاؤں کو جنم دیا تھا اور برادری کی طرف سے زمینوں کی خرید و فروخت کے سارے اختیارات انہیں حاصل تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گاؤں کی برادری کے کسی حصہ دار کو اسے جائیداد کی خرید و فروخت کا کوئی اختیار نہ تھا سوائے حیثیت ایک حصہ دار کے اور اسی بنا پر صرف سبھا کی وساطت سے لیکن یہ بات محض ایک گاؤں پر صادق ہے جبکہ ساری اراضیاں عوام کے مشترک قبضہ میں ہوں اور جہاں کوئی فرد گاؤں کی زمین کے ایک حصہ پر بھی آزادانہ قبضہ نہ رکھتا ہو۔ لیکن جس گاؤں میں محض ایک حصہ ہی پوری برادری کی مشترکہ ملکیت میں ہو اور ساتھ ہی رعیت کے کسی فرد کے پاس بھی زمین کے کچھ ایسے حصے بھی ملے ہوں جس کا وہ تنہا مالک ہو تو وہ اپنی نجی اراضیوں کو سبھا سے آزاد کر کے فروخت کر سکتا ہے اگرچہ اسے ان اراضیات کی فروخت سے باز رکھا جاسکتا ہے تو سبھا کی ملکیت میں پوری برادری کی جانب سے ہوتی ہیں جس کا وہ خود ایک رکن ہو سکتا ہے اور جس کی بنا پر وہ پیداوار کے اخراجات میں حصہ بٹانے کے لیے پابند ہوتا ہے اور گاؤں کے اس حصہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ایک مخصوص حصہ کا مسحق ہوتا ہے۔ اس طرح مدورا ضلع میں واقع پلانی (PALANI) مقام کے ایک کتبہ مورخہ 1377ء کے مطابق کلیان پتور (KALAIYANPUTTUR) کی سبھا کے ایک رکن پیر یا پیر و مال نبی (PERIYA PERUMAL NAMB) نامی ایک شخص نے (زمین کا) ایک عطیہ دیا۔ یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلیان پتور کے مذکورہ گاؤں کی کچھ اراضیاں گاؤں کی برادری کی مشترکہ ملکیت میں تھیں جبکہ بعض دوسری اراضیاں انفرادی طور پر عوام کے قبضہ میں تھیں جنہیں مشترکہ برادری کے افراد کی حیثیت سے گاؤں کی سبھا میں بھی ایک جگہ حاصل تھی لہذا اسی بنا پر پیر یا نبی سبھا کے دخل کے بغیر عطیہ دے گا۔ چنانچہ یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس نے عطیہ اسی جائیداد میں سے دیا ہو گا جو انفرادی طور پر اس کی ملکیت میں تھیں۔

گاؤں کی سبھا کی دوسری اہم ذمہ داری ٹیکسوں کی وصولی تھی۔ شاہی حکومت کو واجب الادا

ٹیکسوں کی وصولی کی ذمہ داری کبھی کبھی گاؤں کی سبھاؤں یا اوروروں URVAR کے سپرد کردی جاتی تھی۔ جن مقامات میں شاہی حکومت کو واجب الادا ٹیکسوں کی وصولی مقامی جماعتیں کرتی تھیں وہاں حکام کو ٹیکسوں کو وصول کرنے والے ان مقامی ایجنٹوں کو ٹیکسوں میں کسی معافی یا نئے عاید کردہ ٹیکسوں کی اطلاع دینی ہوتی تھی اور یہ مقامی ایجنٹ اپنے کھاتوں میں ضروری اندراجات کر لیتے اور حکم کی تعمیل کرتے۔ چنانچہ مثال کے طور پر جب سوراسیہ کو دی (SURATKUDI)

کے ویشال دیو (VISATYALADEVA) تیروینی الگیار (TIRUMENI ALAGIYAR) عرف سینپک رائے (SENPAKARAYA) نے اس کے نام پر انجام دی جانے والی ایک پوجا میں دیوتا پر چڑھاوے کے لیے ایک سو پچاس وال ال ولی تیرندان کو لی شانی پنم (VALALVALI)

(TIRANDANKULI SAIPANAM) کی رسم جو پیکائی پنم (PACCAIPANAM) کی حیثیت سے مندر پر سالانہ واجب الادا تھی، علیحدہ کردی تو نا توڑ (ضلعی اسمبلی) نے بھی مذکورہ بالا رقم کو اپنے ٹیکس رجسٹر اور (گاؤں کے) کھاتوں دونوں ہی میں سے گھٹا دیا تھا۔ اسی طرح تنجور ضلع میں واقع تیروکوٹائی (TIRUMANKOTTAI) مقام کے ایک کتبہ میں پالائیور PALAIYUR

عرف بھوپتی رائے سمدرم (BHUPATIRAYA SAMUDRAM) کے ہا جنوں کے نام ایک فرمان درج ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے ٹیکسوں کی غلے کی شکل میں اور نقد وصولی کے اس وقت کے مروجہ دستور کے بجائے ٹیکسوں کی غلے کی شکل میں وصولی کے قدیم طریقے کا دوبارہ آغاز کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ ہا جن ریاستی ٹیکسوں کی وصولی کے لیے شاہی حکومت کے نمائندے تھے لہذا یہ فرمان ان کے نام جاری کیا گیا۔

ریاستی ٹیکسوں کی وصولی کے لیے حکومت کی نمائندہ ہونے کے علاوہ ان مذہبی اسمبلیوں کو نئے ٹیکسوں کی وصولی اور پرانے ٹیکسوں کی معافی کے سلسلہ میں چند لازمی اختیارات بھی حاصل ہوتے تھے۔ چنانچہ جنوبی آرکٹ ضلع کے تیروودتورائی (TIRUVADATTURAI) کے ایک کتبہ کے مطابق کروی پوکڑ (KARI ...) کی اسمبلی اور تنتری مار (TANTRIMAR) نے زمین پر عاید ٹیکسوں کا ایک عطیہ دیا تھا۔ سیر وائل (SIVUVAL) کی اسمبلی نے ایک مفسوس دیوتا سے تعلق رکھنے والی سرومانیا (SARVAMANYA) اراضیوں کو ٹیکسوں سے بری کرنے اور کچھ دوسری اراضیوں کو ٹیکس کے لیے شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح کولائی کوتور (KULAIKULATTOR) کے عوام نے بعض ٹیکسوں کی وصولی کا حق سونا روں

کو دے دیا تھا۔ لیکن ٹیکسوں کو، جو چھوٹ مقامی جماعتیں اپنے طور پر دیتی تھیں ان کا تعلق محض مقامی نوعیت کے ٹیکسوں سے ہوتا تھا جنہیں اسمبلی مقامی اخراجات کے لیے کرتی تھی اور شاہی خزانے میں داخل کیے جانے والے ٹیکسوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ یا اگر یہ شاہی ٹیکس ہی ہوتے تو یہ وہ ٹیکس ہوتے تھے جن کو مقامی جماعتوں کو اجارہ میں دے دیا جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقامی جماعت، جو بسا اوقات ریاستی ٹیکسوں کی وصولی کے سلسلہ میں حکومت کی نمائندہ ہوتی تھی، سرکاری حکام کی منظوری کے بغیر اگر شاہی ٹیکسوں کو معاف کرتی تھی تو وہ ایسا محض اپنے ہی خسارے پر کرتی تھی اس لیے کہ حکومت اس رقم سے کم لینے پر ہرگز تیار نہ ہوتی ہوگی جو وہ اسمبلی کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کے شرائط کے مطابق اس سے لینے کی حقدار تھی۔

لیکن حکومت کی اقتصادی پالیسی میں یہ مقامی جماعتیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی تھیں جن مقامات میں یہ اسمبلیاں موجود ہوتی تھیں وہاں حکومت ان کی منظوری کے بغیر نئے ٹیکسوں کو عاید کر سکتی تھی نہ پرانے ٹیکسوں کو معاف کر سکتی تھی اس لیے کہ یہ (جماعتیں) پوری توجہ سے برادری کے مفادات کی نگرانی کرتی تھیں چنانچہ مثال کے طور پر آباراج تیرومل راجہ (ABBARAJA TIRUMAL RAJA) نے ہانادو (HANADU) (MAHENDU) (جہڑ اسمبلی) کی منظوری سے دیوتا تیروینگل ناتھ (TIRUVEINGALANATHS) پر چڑھاوے کے لیے چند گاؤں کا مول ویشا (MULAVISA) عطیہ میں دیا تھا۔

کبھی کبھی اور حکمرانوں کی اراضیوں کے پٹہ دار کی حیثیت سے کام کرتے تھے چنانچہ وینانارادایکلن گاتار (VANNIYANAR ADAIKKALANGATTAR) عرف نادو مدتا وشیالائی دیو (NADUNADITTA VISAIYALAIYADEVA) نے قولانیانیلائی (TULAIYANILAI) اور پرلی (PARALI) کے ارور کو ایک قطع زمین دے دی تھی جو ایک کوڈی نن گادو دادم (KUDININGADEVADANAM) تھان کو نادو (NADU) کے ٹیکسوں کی ادائیگی کرنی ہوتی تھی لیکن انہیں بعض (دوسرے) ٹیکسوں کی ادائیگی سے مستثنیٰ کر دیا گیا تھا۔

ان اسمبلیوں کو بعض عدالتی اختیارات حاصل تھے وہ بعض مقدمات کی سماعت کر سکتی تھیں اور مجرمین کو سزا دے سکتی تھیں۔ مثال کے طور پر ہم گذشتہ فصل میں دیکھ چکے ہیں کہ کوتور

(KULATTUR)، آلم بلم (ALAM BALAM)، شداین پتو اور موتیا کرکچا (MUTTIA KURICHI) کے اگر صاروں کے ہا جنوں نے سالم ضلع میں واقع آرگور مقام کے کامیشورم ادیا نایار کے مندر کے دو بجاریوں اور منتظین کے درمیان مہینے کے تیسوں دن دیوتا کی پوجا کی رعایت سے متعلق جھگڑے کے ایک مقدمہ کا فیصلہ کس طرح کیا تھا اور مندر کے متعلق حکام نے اس فیصلہ کو کس طرح نافذ کیا تھا۔ انھیں مجرموں کی اراضیوں کو ضبط کر لینے کا اختیار بھی حاصل ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر تجور ضلع میں واقع تیرو پیر وندورائی (TIRUPPERUNDURAI) کی دیہی اسمبلی نے شا کھاشہ (396-7) میں شولا پانڈیا و نگر امبیر و مانار (SOLAPANDYA VINNAGAR EMBERMANAR) کے مقامی مندر کو تیر و نامتک کافی (TIRUNAMATTUKKARI) کی حیثیت سے ایک ایسی زمین دی تھی جسے اس نے تیر و پور (TIRUPPATTUR) کے آن ان پلائی (ANDANPILLAI) نامی ایک شخص سے اس کی کئی غلطی کی بنا پر ضبط کر لیا تھا۔

لیکن وجہ نگر کی تاریخ کے آخری دور میں ان گاؤں کو غالباً اتنے وسیع اختیارات حاصل نہ رہے تھے۔ انھیں بعض افراد کی زمینوں کی فروخت سے قبل شاہی حکومت کے مقامی افسروں کی منظوری حاصل کرنی پڑتی تھی چنانچہ تنی ویلی (TINNEVELLY) ضلع کے شیر مادیوی (SEMADEVI) مقام میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1544ء میں رامپا نایودو (RAMAPPAN) (AYUDU)، چند افراد اور جیر ہا دیوی (CERAMAHADEVI)، ایلا پورم (ELAPURAM) اور نرسا پورم (NARAS APURAM) کے تعلیم یافتہ لوگوں نے آپس میں ایک مینگ کی اور یروودی تیا (YERUVADI TIMAYYA) نامی بلادری سے خارج کردہ ایک برہمن کی اراضیوں اور مکانات کو تیر و ننگل ناٹھ (TIRUVENGALNATH S) کے مندر کو عطیہ میں دیدیا۔ گاؤں کی اسمبلیاں مندر پر بھی بعض اختیارات رکھتی تھیں۔ موجودہ تجور ضلع کے اتائی میل

گرام (ANATHALAGARAM) مقام کی اسمبلی نے ان زمینوں پر مووڈور (MOVALUR) مقام میں واقع مندر کے حق کی توثیق کردی تھی جو پہلے سے اس کے قبضے میں تھیں، جو رفتہ رفتہ بعد میں اس کے قبضے میں آئیں نیز ان اراضیوں پر بھی جو کبھی دیوتا کا مال کو تر (KALA-KUTTA) کی ملکیت میں تھیں جس کا مندر جل کر برباد ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی بعض عوامی مقامات مثلاً گاؤں کے تالاب، کے نظم و نسق سے متعلق مندر کے اختیارات میں سبھا بھی شریک رہتی

تھی۔ چنانچہ تینی ویلی ضلع کے نان گویری (NANGINORI) مقام کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ مندر کے حکام اور شیور منگاٹی (SIVERAMANGAI) اور بعض دوسرے مقامات اسمبلیوں نے ہر سال تالاب کی ریت کو صاف کرنے کے عوض تالاب میں مچھلی مارنے کا حق عطا کیا تھا۔

دیہی اسمبلی کو بعض افراد کو بعض خدمات کے عوض اعزازات عطا کرنے کا حق بھی حاصل تھا۔ مثال کے طور پر کوڈالور اور کولاسنگم کے اورورنے پونن کون ایلمبن (PONN - AN KON ELMBAN) نامی ایک چرواہے کو مندر کے بعض اعزازات کے ساتھ کلنگا دکنن کون ایلمبن (KALANGADA KANIAN KON ELMBAN) کا خطاب عطا کیا تھا کیونکہ اس نے کوتاؤ ناچھیار (KONATTUNACCIYAR) کی تقریبات کے دوران مندر کے لیے بکری کے بچے فراہم کیے تھے۔

دیہی اسمبلیاں بسا اوقات عوامی اوقاف اور خیرات کی محافظ ہوتی تھیں اور ان اوقاف کا نظم و نسق کرتی تھیں جن کے اخراجات ایک مخصوص زمینی جائیداد یا ان تحویلوں سے پورے کیے جلتے تھے جو ان دیہی اسمبلیوں کی نگرانی میں ہوتے تھے۔ چنانچہ شمالی آرکٹ ضلع کے پٹی کوندا مقام کے ایک کتبہ کے مطابق نندی کمپ چتور ویدی منگم

(NANDI KAMPA CATURVEDI MANGALAM) کی اسمبلی نے میرپادی (MERPAI) کے وکٹن پونانی نبی (VANAKKAN PONNALINAMBI) نامی ایک تاجر کے

ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ جس نے ویدوں کے عالموں کی ایک خاص تعداد کو روزانہ

کھانا کھلانے کے لیے ویپور (VAIPUR) کے گاؤں کی دوسو کوئی (KULI) زمین دان

پورم (DANPURAM) کی حیثیت سے وقف کر دی تھی۔ اسی مقام کے ایک دوسرے

کتبہ کے مطابق یہی اسمبلی چار سو کوئی ٹیکس سے بری زمین کے ایک عطیہ کے عوض جسے

امیال اما سیال (UNAYAL AMAIYAL) نامی ایک خاتون نے دان پورم

کی حیثیت سے دیا تھا، چند درویشوں کو روزانہ کھانا کھلانے پر تیار ہو گئی تھی۔ اسی طرح

جب چنپا نامی ایک تاجر کے بیٹے راکپا نے بکا دوم کے دور حکومت میں دیوتا کالے دیو

کی پوجا کے لیے جب ایک خشک زمین، جس میں دس کوگس (KOLAGAS KALLEDEVA)

نم ریزی کی صلاحیت تھی عطیہ میں دی تو اس کھیت کو گاؤں کے ہاجنوں کے سپرد کر دیا گیا۔

نادو (NADU) گاؤں سے بڑی ایک سیاسی اکائی تھی۔ اس میں بھی ایک اسمبلی ہوتی تھی جو نادو کے نام سے موسوم ہوتی تھی جس کے ممبران کو ناٹور (NATTAVAR) کہا جاتا تھا۔ نادو کو وہی اختیارات حاصل تھے جو دیہی اسمبلی کو حاصل ہوتے تھے لیکن اس کے حلقہ اختیار میں زیادہ وسیع علاقہ تھا۔ مثال کے طور پر کان نادو (KANANADU) عرف ویرود راجہ بھیںکر ولسنادو (VIRUDARAJABHAYATINKARVALANADU) کے ناٹور نے شورا نگوڈی کے تیرومینی الگیار (TIRUMENI ALGIYAR) عرف نائی نارویشالے دیو (VISAIYALAYADAVE) کے ہاتھوں زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کیا تھا۔³² جنوبی آرکٹ ضلع کے پتادم مقام کی ایک دستاویز کے مطابق کرپپوکونادو (KARPPOKKUNADU) کے ناتار اور تنتری مارنے زمین کا ایک سرومانیا عطیہ دیا تھا۔ اسی طرح کرمی گائے نادو (KARIGAYANADU) کے ناٹور چچون (PON) کا ایک عطیہ دیا تھا جو ایک مخصوص گاؤں کی آمدنی تھی۔ پھر جے شنکاگل کال نادو (KULAKALAVANADU) میں واقع شنکرائی نادو کے باشندوں نے تیرکوٹنامودایا نائشار (TIRUKKO KANNAMUDAIYA) کے مسندر کو ایک زمین عطیہ میں دی تھی۔ اس طرح نادو اور سبھامقانی علاقوں میں نیم آزاد جمہوریتیں تھیں جو معاملات کا انتظام و انصرام کرتی تھیں اور جن پر مقامی علاقوں کی انتظامیہ کے بعض شعبوں کے نظم و نسق کی ذمہ داریاں عاید ہوتی تھیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقامی جماعتیں حکومت کی جانب سے بالکل آزاد نہیں چھوڑ دی گئی تھیں اس لیے کہ جنوبی آرکٹ ضلع کے تیرودا ناٹور مقام کے ایک کتبہ کے مطابق اس مقام کی نائٹ نے سرکاری منتظمہ کمیٹی دراج کاریابھنڈار (RAGAKARYABHANDARA) کے سامنے عہد کیا تھا کہ آئندہ سے وہ بعض دوسرے مقامات کے رواج کے مطابق اس مقام کے دستکاروں کے تین طبقوں یعنی لوہاروں، سونا روں اور بڑھیوں کو بھی بعض رعایتیں دیں گے نیز یہ کہ اگر کبھی انھوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی تو وہ اس کی سزا کے طور پر بارہ لون کا جرمانہ ادا کریں گے اور بارہ قسم کے ”عتابوں“ کرموں (KURRAMS) کا شکار ہونا پڑے گا۔³³

لیکن وجے نگر کے زمانہ میں یہ جمہوریتیں آہستہ آہستہ لیکن مسلسل زوال پذیر ہو گئیں۔³⁸² کے ایک مخصوص کتبہ پر تبصرہ کرتے ہوئے وینکو باراؤ (VENKOVARAO) لکھتا ہے کہ ”غالباً

یہ دیہی اسمبلیاں جو چولاہمد میں باختیار مقامی ادارے کی حیثیت رکھتی تھیں، چولاہمد کے نزل کے بعد رفتہ رفتہ ختم ہو گئیں۔ مذکورہ بالا کتبات میں جن چند کارروائیوں کا ذکر ملتا ہے وہ غالباً اسمبلیوں کے مکمل خاتمہ سے قبل کی بالکل آخری کارروائیوں میں سے تھیں³⁶ ایک دوسری جگہ 86ء کے ایک کتبے پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ”موجودہ کتبہ میں جو کارروائی درج ہے وہ دیہی اسمبلی کے بچے بچے اختیارات کی ایک بہت بعد کی مثال ہے۔“ کے، دی، سبرامانیا ایئر کا بھی یہی خیال ہے کہ وجے نگر کے زمانہ میں ان اسمبلیوں کی اہمیت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہتا ہے ”وجے نگر کے آخری (حکمران) خاندان کے بادشاہوں کے زمانہ میں اور ان تاریخ دور میں جسے عام طور پر ملک کافور کے یادگار حملہ سے یاد کیا جاتا ہے، نیز بہمنی خاندان کے بادشاہوں کی حکومت کے زمانہ میں جنوبی ہندوستان کی سرکاری انتظامیہ کے ساتھ ہی وہ سیاسی اور سماجی ادارے جو ازمنہ قدیم سے چلے آ رہے تھے، بالکل متزلزل تھے۔“³⁷ لیکن سیٹیور کا خیال ہے کہ دیہی اسمبلیاں کافی عرصہ تک مقامی جمہوریتوں کی حیثیت سے کام کرتی رہیں اور وہ دیگر بارادو کے خیال پر معترض ہے³⁸۔ اس کا خیال اس حقیقت پر مبنی ہے کہ وجے نگر کے سلاطین غوام کی پورومریادا (PURVAMARYADA) کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے ”ہمارا خیال ہے وجے نگر کے بادشاہوں نے ایسے اقدام نہیں کیے تھے جن سے مقامی جماعتوں کے اختیارات مرکزی حکومت کو منتقل ہو گئے ہوں۔ اس کے برخلاف ہمیں یہ دہرانے کی اجازت ملے کہ پورومریادا (قدیم دستور روایتوں) کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کی حیثیت سے وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ خیروں کے قدیم طرز کو باقی رکھیں اور نئی حکومت میں بھی قدیم افسران کو برقرار رکھیں۔ اگرچہ . . . وہ مقامی جماعتوں پر مرکزی حکومت کے افسروں کو متعین کر کے اپنے آزادانہ قبضہ و اختیار کا مظاہرہ کرتے تھے۔ لیکن پورومریادا کا یہ خیال و لحاظ محض ان چند رواجی حقوق تک ہی محدود تھا، جو بعض افراد یا جماعتوں کو ماضی میں ایک طویل مدت تک حاصل رہے تھے، دیہی جمہوریتوں کو فروغ دینے سے شاید کوئی تعلق نہ تھا۔ وجے نگر کے نظام حکومت کی انتظامیہ جو تمام تر مرکز کے تحت تھی، وہ دیہاتوں کے جماعتی اداروں کے صحت مند ترقی کو فروغ نہیں دے سکتی تھی۔ خود بادشاہوں کا یہ مقصد نہ تھا کہ وہ دیہی جمہوریتوں کا خاتمہ کر دیں تاہم جس طرح وہ مملکت کے دور دراز علاقوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے وہ ان دیہی اداروں کے سرگرم اور مقبول کارکردگی

کی ہمت افزائی نہیں کر سکتا تھا۔ مزید یہ کہ حکومت کی طرف سے آئیگاڑوں (AYAGAR S.) کے تقررنے بھی دیہی جمہوریتوں کی آزاد زندگی کا گلا گھونٹ دیا۔

فصل دوم آئیگاڑ نظام

دیہی تنظیم کی ایک اہم خصوصیت آئیگاڑ نظام تھا۔ اس کے مطابق ہر گاؤں ایک علیحدہ اکائی تھی اور اس کا نظم و نسق بارہ عہدیداروں کی جماعت چلاتی تھی جو مجموعی طور پر آئیگاڑ کے نام سے موسوم تھے کرنل وکس (Col. WILKS) مندرجہ ذیل الناطقین ان آئیگاڑوں کے فرائض کا ذکر کرتا ہے ”ہر ہندوستانی گاؤں“ ایک علیحدہ برادری یا جمہوریت ہے بلکہ حقیقتاً تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا ہے۔ گود (GAUD) یا پوٹیل (POTAIL) بچ اور حاکم ہوتا ہے۔ کرنم (KARANAM) یا شیموگ (SHIMOG) رجسٹرار ہوتا ہے۔ تلیری (TALAIRY) یا استھلوار (STEHLWAR.) اور ٹوٹی (TOTY) عموماً گاؤں اور فصلوں کے چوکیدار ہوتے ہیں نیرگنتی (NEERGANTIE) نہروں یا تالابوں کے پانی کو مختلف کھیتوں کے صحیح تناسب سے تقسیم کرتا ہے۔ جو تلتی یا نجومی تخم ریزی اور فصل کاٹنے کے موسموں نیز کھیتی باڑی کے تمام معاملات کے لیے ”اچھے اور برے“ دن اور ساعت کے فرضی فوائد بتانے کی ضروری خدمت انجام دیتے ہیں۔ لوہار اور بڑھی کاشتکاری کے بھدے اور زار اور کانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ بھدے گھر بناتے ہیں۔ کھار محض گاؤں میں استعمال ہونے والے برتن بناتے ہیں۔ دھوبی ان چند پوشاکوں کو دھوتا ہے جو کان کے گھر میں کاتے یا بنے جاتے ہیں یا قریب کے بازار سے خریدے جاتے ہیں جام صفائی میں مدد کرتا ہے اور گاؤں کے پاخانوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ سونار جو (معاشرہ میں) آرائش و زیبائش کے داخلے کی علامت ہے، سیدھے سادے زیورات بناتا ہے جس کے ذریعہ لوگ اپنی بیویوں اور لڑکیوں کو آراستہ کرتے ہیں اور یہ بارہ افسران جو برہووتی (BARABULLANUTTEE) یا اینگدی (AYANGADI) کہتے جاتے ہیں، برادری کے ضروری افراد کی حیثیت سے اپنی خدمت کا

معاوضہ یا مشترکہ ملکیت کی زمین سے زمین کے عطیہ کی شکل میں حاصل کرتے اور یا اس فیس کی شکل میں حاصل کرتے، جو گاؤں کے ہر کسان کی فصل کے ایک مقررہ تناسب پر مشتمل ہوتی تھے۔ انہیں صدی کی ابتدا کے ہندوستان کے تقریباً سبھی برطانوی حکام آئیگار نظام کی اہمیت اور افادیت سے متاثر ہوئے۔

ان دیہی عہدیداروں کا تقرر عموماً حکومت کی جانب سے ہوتا تھا۔ اننت پور ضلع کے راول کیرووو (RAWULKEERU) مقام کے کتبہ میں درج ہے کہ گتی راجیہ (GUTTI) راجیہ (RAJYA) میں واقع پٹاماگانی (PENNAMAGANI) مقام پر سمرتی تپ راجیہ (SAMPRAPITIPPARAJAYTA) کے دور حکومت میں دو خاندانوں کو دھرم اورم (DHARAMA VARAM) پر ردی ایم (REDDIRIKAM) کا مساوی حق عطا کیا گیا تھا۔ یہ کتبہ ان متعدد افراد کا ذکر بھی کرتا ہے جو گاؤں میں مختلف عہدوں پر فائز تھے اور زمین کی اس مقدار کا بھی جو انھیں عطا کی گئی تھیں۔ تا بنے کی ایک تختی کی سند میں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شری رنگا دوم کے زمانے کی ہے۔ درج ہے کہ یلہنگا نادو پر بھوادی کیپے گودا (YALAHANKA NADU PRABHU IMHADI KEMPE GAUDA) نے چند گاؤں میں پنچانگا (PANCANGA) یا جتری کو پڑھنے کا حق او بل نرسمہا بھٹا (AVUBALA NARASIMHA BHATTA) کو دیا تھا۔ اور اس بات کا انتظام کیا تھا کہ ان گاؤں میں پنچنگا پڑھنے کے عہدے سے متعلق فیس سے وہ اور اس کے اخلاف استفادہ کرتے رہیں۔ کسی عہدہ پر ایک بار فائز ہو جانے کے بعد ان آئیگاروں کو اپنے اپنے عہدوں پر موروثی حق حاصل ہو جاتا تھا اور جب کبھی یہ تنازعہ ہوتا کہ ایک خاص عہدے کا حقدار کون ہے تو حکومت بڑی احتیاط سے یہ پتہ لگاتی کہ رواج اور قدیم عمل کی بنا پر اس پر کس کا حق ہے اور تب ان جھگڑوں کا فیصلہ کرتی چنانچہ 1565ء کے ایک کتبے کے مطابق جب چند اشخاص نے رام دیو ہارائے کے بجٹ سے یہ شکایت کی کہ سینا بوا (SENABOVA) اور جوتش (JYOTISA) کے عہدے، جو ان کے اسلاف کے زمانے سے ان کے قبضہ میں تھے، سسٹ (SIST) کے قبضہ میں چلے گئے ہیں اور یہ درخواست کی کہ یہ عہدے انھیں عطا کیے جانے چاہئیں، تو اس نے اس معاملہ کی تحقیقات کرائی اور یہ اعلان کیا کہ ”جو مکہ پہلے سے آباد باشندوں نے یہ توثیق کی ہے کہ انھیں دنتھے (UCCANGE VENTHE) میں

واقع سنٹ بنوریشیمے (SANTI BENNUR SIME) سینا بوداجیوتش، پروخت اور بعض دیگر عہدے تمہارے پاس تھے لہذا انھیں ہم رام کے لیے ایک تحفہ کے طور پر تمہیں عطا کرتے ہیں تاکہ تم، تمہارے لڑکے، پوتے اور تمہارے اخلاف ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہو اور سنٹ بنوریشیمے میں ان عہدوں سے متعلق ٹیکسوں اور حقوق کو (جن کا ذکر کر دیا گیا ہے) تم حاصل کر سکتے ہو۔

آئیگا روں کو اس بات کا اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنے عہدوں کو فروخت یا رہن رکھ دیں۔ انھیں ٹیکس سے متعلق زمینیں (مانیم) (KANYAMS) دی جاتی تھیں جن سے وہ اپنی خدمات کے عوض دائمی طور پر استفادہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ویرشری رنگ رائے دیو ہارائے (VIRA SRI HANGRAYA DEVA MAHARAYA) کے زمانہ میں ہانایک آچاریہ رامپانامی ایک شخص نے نارائن اپانامی ایک شخص کو کرناکانیہ (KARANIKAMANYA) کی حیثیت سے چند گاؤں میں کچھ اراضیوں کا ایک عطیہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ عطیہ وصول کنندہ کو اپنی خدمت کے عوض ہوبلی (HOBILI) کے تمام گاؤں کی خشک دتر اراضیوں سپاری کے باغوں نیز سینپائی کے کنوؤں پر عاید بعض ٹیکسوں کو وصول کرنے کا حق (بھی) عطا کیا گیا تھا۔

ان آئیگا روں پر اپنے اپنے علاقوں میں مکھن ذمہ داریاں عاید تھیں۔ وہ اپنے اپنے حلقہ اختیار میں امن وامان کے نگراں ہوتے تھے۔ ان دہمی عہدیداروں کے علم اور ان کی منظوری کے بغیر کوئی جائداد نہ تو منتقل کی جاسکتی تھی اور نہ عطیہ میں دی جاسکتی تھی۔ مثال کے طور پر کروڑ ضلع میں واقع گنڈالامقام کی ایک شکستہ حال دستاویز کے مطابق جب ڈوڈلاوینکمت نائے نین گارو (DODLA VENKATAPAYANAI GARU) کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے نے ایک نمائندے کا تقرر کیا تاکہ وہ ڈوڈلا کے اوقاف، یعنی دھونی شیمے (DHONI-SIME) کے گنڈلی (GUNDAL) مقام میں واقع چٹا کیشو اپیر و مال (CANNA KESVA PERUMAL) کے مندر کی پرکار (PRAKAR) دیوار شہ نشینوں (REDDI)، کرئم (KARANAM) اور تلاری (TALARI) کی منظوری سے تادورو (TALURO) میں چند اراضیاں دے دیں۔ زمینوں کی فروخت بھی ان حکام کے علم میں لانے

کے بعد ہی کی جاسکتی تھی اور کرنا (KARANIKA) یا محاسب (ACCOUNTANT) ہمیشہ
بینام لکھا کرتا تھا جیسا کہ یہ بات آج بھی گاؤں میں رائج ہے۔

فصل سوم

پیشہ ورانہ انجمنیں اور برادیاں

ان سیاسی اور اجتماعی نوعیت کی جماعتوں کے ساتھ ہی ہمیں چند پیشہ ورانہ انجمنیں، برادیاں
اور تاجروں کی انجمنیں نظر آتی ہیں جو اسی قسم کے فرائض انجام دیتی تھیں جو پہلی قسم کی مقامی
جمہوریتیں انجام دیا کرتی تھیں۔ مرکزی حکومت کے ساتھ ان کی دستوری حیثیت اچھی خاصی
تھی اور مقامی نظم و نسق میں ان کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ لیکن قطعی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ
اپنے اختیارات مقامی سبھا یا نادو سے آزاد ہو کر استعمال کر سکتی تھیں یا نہیں۔ ان کے
اختیارات سے متعلق دستیاب شواہد کی روشنی میں یہ بات فرض کی ہے کہ انھیں مشترکہ طور
پر سبھا اور نادو کے بعض اختیارات حاصل تھے اور وہ بیشتر معاملات میں ان کے فرائض
کی انجام دہی میں ان کے ساتھ تعاون کرتی تھیں۔

چنانچہ ویروپنا دے یار کے دور حکومت میں تیروورنگم، تیروپتی تیروانائی کا ول
(TIRUVANATKAVAI) اور بعض دوسرے مقامات کی چھوٹی چھوٹی اسمبلیاں
پلیوں (POLLIS) کی تین اور پیشہ ور دستکاروں (رتھ کاروں) کی چار یا چھ قسمیں سب کی
سب ایک ساتھ جمع ہوئی تھیں تاکہ کلاؤلائکاروں (KALLAVELATTKARAR) کے
درمیان جنھوں نے وہاں پناہ لی تھی فرائض تقسیم کریں اور اپنے تحفظ کے لیے مندر کو پٹیکس وہ
ادا کریں گے اس کا تعین کریں۔ ۱۶۵۶ء میں پھر اٹم تانثورم ادیا نائار (UTTAMATANIS -
(KAIKKOLA MUDALIS) کی کولامودلس (VAKAM UDAIYANAYANAR) کے
اور کرانور کے ارور (URAVAR) نے گاؤں کے چند سوناروں کو سودنیرم (SUVANDI -
(IRAM) کا ایک عطیہ دیا تھا۔ یہاں ہیں اس بات کا علم نہیں کہ آیا مندر کے معتمدین اور
کیکولامودلس کو ان عطیات کے سلسلہ میں وہی اختیارات حاصل ہوتے تھے جو دیہی اسمبلی

کو حاصل تھے بولیناً ایک زیادہ متحد اور زیادہ منظم سیاسی تنظیم تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان اجتماعی اداروں کو جو نیم سیاسی کردار کی حامل ہوتے تھے۔ چند معاملات میں اسمبلی کے ساتھ معاونت کا حق حاصل تھا۔

افراد کی ایک دوسری جماعت جو ایک سیاسی گروہ کو تشکیل دیتی تھی اور ببا اوقات مقامی اسمبلیوں کے ساتھ تعاون بھی کرتی تھی وہ بھی جو ۹۸ ذاتوں کی ولنگائی اور ایدنگائی کے نام سے معروف تھی۔ اگرچہ بنیادی طور پر ان کی حیثیت سماجی گروہوں کی تھی جن میں باہمی اختلافات اور اکثر آپسی جھگڑے رہتے تھے تاہم حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات میں وہ ایک منظم دستوری جماعت کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ چنانچہ تجور ضلع کے تیر وائیگا دور (TIRUVAIGAVOR) کی ایک دستاویز کے مطابق ولنگائی ۹۸ ذاتیں اور ایدنگائی ۹۸ ذاتیں پر ان تینا دو (PARANTAKNADI) کے مجتمع باشندوں کی حیثیت میں ایک ساتھ جمع ہوئیں اور انھوں نے حکومت دراج گرام ایرائی مورائی مائی (RAJAGARAMI IRAIMURAI MAI) یا مندر کو واجب الادائیکوں کی مختلف مدوں کی رقموں کے سلسلہ میں ایک فیصلہ کیا۔ اسی طرح وردھا کلم مقام کی ایک نامکمل اور شکستہ دستاویز مورخہ ۱۴۲۹ء کے مطابق، جس کا ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے، ولنگائی ذاتوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو لوگ بادشاہ کی جانب سے متعین زبردستی ٹیکس وصول کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کی بہیوں اور کھاتوں کا کھانا منظور کریں گے۔ وہ ان کو جمانی سزائیں دیں گے۔

ان کے ساتھ ساتھ بعض برادرانہ انجمنیں تھیں جو بعض پیشہ ور لوگوں پر مشتمل ہوتی تھیں یہ خود ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کرتی تھیں اور حکومت ان کی واضح یا بالکنا یہ منظوری حاصل کرتی تھی۔ یہ مقامی علاقوں کے نظم و نسق میں مقامی حکام کی بڑی حد تک معاونت کرتی تھیں۔ چنانچہ مدالگد (MUDALA HEGGADE) ، کاپ (KAP) کے سب سے بڑے شہر پر اسمبلی، برادرانہ یا پیشہ دارانہ انجمنوں اور ماتحت افسران کی مدد سے حکومت کو تھا۔ ان (انجمنوں) کی تبصر کے لیے جو اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں وہ گن (GANA) اور پن (PANA) ہیں گن، "کولائون" (KULAS) کا ایک مجموعہ ہے^{۳۳} لیکن پن ایک فرقہ دارانہ تقسیم ہے۔ سترہویں صدی کے ایک کتبہ میں ایسے اٹھارہ پنوں کا تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ہیں۔ دیو ہاریکا (VYAVA) (HARTIKAS) ، پان چالا (PANGALA) ، لوہاروں کے پانچ فرقے، کبھایکا (KUMBHALIKAS)

کمہار (تنو واین) (TANTU VAYINS) (بنکار) (واستر بھیدک - VASTRA) (BHDAKAS) (انگریز) تیل گھاتک (TILAGH TAKAS) (تیل) (کورتنگ - KUR) (ANTAKAS) (کورتنگ) (KURATAKAS) ؟ جو تانبانے والا، وستر رکک - VASTRA) (RAKSAS) (درزی)، ڈیوانگا (DEVANGAS) ، پرپلیتی (PARIKELITI) پری کیلتے وارو (PARIKELETTE-VAM) ؟ بار برادریل رکھنے والے گور کچھک (GOBA - KSAKAS) (چرواہے)، کیرات (KIRATAS) (شکاری) رجبک (RAJAKAS) (دھوبی) اور کچھورک (KSAURAKAS) (حجام) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان (برادریوں) نے مقامی اسمیلوں کے ایک تسلیم شدہ جز کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ بظاہر یہ مذکورہ بالا کوناڈا کوئل (KUNNAN DAKOYIL) کے کتبہ کی اٹھارہ ذاتیں پدی نین بھومی سے اتار (PALINENBHUNI SAMAYATTAR) تھیں۔ سلیٹور (SALETORE) کو اس بات پر شک ہے کہ تقسیم محض "روایتی" نہ تھیں۔ لیکن پیشہ کے مطابق سماج کی تقسیم ضروری نہیں ہے کہ روایتی ہی ہو۔ یہاں چند اہم پیشہ وارانہ یا صنعتکارانہ برادریوں کا ذکر مناسب ہے۔ ان میں سب سے اہم ہنجامید وارو (HANJAMANEGAVARU) (برادری) تھی۔ قطعی طور پر یہ بتلانا مشکل ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ چند محققین یہ اصطلاح غیر ملکی لفظ انجن (ANJUMAN) سے ماخوذ بتاتے ہیں جبکہ دیگر محققین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصطلاح ان یہودی اور قدیم عیسائی تاجروں کی نشاندہی کرتی ہے جو مغربی ساحل پر آباد ہو گئے تھے لیکن یہ تبصیر ممکن نہیں کیونکہ کرشن پنٹم (KRSHNAPATNAM) (نمبر 8) مقام کے ایک کتبہ میں جو نیلور ضلع میں واقع ہے جہاں شای فوآبادی کی کوئی روایت نہیں ملتی، انجو وٹار-تیرو (ANJU VATTATTAR-TERU) کا لفظ آیا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ تامل لفظ انجو وٹم (ANJU VATTAM) جس کا مطلب "دستکاروں کی پانچ برادریاں" ہیں، اس لفظ ہنجن (HANJAMANA) کے مقابل رکھا جاسکتا ہے اور بظاہر یہ اس کی محض ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہی برادری مراد ہے جسے تیلگو کے کتبات میں پنچنام وارو کے (PANCHANAM VARU) پنچپالم وارو (PANCALAM VARU) اور تامل کے کتبات میں پنچپالتار (PANCALATTAR) کے نام سے پکارا گیا ہے۔ دستکاروں کے ان طبقوں کا برادری کی حیثیت سے وجود ابتدائی دور میں ضرور رہا ہوگا۔ کیوں کہ ان پر اجتماعی طور پر ٹیکس عاید کیے جاتے تھے۔

اور حکمرانوں کی ہدایت پر انھیں عطیات بھی اجتماعی طور پر دیئے جاتے تھے۔ اسی طرح کی ایک دوسری برادری ویشاوانیا نگر تھی (VAI SYAVANI YANAGARATTAR) تھی جس نے کوٹمپور ضلع میں واقع دناکن کوٹائی (DNAYA KANKUTAI) مقام کی ایک دستاویز کے مطابق بعض تجارتی اشیاء مثلاً زانہ کپڑے، سیاح مرج، سپاری، دھاکا، نمک، مٹے اور گھوڑے پر مقامی مندر کے فائدے کے لیے ایک متعین رقم دینا قبول کر لیا تھا۔

ان کے علاوہ چند تجارتی انجمنیں تھیں جنھیں مملکت میں نیم سیاسی جماعت سمجھا جاتا تھا جس طرح ہر گاؤں میں ایک اسمبلی ہوتی تھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہر شہر اور ایک شہر کے درمیان حقیقی فرق یہی تھا کہ اول الذکر میں اس قسم کی کوئی انجمن نہیں ہوتی تھی جبکہ تقریباً تمام شہروں میں ایسی ایک انجمن ہوتی تھی جسے نگر تار (NAGARATTAR) کہا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہر شہر میں عموماً ایک ہفتہ واری میل سنٹائی (SANTAI) لگا کرتا تھا جبکہ تمام دیہاتوں کی خصوصیت یہ نہ تھی۔

انجمنوں کی موجودگی کے متعلق عبدالرزاق لکھتا ہے ”ہر انجمن یا پیشہ کے تاجروں اپنی اپنی دکانیں ایک دوسرے کے قریب قریب لگاتے ہیں۔ جو ہری اپنے لعل و جواہر اور الماس و زمرہ بازار میں کھلے عام فروخت کرتے ہیں۔“ پانچویں لکھتا ہے ”ہر سڑک پر مندر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تمام دستکاروں اور تاجروں کے ایسے اداروں سے متعلق ہوتے ہیں جنھیں آپ ہمارے علاقوں میں برادری کے نام سے جانتے ہیں۔“

انجمنیں (GUILDS) کثبات میں نگر تار یا شیٹوں کے نام سے معروف تھیں۔ تاجروں کی یہ انجمنیں بعض مشترک خصوصیات کی حامل ہوتی تھیں جو عہد وسطیٰ کے اداروں کا مطالعہ کرنے والے ایک طالب علم کو متوجہ کرتی ہیں۔ ایک مشترکہ مفاد ہی کی خاطر یہ انجمنیں وجود میں آئی تھیں۔ اور یہ ان کی مشترکہ کوشش تھی کہ اپنے مفادات کو بڑھادیں۔ یہ انجمنیں محض مقامی نوعیت کی ہوتی تھیں لہذا ایک انجمن کا دستور اور اس کا طریقہ کاریہ فیئاً مختلف جگہوں اور مختلف اوقات میں مختلف رہا ہوگا۔ ہر انجمن کا ایک سربراہ ہوتا تھا جس کو تنظیم کے کام و کاج پر کچھ اختیارات بھی حاصل تھے اور وہ حکومت کے ساتھ تنظیم کے معاملات میں اس کے ایک معتمد نمائندے کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ کنڑ اور تیلگو کے اضلاع میں وہ پٹنا سوامی (PATTANASVAMI) یا شیٹی کے نام سے معروف تھا۔ غالباً وہ کسی ایک مقام کی تمام تجارتی انجمنوں کا بھی سردار ہوتا تھا۔ آخر میں عہد وسطیٰ

کے ہندوستان کی انجمنوں کی ایک اور اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی مذہبی فرستے سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بھی کسی مذہبی عقیدہ سے وابستگی تھی جو عہد وسطیٰ کی انجمنوں کو متحد رکھنے کا بہت بڑا سبب تھی۔

عام طور پر حکومت ان انجمنوں سے اس وقت مشورہ کرتی تھی جب ان پر واجب الادا حاصل کسی کو عطیہ میں دینے ہوتے تھے۔ بلّاری (BALLARY) ضلع کے ہوسپیٹ مقام کے ایک کتبہ کے مطابق پر دھان تیر و مل راجہ کے ایجنٹ ایاراجہ تمپا (AIRARAJA TIMMAPPA) نے چند گاؤں کے مول ویشا (NULAVISA) کو تیر و ونگل ناتھ دیوتا پر چڑھاوے کے لیے گاؤں کے شیٹی پٹن سوامیوں (سربراہان تاجروں) اور ہانادو (عام آہلی) کی منظوری کے بعد عطا کیا تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اچپوت رائے کے ایک افسر کمپادیاو اتانامی ایک شخص نے غلوں پر عاید چند ٹیکسوں اور شادیوں پر عاید فیسوں کو نانادشی (NAN-ADISI) تاجروں کی منظوری سے عطیہ میں دے دیا تھا۔ یہ (انجمنیں) مقامی نوعیت کے بعض ٹیکس اور محاصل بھی وصول کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر وہ بازاروں سے ایک چنگی وصول کرتی تھیں اور اسے مندروں کو دیدیتی تھیں۔ 1534ء کے ایک کتبہ کے مطابق مقامی تاجروں نے لیپاکھی (LEPAKSI) میں واقع وشویشور دیو پورا (VISVERADEVAPURA) کے گاؤں اور ہردنادو (HAILNABU) اور ہوسورونادو (HOSURUNADU) میں ہر اتوار کو لگنے والے بازاروں سے ٹیکس اور چند دیگر چنگیاں وصول کرتے تھے اور انھیں مندر کو دے دیا کرتے تھے۔

ان انجمنوں کو کچھ اعلیٰ ہمدیداروں کو بعض اعزازات عطا کرنے کا اختیار بھی حاصل تھا مثال کے طور پر نکرپرپوار (NAKARAPARI VARA) اور موری ڈنڈ (MURURIDANDA) کے انسداد نے "اپنے ماتحت تین سو بلاؤں (BILLA) اور بے نگر کے کے ہولیاؤں (HOLEYAS) کے ساتھ دیوتا ویروپاکس کے مقدس قدموں میں ہیرے کا وینچ (VAISANIGE) بچھاؤر کمنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ کر باہمی رضامندی سے مدیاد نایک (MUDAYYA DANNAYAKA) کو جو کہ ہمارے 56 علاقوں کے محاصل کی دیکھ بھال کرنے والا افسر تھا زمین پر تقویٰ شیٹی تن (PRTHIVISETTITANA) پر سرداری کا (MAYORALTY) اعزاز بخشا تھا۔"

انجنوں کو اپنے افراد کے لیے بعض ضوابط حتیٰ کہ سماجی اور مذہبی نوعیت کے قوانین بنانے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ مثال کے طور پر تمکور ضلع کے تپتور تعلقہ کے ایک کتبہ کے مطابق باگور (HAGUR) کی بہت سی شیٹوں نے ان عورتوں کے متعلق جن کی شادی نہیں ہو سکی تھی ۱۷۷۹ء (۹۶) میں کچھ قوانین بنائے تھے۔ لیکن بد قسمتی سے کتبہ نامکمل ہے اور ہم اس دلچسپ ٹکڑے سے کوئی مفہوم نہیں نکال پاتے۔

یہ انجین حکومت کی پالیسی کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی تھیں۔ بسا اوقات کسی مخصوص کام کے لیے یہ حکومت سے درخواست کرتی تھیں جس کو انجام دیا جاتا تھا۔ چنانچہ عظیم وڈیاوہاری (VADDEBYAVAILARI) ، نانادیشیوں (کی دونوں ذاتوں) کے سردار ارارو جھٹیا (ARJUN) ، بھٹیٹھار (BHATTAYYA) کے بیٹے مہادیون نے جب بکن وڈیار (BAKKANNA VADEYAR) سے "لکشی پورا کو... چنگ ناد (CANGANAD) میں بنانے کی درخواست کی تو بادشاہ نے اپنے وزیر اعلیٰ سوپا (SOVAPPA) کے نام ایک فرمان جاری کیا۔ اور اس نے ناوٹی (NAVILE) ، ہنڈرنج (HANDARANGE) ، پوسناد (POSANAD) ، الال پٹن (ALLALAPATTANA) اور دوسرے مقامات کے کسانوں کے تعاون سے اس فرمان کی تعمیل کی۔

فصل چہارم

مقامی حکومتیں

مندر

دوسرا ادارہ جو مقامی حکومت کے نظم و نسق میں ایک اہم رول ادا کرتا تھا وہ مندر تھا۔ مذہبی زندگی اور اس کے رسوم کا ایک مرکز ہونے کے علاوہ عہد وسطیٰ کے مندر کے بعض معاشی اور سیاسی مشاغل بھی تھے یہ ایک زمیندار اور آجر ہوتا تھا۔ مندر کے حکام بسا اوقات بعض مقدمات کے سلسلہ میں جج کے فرائض انجام دیتے تھے۔ مندر کا خزانہ ایک بینک ہوتا تھا۔ جو وقت ضرورت لوگوں کو روپے قرض دیتا تھا۔ مندروں کے ذریعہ دیہی صنعتوں اور دستکاروں کیوصلہ افزائی ہوتی تھی چنانچہ عہد وسطیٰ کے جنوبی ہندوستان کا مندر ان تمام سمتوں میں

سماجی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کرتا تھا۔

مندروں کے انتظام و انصرام میں بادشاہ اور عوام دونوں کا دخل تھا۔ بادشاہ مندروں کی تعمیر کرتا اور ان کے اخراجات کی تکمیل کے لیے اراضیاں عطا کرتا اور ان اراضیوں کو دیودان (DEVADANA) اور بباوقات دیودائے (DEVADAYA) کے نام سے پکارتا جاتا مندروں کی یہ شاہی سرپرستی یا تو سرومانیہ (SERVAMANYA) کے طور پر اراضیوں کے عطیہ کی صورت میں ہوتی تھی جن سے مندر ہمیشہ استفادہ کر سکتے تھے اور یا ان مخصوص ٹیکسوں کے عطیہ کی شکل میں جنہیں اس مقام کے لوگ حکومت کو ادا کرتے تھے جن کے لیے مندر کے حکام کو اجازت تھی کہ وہ ان محاصل کو مندروں کے اخراجات کی تکمیل کے لیے وصول کریں چنانچہ کپین کے فرمان کے مطابق اس کے وزیر وپتر (VATTAPPAR) نے شیروانی اودانیا ناینار (SHIRUANI AUDANIYANAR) کے مندر کو مادم بام (MADAMBAM) کا ایک عطیہ دیا تھا۔ کتبہ میں درج ہے کہ ”یہ گاؤں پورے کاپورا جو اس دیوتا کی مقدس ملکیت ہے، اپنی چاروں حدود کے ساتھ جس میں گاؤں کی افتادہ قابل زراعت اور باغ کی زمینیں، ان کی فرقہ دارانہ فرائض کے ساتھ (جیسے مثلاً) کمرگوں پر عائد شدہ ٹیکس، کوٹوں کے چلانے پر ٹیکس وغیرہ نیز گاؤں کے ملازمین کو رکھنے پر عاید ٹیکس اور اسی طرح کے دیگر نئے اور پرانے ٹیکس جو اس کے بعد ہر لگان دار پر عاید کیے جاسکتے ہیں ان (سب) کو ہم سرومانیہ عطیہ کے طور پر پوچھا پاٹ اور مرمت کے لیے مندر کو عطا کرتے ہیں تاکہ یہ (مندر) اس وقت تک باقی اور دائم رہے جب تک چاند اور سورج باقی ہیں۔“ کورشن دیونے چولامندل میں واقع شیواوروشن کے مندروں کے حق میں دس ہزار وراہ (VARAHAS) معاف کر دئے تھے جو کہ جودی (JODI)، ارشوپیر (ARASUPERI) اور شولوری (SULAVARI) سے حاصل ہونے والی آمدنی تھی۔ ان ٹیکسوں کو خود مندر وصول کیا کرتے تھے اس مقام پر دیہی اسمبلیوں کی طرح، ان ٹیکسوں کے درمیان جنہیں مندر کے حکام بعض گاؤں پر مرکزی حکومت سے آزاد کر عاید اور وصول کرتے تھے اور ان ٹیکسوں اور محاصل کے درمیان فرق کر لینا چاہئے۔ جنہیں وہ حکومت کی منظوری سے یا اس کی ہدایت پر وصول کرتے تھے۔ اول الذکر معاملہ میں وصول کردہ ٹیکسوں کی نوعیت ایسے رواجی ٹیکسوں کی ہوتی تھی جنہیں لگان دار مالک زمین کو، اگر تا تھا جبکہ موخر الذکر معاملہ میں عوام پر واجب الادا حکومت کے بعض ٹیکسوں اور

چنگیوں کو وصول کرنے کا حق مندر کے استفادے کے لیے مندر کو دے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ مثال کے طور پر دیورائے دوم نے چندرگیری کے شری گری ناتھ کے نام ایک نیروبا (NIROPA) یا حکم جاری کیا جس میں اس سے کہا گیا تھا کہ وہ چندرگیری راج کو تیرو پوکولی (TIRUPP-UKKULI) سے حاصل ہونے والے ٹیکسوں میں سے 131 پون (PONS) اور 1/4 پنم چودی (PODI) یا پانی پون دس پنم کے حساب سے 16 1/4 پنم عطا کر دے تاکہ یہ رقم اس مقام کے پور و پیر و مال (PORERUPERUMAL) کے مندر کے لیے استعمال کی جاسکے۔ چولا منڈل میں شیواور وشنو کے مندروں کے حق میں کرشن دیورائے کے ذریعہ بعض ٹیکسوں کے عطیہ کی نوعیت بھی یہی تھی۔

بسا اوقات مندر کے حکام مندر کے لگان داروں کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے اور یہ مندر کے حکام ہی تھے جن کی وساطت سے مندر کے لگان دارا دار اس مقام کے اور لوگ سرکاری افسروں کی جاہلانہ پالیسی کے موقع پر حکومت کے سامنے اپنی شکایات پیش کرتے تھے۔ تیر وری یور (TIRUVORIYOR) سے دستیاب دیورائے دوم کے زمانہ کے ایک کتبہ کے مطابق مندر کے مہیشوروں نے بادشاہ کے پاس یہ شکایت کی تھی کہ مندر کی ملکیت کے دیہاتوں کے لگان دار ملازمین اور دیگر باشندے جو دی گم پاروائی (MUGAMPARVAI) انگ شالائی (ANGASALAI)، سمبدم (SAMBADAM) اور ویشیس آدایم (VISESADAYAM) جیسے ٹیکسوں کے نفاذ اور حکومت کے افسروں کے ذریعہ اجارہ داری کے آغاز کے وجہ سے بہت پریشان حال ہیں چنانچہ بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ آئندہ مذکورہ بالا حاصل اور رشی کانم (ORISIKANAM) اچھے بیل، اچھی گائیں، وٹی (VETTI) اور کٹایم (KATTAYAM) (کے ٹیکس) مندر کے مہیشور وصول کیا کریں گے نیز یہ کہ اجارہ پر دی جانے والی جن زمینوں کی ادائیگی ہو چکی ہے انھیں شاہی خزانچی سے روپے لے کر واپس لے لیا جائے۔

مندرجہ ذیل حکام کو دیہی اسمبلی کی طرح اس بات کا اختیار حاصل تھا کہ بعض مخصوص حالات میں وہ مندر کی زمینوں کو فروخت اور نئی زمینوں کو خرید سکتے تھے۔ ایک کتبہ مورخ 1442ء کے مطابق کولار (KOLAR) ضلع کے مالور (MALUR) تعلقہ میں واقع کوروندل (KURUNDAL) مندر کے بجاویں داستانیکوں نے تین (TINANN) نانی

ایک شخص کو بچاس ہون (HONNU) کے عوض کوروندل شیے میں سداسدر (SIDRA -)
 (SAMUDRA نامی ایک نئے تالاب کی تعمیر کے سلسلہ میں ایک دھرم شاسن (DHAR -)
 (MA SASANA) یا ایک بینامہ عطا کیا تھا۔ شمالی آرکٹ ضلع میں واقع تیروپان گادو - (TIRU -)
 (PPAANGADI مقام کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ اس مقام کے مندر کے حکام نے گاؤں
 کے تالاب کے بعض تنگافوں کی مرمت کے لیے مندر کی کچھ اراضیاں فروخت کر دی تھیں ایسے
 کہ ان کے پاس کوئی فنڈ نہ تھا اور یہ اراضیاں مدت سے غیر مرزور و عم پڑی تھیں۔ اسی طرح تیرو ملی
 شالی آوار (TIRUMALI SAI ALVAR) کے خزانے نے اووکانی (ULUKANI)
 کی حیثیت سے زمین کے قطع خریدے جو پدائی پڑو (PATAIPARU) عرف تپیر و مال نلور
 (TEPEHUMALLUR) میں واقع مندر کی ملکیت میں تھے اور جو بلند سطح پر ہونے کی بنا
 پر آبپاشی کے لائق نہ تھے۔ ان زمینوں کو از سر نو زیر کاشت لایا گیا اور مندر نے دو سو پنم سالانہ کے
 عوض ان کو اجارہ پر دے دیا۔⁷³

مندرجہ کے حکام مندر کی اراضیوں کو رہن رکھنے سے متعلق قوانین وضع کرتے تھے۔ چنانچہ
 جنوبی آرکٹ ضلع کے چتتا منی مقام کی ایک دستاویز میں ایک سمجھوتے کا تذکرہ ملتا ہے جو ابھے
 ودانت آچاریہ اتور تیرو ملانی کمار ٹاٹا اچاریہ (UBBAYA VEIDANTA -)
 (ACARYA ETTUR TIRUMALAI KUMARA TATACARYA) کے ایجنٹ کو نیتی این
 (KONITI AYYAN) اور مدورانتکم (MATHURANTAKAM) کے سربراہ کردہ افراد
 اور مندر کے خزانچوں کے درمیان ہوا تھا کہ دیودیلان کی زمینیں جو کو نیتی اینگار (KONITI -)
 (AYYANGAR) کے دور حکومت میں پہلے ہی رہن سے نکل چکی ہیں، انھیں کسی بھی صورت میں
 دوبارہ رہن نہیں رکھا جائے گا۔⁷⁴

بہت سے حالات میں مندر کا خزانہ ایک مقامی بینک کا کام دیتا تھا۔ اور مشکل میں
 لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ جب وہ قرض میں دی ہوئی رقم وصول نہ کر پاتا تو قرض دار کی اتنی زمین خرید
 لیتا جتنی قرض چکانے کے لیے ضروری ہوتی پید کو تائی ریاست کے شیولور (SEVALUR)
 مقام کے ایک کتبہ کے مطابق تیرو بھومی شام ادیا ناناشار (TIRUHHALI SAMUDDIYA -)
 (NAYANAR) کے مندر کے حکام نے تین سو شکر پنم (SAKKARA PONAMS)
 تینور وود پڑو (TENUU VADAPPARU) کے اورور (URVARA) کو قرض دیا

تھا جو اس نے کانتکائی ادا کرنے کے لیے لیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ قرض واپس نہ کر سکے لہذا انھوں نے اپنی کچھ زمینیں مندر کے حکام کو فروخت کر دیں۔⁷⁵ اسی طرح پید کو تائی ریاست ہی میں واقع تیرو ورنگوں (TIRUVARANGULAM) کے مندر کے خزانے، پالانگودی (PALAIAKUDI) کلنگودی (KALANGUDI) اور کیلی تلور (KILINALUR) کے گاؤں کے باشندوں اور ان گاؤں میں پادی کاؤل (PADIKAVAI) کے حقوق رکھنے والوں کو ایک قرض دیا تھا تاکہ وہ ان ٹیکسوں کو ادا کر سکیں جن کا مطالبہ ان سے سوامی نارسانا ٹیکر نے کیا تھا اور جس کو وہ بغیر قرض لیے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ آگے چل کر تقریباً 1520ء میں باشندوں اور پادی کاؤل کے حقوق رکھنے والوں نے مندر کے خزانے سے جو قرض لیا تھا اس کے عوض کچھ زمینیں مندر کے حکام کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ اس طرح لوگوں کو روپے قرض دے کر مندر بینک کا کام انجام دیتے تھے۔

مند کے مستدین جنھوں کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے ہی اس بات کا جائزہ لے چکے ہیں کہ چنگلی پت صنل کے تیرو کلی کن رام (TIRUKALITKUNRAM) معتم میں واقع تیرو کلی کن ریشورم ادیانائار (TIRUK - KALIKUNRAMISVA RAMPIYANAR) کے مندر کے مستدین نے مندر میں ہونے والی ایک چوری کے مقدمہ کا فیصلہ کس طرح کیا تھا۔

لوگوں کی سہولت کے لئے مندر شفا خانے بھی چلاتے تھے ترجیا پلی صنل کے شری رنگم مقام کے ایک کتبہ مورخہ 1493ء میں اس مقام کے مندر میں ایک اسپتال (آر وگی شالائی) (AROG - YASALAI) اور ایک خدائی طبیب دھن ونتری (DHANVANTARI) کی زیارت گاہ کی موجودگی کا قوالہ ملتا ہے۔⁷⁷ الف

وجے نگر کے زمانے میں مندروں کی کارکردگی کا ایک دوسرا پہلو جو یہاں قابل ذکر ہے وہ چھوٹی چھوٹی صنعتوں کی حوصلہ افزائی ہے جو وہ کرتی تھیں۔ ہندوستان کی مقامی برادریوں پر گفتگو کرتے ہوئے سر جارج برڈوڈ (SIR GEORGE BIRD WOOD) اس خیال کا اظہار کرتے ہیں "دیہی برادریاں ہندوستان کے روایتی فنون کا گڑھ ہیں اور جہاں جہاں یہ فنون گاؤں کی سرحدوں سے نکل کر دنیا کی دستوں تک پہنچے ہیں وہاں اب بھی منو (MANU) کا ذات پات کا نظریہ غیر ملکی فیشن کے مضر اثرات اور انحطاط کے خلاف ان کا بہترین محافظ رہا ہے۔" یہ تبصرہ مندروں پر بھی صادق آتا ہے اس لیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی صنعتوں کی کافی ہمت

افزائی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جنگل پت ضلع میں واقع بیرونگر کے مندر کے حکام نے مقامی مندر کی تیروملائی دیلاگم (TIRUMALAI VILAGAM) میں واقع زمین کے بیس ٹکڑوں کو جو شبہ و رائے کے زمانہ سے ہی بیکار پڑے تھے۔ چند جولاہوں کے ہاتھوں ان کے آباد ہو جانے کے لیے فروخت کر دیا تھا اور اس کی آمدنی ان (مندروں) کی مرمت و اصلاح پر خرچ کی گئی اسی مقام کی ایک دوسری دستاویز کے مطابق انھوں نے بیرونگر کے جولاہوں پر واجب الادا بعض ٹیکسوں میں بطور رعایت تخفیف کر دی تھی تاکہ وہ ان قدیم علاقوں میں دوبارہ قیام پذیر ہو جائیں جن کو انھوں نے ٹیکس ادا کیے بغیر چھوڑ دیا تھا۔ من پادی (MANAPADI) کے ایک کتبہ میں اجارہ کی ایک دستاویز دادائی اولائی (ADALOLAI) کا تذکرہ ملتا ہے جو جولاہوں کو دی گئی تھی تاکہ وہ ان وسندر نائسار (VANAYASUNDARA NAYASAR) کے مندر کی زمین پر واقع ایک سڑک پر چند شرائط کے عوض توان ٹیکسوں سے متعلق تھیں جو ان پر مندر کے لیے واجب الادا تھے۔ آباد ہو سکیں۔ اس طرح مندر دستکاری اور صنعتوں کی بڑی حد تک توجہ افزائی کرتے تھے۔

مندروں کو ایک اور اختیار جو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ وہ مخصوص افراد کو اعزازات بخش سکتے تھے۔ جب اچو پتا نائسین گار (ACHUTAPPA NAYANINGARI) نے چودہ گاؤں کا ایک عطیہ دیا، جنوبی آرکٹ کے شری موسم (SETHUSAM) میں واقع آدی وراہ پیر و مال (ADIVARAH PERUMAL) کے مندر کے حق میں دیگر 28 گاؤں پر عاید جو دی، ویراد (VIRADA)، کرنک (KARNIKA) اور دیگر ٹیکسوں کو معاف

کر دیا اور نوال (NAWALA)، شودی کو دتتا ناکیار (SUDI KODUTTA NAKIAR) اور دوسرے آلواروں (ALVARA) کے تہوں کو مندر میں نصب کیا، خود اپنے اخراجات پر مندر کے متعدد زمینوں کو قابل کاشت بنایا، کھیتوں کے لیے جنگلوں کی صفائی کی۔ سنجائی کے لیے نہریں کھودوائیں، تالاب تعمیر کرائے، باغ لگوائے۔ دیوتا کے سامنے ہیروں کے بہت سے تحفے پیش کیے اور مندر میں خدمت کے لیے بارہ موسیقاروں اور 360 ملازموں کا انتظام کیا تو مندر کے شری بھندار (SRI BHANDARA) کے اراکین نے اسے نیرواہ (NIRVAHA) اور سپرتی (SAMPRATI) کا عہدہ دیا اور یہ اجازت دی کہ مندر کے توشہ خانہ پر وہ دوسروں کے ساتھ اپنی ہر بھی لگا سکتا ہے، وہ شری موسم کے شہر اور اس سے

متعلق گاؤں کی تالارک (TALARIKA) اپنے پاس رکھ سکتا ہے نیز یہ کہ وہ مقدس بھنڈا کے دیوتاؤں کے بتوں کا محافظ ہوگا۔⁸²

اسی طرح بادشاہ کو رشن دیوارائے اور اس کے ماتحت افسر نہ سہارا ئے ہمارائے کے حکم سے تیر و پتی (TIRUPATI) کے مندر کے تاننار (TANATTAR) یا منتظمین نے ویاسرائے

تیر تھا شمری یا دو دیار (VYASARAYA TIRTHA SRIPADA VOUEYAR)⁸³ کو ایک مکان اور چند اعزازات بخشے تھے۔ شری موسم کے مذکورہ بالا کتبے سے پتہ چلتا ہے کہ مندر کو پولیس کے بعض فرائض بھی انجام دینے ہوتے تھے جنہیں اس نے چند افراد کو منتقل کر دیا اس لیے مقامی ادارے اور شہر کے افراد دونوں ہی اس طرح پادی کا دل اختیارات کے متنی رہتے تھے۔

فصل عجم

مقامی معاہدے

وجے نگر کی تاریخ کے بعض ادوار میں جب مرکزی حکومت اتنی مستحکم نہ تھی کہ وہ مرکز گیر رجحانات کا قلع کمر کے توہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقام کے با اثر لوگ آپس میں سمجھوتے کر لیتے تھے تاکہ وہ اپنی حیثیت کو مستحکم کر سکیں اور اپنے حقوق و مراعات پر باہری لوگوں کی دست اندازی کو روک سکیں۔ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے لوگوں کا یہ رویہ اپنے اندر یقیناً ایک بہتر پہلو رکھتا تھا، اس لیے کہ اگرچہ یہ مرکزی حکومت کے انحراف کا ایک واضح ثبوت تھا اس کے باوجود یہ مختلف طبقوں کے ان لوگوں کو متحد کر دیتا تھا جو مدت سے آپس میں غیر دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور اب اپنی دشمنی کو چھوڑنے پر اور دوستانہ طور پر زندگی گزارنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ چنانچہ ۱۴۱۹ء میں بھوپتی ادییار کے بیٹے ویرامنین ادییار کے دور حکومت میں ایک طرف پیرامبور کے نرسنگ دیوا دییار اور اس کے ہم نواؤں، اور دوسری طرف کیلائی کوکچی (KILAIKURICCI) کے باشندوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدے کی شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔ واضح ہے کہ یہ نرسنگ دیو کے زمانہ سے لے کر ادائیک کلم کا تا

نرسنگ دیو (ADAIKKALAM KATTA NARASINGA DEVA) کے زمانے

تک ہمارے درمیان زبردست دشمنی رہی۔ دونوں جانب کے سیکڑوں آدمی مارے اور قید کیے گئے اب موخر الذکر سردار کے زمانہ میں ہم سب ایک دوسرے سے ملے اور یہ فیصلہ کیا کہ اس طویل المدت دشمنی کی بنا پر آئندہ ہمیں ایک دوسرے کے مفادات کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس حد تک اتفاق کر لیا کہ مذکورہ بالا گاؤں کے کسی بھی شخص کے دشمن کو وہ اپنا مشترکہ دشمن سمجھیں گے۔ انھوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ اس کے خلاف کریں گے وہ دیوتا نان گپتی (NAN GUPATTI) کے خلاف گناہ کے مرتکب ہوں گے

یہ سمجھوتہ تین ملائی (TENMALAI)، کیرنور (KIRANUR)، پودو وائل (PUDUVOVAL) اور مودو شور کوڈی (MUDUSORKUDI) کے باشندوں کے سامنے ہوا تھا۔ اسی عہد میں ہمیں جنوبی کنارہ ضلع کے باثر لوگوں کے درمیان بھی اسی طرح کے آپسی سمجھوتے ملے ہیں۔

شاکھا سہ^{۱۴۱۲} (جو غلط ہے) میں دیو رادیا (DEVARADYA) عرف کندا بگد (KUNDHA -) (YELJURU) نامی ایک شخص اور کنک بگد نامی ایک دوسرے شخص نے تیورو (YELJURU) کے دیوتا ہانگ (MAHELINGA) کے روبرو ایک دوسرے کی زمین پر دست اندازی کیے بغیر ہمیشہ کے لیے دوستانہ طور پر زندگی گزارنے کا معاہدہ کیا تھا۔ چند سالوں کے بعد شاکھا سہ^{۱۴۲۱} میں (مرحوم) سید مارتی، سکراتی ہنڈ بگد (SAN KARADI -)

(HINDA HEGGADA -) نامی ایک شخص اور تیر و مل ارشامدا بگد (TIRUMALA -) نامی ایک دوسرے شخص نے آپسی وفاداری کا

ایک سمجھوتہ کیا اور طے کیا کہ وہ ہمیشہ یورو (YELJURU) اور کاپو (KAPU) پر حملہ آور دشمنوں کے خلاف وفادارانہ خدمت انجام دیں گے۔ اس طرح کے کتبات کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں باہمی تعاون اور پرانی عداوتوں کو ترک کر دینے کے سمجھوتوں کا تذکرہ ملتا

ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مقامی سمجھوتے ویروپاکچھا (VIRUPAKSHA -)

کے دور حکومت کے آخری سالوں میں وجے نگر کی سیاست میں انتشار کا نتیجہ تھے۔ ان ادوار میں مرکزی طاقت کا کوئی ذکر نہیں آتا۔^{۱۴۸۸} لیکن اس طرح کے مقامی سمجھوتے نہایت مفید تھے اس لحاظ سے کہ انھوں نے مقامی علاقوں میں امن و سلامتی کی ضمانت دی اور مرکزی حکومت کو نظم و ضبط کی برقراری کی ذمہ داری سے بڑی حد تک چھٹکارا

فصل ششم

چھوٹے چھوٹے مقامی افسران اور عہدیدان

یہاں ہمیں ان چند مقامی افسروں کے فرائض کا جائزہ لینا ہے جو شاہی حکومت اور مقامی عہدیداروں کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتے تھے۔

ان افسروں میں سب سے پہلے جو قابل ذکر ہیں وہ پاروپتیا گار **PARUPATYAGAR** ہیں۔ لفظ پاروپتیا گار سے مراد ایک انتظامی افسر یا کاموں کا نگران ہے عموماً یہ افسر کسی خاص علاقہ میں بادشاہ یا صوبائی گورنر کا ایک نمائندہ ہوتا تھا اور حکومت کے بعض اہم انتظامی امور کو انجام دیتا تھا۔ وہ کسی خاص علاقہ میں ٹیکسوں کا اعلیٰ محصل ہوتا تھا۔ وہ قلعوں کی مرمت اور ان کے انتظام و انصرام کا ذمہ دار ہوتا تھا، وہ بادشاہ کی جانب سے عطا کی گئی جاگیروں کا منتظم ہوتا تھا۔ مقامی علاقوں میں بادشاہ کے نمائندے کی حیثیت سے پاروپتیا گار ایک ایسا حاکم تھا جس کے پاس عموماً شاہی احکامات پہنچائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب ایک مقامی حکمران نے ایک سردمانیہ عطیہ دیا تو اس نے یہ حکم پاروپتیا پیر یا کیشو نایک **(PARUPATYA PARIYA KESAVA NAYA KA)** نامی ایک شخص کے پاس بھیجا جو بلاشبہ اس مقام کا ایک افسر تھا جہاں عطیہ دیا گیا تھا۔

مورخ ¹⁴²³ء کے ایک کتبہ میں ایک پاروپتیا گار کا تذکرہ ملتا ہے جسے ایک خاص علاقہ میں اراضیوں کے بعض عطیات کا انچارج مقرر کیا گیا تھا۔ کتبہ میں اس الاؤنس کا بھی ذکر ہے جو اس کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ تیرکن آبی **(TERAKANABI)** کے پاروپتیا گار چکنانجیا **(GIKKA NANJAYYA.)** کو ¹⁵⁰⁴ء میں حکم دیا گیا تھا کہ وہ مندر میں رہتے کے تہوار کے موقع پر اخراجات کی تکمیل کے لیے چند گاؤں سے حاصل ہونے والی بعض برآمدی چنگیوں **(EXPORT DUTIES)** سے رتھ کا ایک ٹیکس ادا کرے ¹⁵⁴²ء میں ہم سیرنگاپٹم کے علاقہ میں کامپانایک نامی ایک پاروپتیا گار کو بعض ایسی چنگیاں اور ٹیکس وصول کرتے

ہو چکے ہوتے ہیں جن کا پہلے وجود نہ تھا۔ ۱۵۰۸ء میں ایک فرمان جاری کیا گیا تھا کہ کولار منلج کے پانچویں تعلقہ میں واقع ایک مخصوص گاؤں کے پارو پتیا کے عہدہ کا جو کوئی بھی حامل ہوگا اسے ایک نصف قلعہ تعمیر کرانا ہوگا۔ پارو پتیا کارغوام کی سہولت کے لیے بعض عوامی مفاد کے کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری اٹھاتے تھے۔ چنانچہ رامپانامی ایک شخص نے جو ۱۵۳۲ء میں یلندور جاگیر میں واقع درگا گہارا (UREGGABARA) مقام میں پارو پتیا کے عہدے پر فائز تھا، زمین کی کھدائی اور ضروری مرمت کمرے کے پتھروں کا ایک مقدس تالاب بنوایا تھا۔ ایک نئے قلعے قلعہ کے دوران جب تمام غلوں کی قیمتیں میسر منلج کے کامراج نگر تعلقہ میں بنی سائنہ ماہن تک بڑھ گئی تھی اور آدمی آدمی کو کھانے لگا تھا، پارو پتیا کارادیار دیو نے کالے ملی کارونا (KALE MALLI KARUNA) کی مدد سے ایک کنوئیں کی مرمت کرائی تھی۔ اس نے نئے گاؤں کی تشکیل دے۔ بارگوشیہ کے پارو پتیا گار نے جنگیوں کے نرسیا (NARASIMAYYA) کی درخواست پر ایک پیٹھ (PETHE) کی تعمیر کرائی اس کا نام کرشنا پورا رکھا اور اس میں لوگوں کو آباد کیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے افران سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ یہیں یہ بات انت پور منلج کے کوپٹی (KOTTAPPALLE) مقام کی ایک نامکمل دستاویز سے معلوم ہوتی ہے جس میں بھارمک آیا جی ودیارو (HALIKA ATYAJI VEDIYARU)، پرشورام پندٹرو (PARISHRAMA PANDITRU)، پیرورو (PIRURU) میں مقیم افسر نیرگاؤں کے گودے، سینا پتیا اور کناؤں کے نام کندوبی شیہ (KANDUBI SHEE) کے پارو پتیا گار (جس کا نام ضائع ہو گیا ہے) کے چند احکامات درج ہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً کرشن دیورائے کے زمانہ تک پارو پتیا گار کو مندر کے نظم و نسق سے متعلق چند اختیارات حاصل تھے۔ لیکن کامراج نگر تعلقہ کے ایک خاص مندر کے متعلق کرشن دیورائے نے مندرجہ ذیل حکم دیا تھا: تمام عطیات کی نگرانی دیوتا کے مندر کا نام اندہ الپا (ALLAPPA) کرے گا۔ وہ انھیں اپنی ملکیت میں لے لے گا اور جن ملازمین کا وہ چاہے گا تقرر کرے مندر کی وقتاً فوقتاً خدمات کو برقرار رکھے گا۔ پارو پتیا گار کو مندر کے معاملات کی چھان بین کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ الپا صرف مندر کا نام اندہ ہو گا کسی اور کا نہیں۔ ۹۸ء ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بادشاہ کا یہ حکم مندر کے انتظام و انصرام کو عام نظم و نسق سے علیحدہ رکھنے کے

سلسلہ میں اس کی عام پالیسی کی صرف ایک مثال ہے یا یہ محض ایک مخصوص معاملہ تھا جو اس طرح کے ایک حکم کا متقاضی تھا۔ اس دلچسپ مسئلہ پر اس کے خیالات کا اظہار اس کی اکتا مالیہ میں کیا گیا ہے۔ جہاں وہ مندروں اور برہمنوں وغیرہ کو دی جانے والی خیراتوں کے نظم و نسق کے لیے ٹیکس کے محاصل کے تقرر کو پسند نہیں کرتا تا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسے اپنے ٹیکسوں کی وصولی کے سلسلہ میں ہونے والے خسارے کی تلافی انھیں ذرائع سے کرنے پر آمادہ کرے۔ نیز وہ یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ خیراتوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک مخصوص افسر کا تقرر کیا جانا چاہئے۔ لہذا یہ سمجھنا درست ہو گا کہ بادشاہ کا مندر کے نظم و نسق کو پارو پتیا گارے الگ کر کے دوسرے ایسے فرد کے حوالے کر دینے کا حکم جو بظاہر ریاست میں کسی دوسری ذمہ داری کا حامل نہ تھا، اس بات کا محض ایک مظاہرہ تھا کہ اس نے اپنے نظریات کو کس طرح عملی جامہ پہنایا تھا۔ دوسرا اہم افسر جس کا وہ بے ننگ کے زمانہ میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے وہ ادھیکاری تھا۔ وہ غالباً ایک ”خصوصی افسر“ ہوتا تھا جس کا تقرر (محض) اہم شہروں اور گاؤں میں کیا جاتا تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ مملکت کے تمام اہم شہروں اور گاؤں میں ایک ایک ادھیکاری ہوتا تھا اس لیے کہ ہمیں اس افسر کا محض اکا دکا قوالہ ملتا ہے لیکن چونکہ ہمیں ۱۷۵۸ء کا ایک ایسا کتبہ دستیاب ہے جس میں دیوتا کے سامنے روزانہ کے چڑھاوے سے متعلق جزئی کارنا کے ادھیکاری اور جگت تو مو نورو (JAGATMUNUHU) (دیہی اسمبلی) کے وضع کیے ہوئے چند قوانین کا ذکر ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بہت سے اہم گاؤں میں ایک ایک ادھیکاری ہوتا تھا۔ لیکن بظاہر اس کے اختیارات اور اہمیت مختلف جگہوں اور مختلف اوقات میں مختلف ہوتے تھے۔

حکومت کے ایک افسر کی حیثیت سے دستاویزات کے مکملہ کے وقت اس کی موجودگی ضروری ہوتی تھی۔ جنوبی کنارا ضلع کی تانبے کی ایک تختی کے مطابق تقسیم کی ایک دستاویز کا مکملہ ہاپر دھان میل (HAPRADHANA MILE) (میلہ) (HALLATA) دنیا کی اور گاؤں کے ادھیکاری کو پنا کی موجودگی میں ہونی تھی۔ افراد جو عطیات دیتے تھے ان کی توثیق بھی اسی اہم افسر کو کرنی پڑتی تھی۔ ایسا وہ ہمیشہ خود نہیں کرتا تھا بلکہ بااوقات وہ اپنے ماتحتوں سے کہتا تھا کہ وہ یہ فرض انجام دے دیں۔ ایسا غالباً وہ کاموں کی زیادتی کی وجہ سے کرتا تھا۔ مثال کے طور پر تیکھل ادھیکاری (TIKHALLA ADHIKARI) دیوارا ویشورنا کی

(DEVA VARU ISVARA NAYAKA) اور ایک دوسرے افسر نے، جس کے واقعی فرائض کا علم ہمیں نہیں ہو سکا ہے، نرسنگ راجہ و دیار نامی ایک شخص کے نام ایک حکم جاری کیا کہ وہ سوسیا دیو نامی ایک شخص کے ذریعہ چندیشور کو دی گئی اراضیوں کے عطیہ کی توثیق کر دے اور اس فرمان کی فوری طور پر تعمیل کی گئی۔ بہر حال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ افسر چند ایسی جماعتوں اور انجمنوں کی منظوری اور تعاون کے بغیر تو اس زمانہ میں نیم سیاسی کردار کی حامل ہوتی تھی، خود کوئی عطیہ نہیں دے سکتا تھا۔ جنوبی کنارا ضلع کی تانبے کی ایک تختی سے اس دلچسپ اطلاع کا انکشاف ہوتا ہے کہ 1556ء میں کاپ (KAP) کے سردار تیرول مس عرف مڈاگڈے نامی ایک شخص نے میلار (MAILAR) کے گاؤں کی زمین کو اسمبلی (نلینا دارو NALINA VARU) فرقدارانہ اور پیشہ ورانہ انجمنوں (گن پن GANA PANA) اور ماتحت افسروں (سامنتا SAMANTA) کی منظوری کے بعد عطیہ میں دیا تھا۔ اس طرح ان علاقوں میں جہاں فرقدارانہ انجمن موجود تھیں وہاں ادھیکاری کے آزادانہ طور پر کام کرنے کے اختیارات محدود معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کو سخت فرائض انجام دینے ہوتے تھے اور وہ مقامی علاقوں کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ یہاں وجے نگر کا گورنر قابل ذکر ہے جس کا ذکر پائز اور نوینزدونوں نے کیا ہے۔ سالواتما کا بھائی گود راجہ دارالسلطنت کا گورنر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اہم شخصیت کا حامل تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے پائز اور اس کے دوستوں کو محل کے گرد و پیش اور دوسری عمارتوں کی سیر کرانی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چند عسکری فرائض بھی انجام دیتا تھا چنانچہ جب کرشن دیورائے نے رانچور کی مہم پر روانہ ہوا تو وہ 30 ہزار پیادوں، ایک ہزار گھوڑوں اور دس ہاتھیوں پر مشتمل ایک فوج کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ ہوا۔

ایک دوسرا افسر یا افسروں کی جماعت جس کو اسمبلی کے کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کا اختیار حاصل تھا، عموماً تتری مار (TANTRIMAR) کے نام سے معروف تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ موجودہ زمانہ میں ملابار میں مندر کے بیجاریوں کا ایک طبقہ تتریوں کے نام سے معروف ہے۔ لیکن وہ کتبات جن میں دیہی اسمبلی کے کاموں میں اس کے ساتھ کام کرنے والے کی حیثیت سے تتری مار کا ذکر ملتا ہے، زیادہ تر تامل کے اضلاع میں ملتے ہیں لہذا یہ ممکن نہیں کہ تتری مار کی اصطلاح سے ملابار کے تتری مراد ہوں۔ مزید یہ کہ جنوبی آرکٹ ضلع کے تیرونگلکودی (TIRUK - KAKKUDI) مقام کی ایک دستاویز مورخہ 1459ء شاہا کے مطابق مندر کے حکام اور گاؤں کے

تنتری مارنے ستانایک نامی ایک شخص کے ذریعہ ایک گاؤں کو دوبارہ بسانے کے بارے میں آپس میں ایک سمجھوتہ کیا تھا۔ اگرچہ یہاں تنتری مار کا مندر کے نظم و نسق یا مندر کی خدمات سے کچھ تعلق ہوتا تھا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان دو جماعتوں کے درمیان ایک سمجھوتے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن لفظ تنترین (TANTRIN) سے ایک سپاہی بھی مراد لیا جاتا ہے اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا تنتری مار لوگوں کے ان مخصوص طبقوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن میں سے فوج کے لیے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ تٹی ویلی (TINNE VILLY) ضلع میں پانڈے عہد کے چند کتبات ملتے ہیں جو فوجی طبقہ کی ایک برادری (پداٹیک کالور PADATIKKALVAR) کا ذکر کرتے ہیں جن کے قائد ڈنڈانایک ششیوار (DANDANAYAKAM SEYVAR) کے نام سے معروف تھے جیسا کہ سرکاری ماہر کتبات کہتا ہے بعض صورتوں میں فوجی طبقہ (پرو مبدائیوم PERUMBADAIYOM) کی بڑی برادریوں کا سچ اپنی دس کمائوں کے ذکر ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ تنتریا ہا تنترے تعلق رکھتی تھیں۔

لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ بے نگر عہد کے تنتری مار کا ان فوجی جماعتوں سے کوئی تعلق تھا۔ اس لیے کہ یہ ناگن ہے کہ ان لوگوں کا مقامی حکومت سے کوئی زیادہ تعلق ہو گا۔ تنترے معنی حکومت کے بھی ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ہم تنتری مار سے مقامی علاقوں کی حکومت کے ان افراد کو مراد لے سکتے ہیں جو دیہی اسمبلیوں اور دیگر مقامی تنظیموں کے کام کاج کی نگرانی کرتے تھے اس اصطلاح کا یہ مفہوم ان کے فرائض کو پوری طرح واضح کر دینا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیہی اسمبلیاں خود کسی خاص کام کو انجام نہیں دے سکتی تھیں بلکہ انھیں اپنے بیشتر کاموں کے لیے حکومت کی منظوری یعنی پڑتی تھی یہ (افسران کا تقرر) مقامی اسمبلیوں پر جو دیے مطلق العنان تھیں ایک روک تھمی چنانچہ کراپٹوکونادو (KARATIPPOKKUNADU) کے ناتار اور تنتری مار نے تیرو تون گانائی مادام اڈیا مہادیو (TIRU TTUNGANAI MADAM UDAIYA MAHADEV) کے مندر کو کارائیور کی زمین سرومانیہ عطیہ میں دی تھی۔ تنتری مار کی اسی جماعت نے اسی اسمبلی کے ساتھ تنکر توراٹی نیلوائے (TENKARA THURAI NELVAY) کے مندر کی مرمت اور پوجا کے لیے تنکرائی شیریو کو دلوور (TENKARAI SIRIYODUVAIR) میں واقع اراضیوں پر عاید بعض ٹیکسوں کا ایک دوسرا عطیہ دیا تھا۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنتری مار مقامی علاقوں میں حکومت کے افسر ہوتے تھے۔

دوسرا افسر جو ناتواں یکم شیوار (NATHANAGAN SETVAR) یا معض ناتواں یکم (NATHANAKKAR) کے مختلف ناموں سے جانا جاتا تھا جس کے معنی ایک نادو کے نگران کے ہوتے تھے۔ ایک اہم شخصیت کا حامل تھا لیکن اگرچہ کتبات میں اس کا ذکر نادو کے ایک اہم افسر کی حیثیت سے ملتا ہے تاہم ہمیں اس کے واقعی اختیارات کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں معلوم ہے اور نہ ہم اس کے بارے میں قطعی طور پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ نادو میں ایک شاہی افسر تھا یا وہ اس مقام کا معض ایک بااثر شخص تھا جسے حکومت نے چند اعزازی اختیارات عطا کر دیئے تھے۔ ۱۳۴۶ء کی ایک دستاویز کے مطابق ہری ہرادیار اور کین ادیار نے تیکل نادو (TEKALNADU) کے نگران وین کو موپن (VAIYANDAN KOMPAN) کو اسی نادو میں شامل مادرائی شاپلی (MADARAI SANAPALLI) کو ٹیکوں سے مستثنیٰ کوڈنگائی (KUDENGAI) کی حیثیت سے عطیہ میں دیا تھا۔ اسے اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ سابقہ عطیات کے علاوہ وہ گاؤں کی تمام خشک دترارضی پر اپنی خواہش کے مطابق جو فصل چاہے اگا سکتا ہے اور اسے یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ دائمی طور پر تمام ٹیکوں کو دجن کا ذکر موجود ہے) وصول کر سکتا ہے۔ اس اہم عہدیدار کے متعلق ہمیں چند اور بھی حوالے ملتے ہیں۔ ۱۳۶۹ء کی ایک دستاویز میں مذکور ہے کہ ہاسا وٹ ادھیپتی سونیا نایکر (MAHASAVANT ADHI - SONIA NAYAKAR) کا بیٹا انکیا نایک (ANIKAYA NAYAKA) نوندنگولی نادو (NONDANGULENADU) کا نگران تھا۔

گودیک (GADDIKE) اور استھلا گودیک (STHALAGAUDIKE) مقامی علاقوں کے دو دوسرے افسر تھے۔ لیکن ان دونوں افسروں کے درمیان فرق کو سمجھنا اس وقت تک مشکل ہے جب تک کہ ہم یہ فرض نہ کر لیں کہ استھلا گودا (دنبت) ایک بڑا عہدیدار تھا اور اس کے اختیارات پورے استھلا پر پھیلے ہوئے تھے جبکہ معمولی گودا (ORDINARY GAUDA) ایک چھوٹا عہدیدار تھا اور اس کے اختیارات اسی گاؤں تک محدود ہوتے تھے جہاں اس کا تقرر کیا جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے عہدے چند اشخاص کو بعض ان خدمات کے عوض عطا کیے جاتے تھے جو وہ حکومت کے لیے انجام دیتے تھے تقریباً ۱۵۳۳ء کے ایک کتبہ کے مطابق ہس نایک آپاریہ ہرتی ایمنگل پستل نایک آپاریہ (HAMA NAYAKACARYA HARATI AIMINGALA TIPPALA NAYAKACARYA)

نے کندہائی کے بالوں گودا کی وساطت سے دوائی لہاں لہوا (WIDA IRANA DOVA) کو دھرم پور سمت (SAMBAT) کا ایک گاؤں، چند تحائف اور گاؤں کا استھلا گودیک عطا کیا تھا اس لیے کہ اس نے 250 گدیوں (GADYANES) خرچ کر کے کاٹھنڈی کے قصبہ کے لیے چار بلند میناروں کی تعمیر کی تھی۔ چند سالوں بعد 547 میں اس شخص کو سوگور (SUGER) کے گاؤں پر استھلا گودیک عطا کر دیا گیا کیونکہ اس نے دو سو روپوں (VARHAS) کے خرچ سے اس مقام کے قلعہ کے لیے چار میناروں کی تعمیر کی تھی۔ اسی طرح 634ء میں گولہاں ونہلی آدمی رانا بیر گودرائے (KOLAVANHALLE THAKRE - RANA BAIRE -) نے گید گودا (GIUGUDA) نامی ایک شخص کو سالبہ مانیا (MANYA) کے ساتھ آیا (MANYA)، سوامیا (SVANYA)، بتو (BATI)، پوتو (POTU) اور لوگاؤں کا استھلا گودیک عطا کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گودا بعض افسران کو ان کی لیاقت و قابلیت کی بنا پر عطیات دے سکتے تھے چنانچہ 1537ء کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ اولیر پٹی (uli yarahalli) کے کوکیتا گودا (KOKITA GAUDA) نے ہمارا وٹ ادھیتی ہبرنا ایک (HEBERA NAYAKA) کے بیٹے یا ایک نایک (NAYAKA) کی لیاقت و قابلیت کی بنا پر اس کو زمین کا عطیہ دیا تھا۔ یہیں نادر گودا کا ذکر بھی ملتا ہے لیکن ہم اس کے اختیارات کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہر معلوم ہوتا ہے کہ ان عہدوں کے حاملین اپنے اپنے عہدوں کو فروخت کر سکتے تھے۔

اسی طرح ہیں ایک گاؤں کے سینا بودا (SINABOVA) اور ایک نادر گودا کے سینا بودا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ہمارا وٹ ادھیتی سکاٹا یا ٹلیک (CHAKMIAH NAYAKA) اور کدا گودی (KADAGODI) استھلا کے تمام کسانوں کے مٹائی (SNI) سلطنت کے سینا بودا کو ایک عطیہ دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نادر سینا بودا (NADSENABOVA) نادر کے مال گزاری کے وجہ سے کھانچا مہاج ہوتا تھا۔ 89ء کی ایک دستاویز کے مطابق میری پلہ کاویریا (VIRAYA) نامی ایک شخص 186 گاؤں کا سینا بودا یا اکاؤنٹنٹ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بڑے علاقوں کے کارنک یا سینا بودا کا تقرر بادشاہ کرتا تھا۔ یہ اندازہ ہم ایک کتبہ میں درج تفصیلات سے کرتے ہیں جس میں کرشن دیورائے کی طرف سے ایک شخص کا اکاؤنٹنٹ کا عہدہ عطا کئے جانے کا ذکر ہے۔

ایک اور عہدیدار جس کا وجہ نگر کے عہد میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ وہ مدھیہ استھا (MADHY ASTHA) یا ثالث تھا وہ بظاہر مقامی علاقوں کا ایک با اثر شخص ہوتا تھا اور جب کوئی زمین فروخت کی جاتی تو اس کی قیمت کا تعین کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ اختیار اسے حکومت کی جانب سے ملا ہو۔ چنانچہ جب ویتانامی ایک شخص نے اپنی اراضیاں بیورو کے نریشوا یو کے بیٹے شنکنا نامی ایک شخص کے ہاتھوں 30 ہون میں فروخت کی تھیں تو اس کی قیمت ثالثی کے ذریعہ تعین ہوئی تھی ماسی طرح جب 1406ء میں ہونا ہول (HONNAHOLE) کے جگن ہگدے - (JAKKANNA HE -) نامی ایک شخص اور چند دیگر لوگوں نے نمبرسا (NIMBARASA) نامی ایک شخص کے ہاتھوں اپنی چند زمینیں فروخت کیں تو زمینوں کی قیمتیں ثالثوں نے طے کی تھیں۔ مہاناد پر بھو (MAHANAD PRABHU) اور نادیا جان (NADYA JANEN) دو دوسرے مقامی عہدیدار ہیں جو ہمیں متوجہ کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو حیثیت پٹن سوامی (PATTANSWAMI) کی شہروں میں تھی وہی حیثیت مہاناد پر بھو کی وہی علاقوں میں تھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نادو کا پر بھو با اوقات کئی گاؤں کا سردار ہوتا تھا چنانچہ سنکنا پتھن (SANKANA PIT -) نامی ایک شخص جو گاؤں کا سردار تھا جو ناگر کھنڈ ملوناد (NAGARA KHANIA MAL -) کے 26 کو پتور (KUPATUR) میں سب سے پہلا تھا، نادو کا پر بھو (بھی) تھا۔¹²³ ان عہدوں کو عموماً بادشاہ ہی عطا کرتے تھے مثال کے طور پر 1645ء میں کو لال شیمے (KOLLALA) کی پر بھو توم (PRABHUTAVAM) بادشاہ شری رنگارائے نے بوگا دیسا کو عطا کی تھی۔ جنگور ضلع کے ایک کتبہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سرداروں (بجماؤں) (TAJAMANS) کو معاوضہ کس طرح دیا جاتا تھا۔ 1527ء کی ایک دستاویز میں درج ہے کہ نادو کے بجمان (سردار) (TAJAMEN) کے عہدے پر فائز ہونے کی بنا پر برہما نایک (BATIRAPPA) (NAYAKKAN) کو وجہ پورا کے تمام نادو گوداؤں نے عطیہ میں ایک کھیت دیا تھا جس کی پیداواری صلاحیت نصف کھنڈوگا (KIVUNDIGA) تھی لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان عہدیداروں کو ان کی خدمات کا کوئی دوسرا معاوضہ بھی ملتا تھا یا نہیں۔¹²⁴

تامل کے کتبات میں پیریا ناتھو ولان (PERI NATATHUVALAN) کے نام سے مرسوم ایک اور عہدیدار کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں بھی، ہمیں اس کے ان واقعی فرائض کا تخم نہیں ہو سکا جو وہ انجام دیتا تھا۔ لیکن ہم دستاویزات کی توثیق کے سلسلہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس افسر

نے تیرودوائی یا تم گاؤں کے ارور کی منظوری سے دونادوں کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔¹²⁶ جب بادشاہ بھوبتی ادیار نے جنوبی اکرٹ ضلع کے تیرودے نور (TIRUVENNAIN) (ALLUR) مقام میں واقع پوتم بلنا تھ (POLLAMBALANATHA) کے مندر کی آمدنی کے بعض ذرائع کے ایک قدیم عطیہ کو جسے اس سے قبل ناتار نے عطا کیا تھا، تجدید کرنی چاہی اور اس سلسلہ میں ایک پروانہ عطا کیا تو اس پر تین اشخاص نے دستخط کیے تھے۔ (1) تیرود موئیرپ پادی۔ ناٹولان (TIRUMUNAI PPADI. NATTUVELAN) (2) مگڈی منڈلم (MAGADAI MANDALAM) کا پیر یا ناٹولان (PERIYANATTUVELAN) اور (3) ایرونگو لپ پادی نادو (IRUNGOLAPPADINADU) کا پیر یا ناٹولان (PERIYANATTUVELAN) ¹²⁷ یہاں سرکاری ماہر کتبات اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ ان اشخاص نے اس دستاویز پر دستخط منظوری کے اظہار کے طور پر کیے تھے، نادو (ضلع) کے ان عوام کی نمایندوں کی حیثیت سے، جنہوں نے اصل دستاویز مندر کے معتمدین کے حوالے کی تھی؛ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیر یا ناٹولان کی اصطلاح سے نادو کے عوام کا نمایندہ مراد لینا کچھ مناسب ہے۔ ولان کے معنی ایک ماہر زراعت کے ہوتے ہیں لہذا اس اصطلاح سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس افسر کا تعلق کسی بھی طرح ضلع کے عوام یا اسمبلی سے ہوتا تھا۔ لیکن پیر یا ناٹولان کی اصطلاح سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لفظ بہا ناد پر بھوکا تامل ترجمہ ہے حقیقتاً اس سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کچھ اہمیت کا حامل ایک مقامی عہدیدار ہوتا تھا۔ لیکن ان مقامی عہدیداروں میں سے بہت سے جو فرائض انجام دیتے تھے ان کی نوعیت کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جاسکتی۔ جو شاہد ہیں دستیاب ہیں وہ بھی اتنے ناکافی ہیں کہ اس طرح کے بہت سے سوالوں کے حل میں ان سے کوئی مدد نہیں ملتی۔

باب ہفتم حواشی

- ۱۔ ملاحظہ ہو STUDIES COLA HISTORY AND ADMINISTRATION ، از کے اسے نیل کانت شاستری ص 73
- ۲۔ ملاحظہ ہو HISTORICAL SKETCHES OF ANCIENT DEKHAN ، از کے وی، ہیرامانیدائر 318 ص ، K. V. SUBRAHMONYA ATYAL.
- ۳۔ 1917 کا 217 پورٹ 1918، پیراگراف 67
- ۴۔ انکریشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 705
- ۵۔ 1905 کا 392
- ۶۔ 1923 کا 389
- ۷۔ 1923 کا 358
- ۸۔ 1925 کا 509
- ۹۔ J. B. B. R. A. S. 12، ص 357، 11، 120
- ۱۰۔ اپنی گرافیا انڈیکا 14، اپچوت رائے کے زمانے کے کا دل آدی برتن۔ (KADALADI PLATES OF ACUTA RAYA) متن، اشوک 49 اور ص 313۔
- ۱۱۔ انڈین انسٹی کوٹری 3، ص 65-69
- ۱۲۔ 1908 کا 354، پورٹ 1909، پیراگراف 67
- ۱۳۔ اپنی گرافیا انڈیکا 3، KALAVALLI 121
- ۱۴۔ اپنی گرافیا انڈیکا 4، CHANNARYAPATNA 38

- ۱۵ ۱۸۹۳ کا ۶۰۹، ساؤتھ انڈین انکریپشن، 5، ستمبر 285
- ۱۶ انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ ۶۹۹
- ۱۷ ۱۹۱۷ کا 25۹
- ۱۸ ۱۹28-2۹ کا 2۱۱
- ۱۹ ۱۹22 کا ۱78
- ۲۰ ۱۹۱۴ کا 384
- ۲۱ ۱۹22 کا 68۱، رپورٹ، ۱۹23 پیراگراف 83
- ۲۲ انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ، 72۰
- ۲3 ملاحظہ ہو
- ۲۴ ۱۹25 کا 5۰۹
- ۲5 ۱۹۱7 کا 7۱8
- ۲6 ۱۹25 کا 2۱
- ۲7 ۱۹27-8 کا 262
- ۲8 انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ
- ۲۹ ۱۹25 کا 47۰
- ۳۰ ۱۹25 کا 46۹
- ۳۱ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، ۱۹24، پیراگراف 5۱
- ۳۲ انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ
- ۳3 ۱۹28-2۹ کا 26۱
- ۳۴ انکریپشن آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ 6۹۱
- ۳5 ۱۹22 کا 65 رپورٹ، ۱۹22، پیراگراف 54، ۱۹2۱ کا 37۸ ملاحظہ ہو رپورٹ پیراگراف 54
- ۳6 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 24-۱۹23، پیراگراف 4۰
- ۳7 ایضاً، 26-۱۹25، پیراگراف 35
- ۳8 HISTORICAL SKETCHES OF ANCIENT INDIAN، ص 3۱3
- ۳۹ SOCIAL AND POLITICAL LIFE، جلد ۱ ص 342

- ۴۰ ایضاً
- ۴۱ Hi st. SKETCHES OF MYSORE. ، جلد ۱ ص ، آئیگا ر نظام کے کام و کاج کی وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو فرنگر (FIRMINGER) ، (FIFTH REPORT.) مدراس، ص ۱۳
- ۴۲ مدراس ایپی گرافی رپورٹس، ۱۹۲۵-۲۶ ۱۵
- ۴۳ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، ۱۹۱۶، پیراگراف ۱۰۵، بہر حال کتبہ مورخہ ۱۶۳۱ کا ہے۔
- ۴۴ ایپی گرافی کرائیکا، ۷، ۶۲۵
- ۴۵ میسور گزٹ ازرائس (RICE) جلد ۱، ص ۵۸۱
- ۴۶ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، ۱۹۲۴، نمبر ۱۰۵، پیراگراف ۹۲
- ۴۷ ۱۹۱۳ کا ۱۳۸
- ۴۸ انکریپشن آف دی پودوکوتا ٹائلسٹ ۱۹۱۴، ۶۸۹ کا ۳۶۸ بھی رپورٹ ۱۹۱۵، پیراگراف ۴۲
- ۴۹ ایضاً ۶۹۰
- ۵۰ ۱۹۱۴ کا ۵۹
- ۵۱ ۱۹۱۸ کا ۹۲
- ۵۲ ایپی گرافی انڈیکا، ۲۰، ص ۹۰
- ۵۳ کولانام ہی سوباس توگنہ سپر کریتیتہ (KULANAMHI SAMUHA STUGONAH SAMPRAKIRITITAH)، ECONOMIC CONDITIONS IN ، کوالہ ۴۲۶ ص (KATYAYAN VIRANITRODAYA)، ANCIENT INDIA. ، ص ۵۴، از ڈاکٹر پرن ناتھ (DR. PRAN NATH)
- ۵۴ ایپی گرافی انڈیکا، ۲۰، ص ۹۰، T.N. مدراس ایپی گرافی رپورٹس، ۱۹۱۸، پیراگراف ۸۴ اور ۸۵، اسی سلسلہ میں ملاحظہ ہو SOUTH INDIAN GUILAS از کے آر، آر شامسری، ص ۸۵
- ۵۵ SOCIAL AND POLITICAL LIFE. ، جلد ۲ ص ۲۶ T.N.
- ۵۶ ۱۹۲۷-۲۸ کا ۴۰۶، رپورٹ. پیراگراف ۳۶
- ۵۷ ۱۹۰۶ کا ۴۲

- 58 ایلیٹ، ج، س، 4، ص 107
- 59 سیول، ج، س، ص 256
- 60 1922 کا 681، رپورٹ 1923، پیراگراف 83
- 61 1922 کا 679، رپورٹ 1923، پیراگراف 83
- 62 1912 کا 570، سیول کے لسٹ کا نمبر ا بھی ملاحظہ ہو۔
- 63 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 5، بلا BILLA 757
- 64 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 12، ٹپتور TIPTUR 86
- 65 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 5، A.K. 68
- 66 1911 کا 324، رپورٹ 1912، پیراگراف 49
- 67 1903 کا 744، 1904 کا 125، 1905 کا 511، 1917 کا 355، 1925 کا 674
- 1925 کا 184، 1925 کا 226، 1926 کا 214، وغیرہ۔
- 68 مدراس اپنی گرافی رپورٹس، 1916، رپورٹ، پیراگراف 60
- 69 1903 کا 74
- 70 1913 کا 226، رپورٹ 1913، پیراگراف 54
- 71 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 10، MULBAGAL 259
- 72 1906 کا 251
- 73 1919 کا 258
- 74 1922 کا 408
- 75 انکریشن آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ، 723
- 76 انکریشن آف دی پودو کوتائی اسٹیٹ، 733
- 77 1894 کا 185، ساؤتھ انڈین انکریشن، 5، نمبر 479، ملاحظہ ہو ANTE ص
- 78 الف اپنی گرافیا انڈیکا، 24، ص 90
- 78 INDUSTRIAL ARTS OF INDIA، ص 137
- 79 1923 کا 368
- 80 1923 کا 370

- 81 381 کا 1923
- 82 1916 کا 270، رپورٹ، پیراگراف 73
- 83 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، 1921، پیراگراف 87،
- 84 1914 کا 344، رپورٹ، 1915، پیراگراف 106،
- انٹرپرائس آف دی پودوکوتائی اسٹیٹ، 698
- 85 393 کا 1927-28
- 86 392 کا 1927-28
- 87 چند دیگر کے لیے ملاحظہ ہو 28-1927 385، 386، 391 وغیرہ
- 88 مدراس ایپی گرافی رپورٹس، 28-1927، رپورٹ، پیراگراف 57
- 89 ساؤتھ انڈین انٹرپرائسز کا 52۔ الف، 4، ساؤتھ انڈین انٹرپرائسز میں نمبر 52۔ الف، 5،
- ص 516
- 90 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 8، TIRTHAHALLI، 2۔
- 91 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 4، GUJRAT، 5۔
- 92 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 3، SERINGAPATAM، 6۔
- 93 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 10، BAGEPALI، 5۔
- 94 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 4، YELANDUR، 45۔
- 95 ایضاً CHANNARAYAPATNE، 108۔
- 96 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 11، HOLALKERE، 112۔
- 97 358 کا 1926
- 98 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 4، CHANNARAYAPATNA، 99۔
- 99 کھنڈ، 4، اشلوک 218
- 100 498 کا 1928-29
- 101 مدراس ایپی گرافی رپورٹس، 29-1928 16
- 102 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 10، MULBAGAL، 253۔
- 103 مدراس ایپی گرافی رپورٹس 22-1921 کا 8۔

- ۱۰۴ سیول (SEMELL) ج.س.ص 284
- ۱۰۵ ایضاً ص 327
- ۱۰۶ ۱۹۱۶ کا 48 اور 49
- ۱۰۷ مدراس ایپی گرافی رپورٹس، ۱۹۱۷ رپورٹ، پیراگراف ۱۱ اور ۱۹۱۸ رپورٹ، پیراگراف ۴۵
- THE PANDYAN KINGDOM، 45 از کے اے ایل کانت شاستری ص 39 -
- 238 بھی ملاحظہ ہو۔
- ۱۰۸ 29-1928 کا 261
- ۱۰۹ ایپی گرافیا کرناٹیکا، ۱۰، MADARAI SANAPALLI 39
- ۱۱۰ ایپی گرافیا کرناٹیکا، ۹، (HOSKOLE)، چند دیگر حوالہ جات کے لیے ملاحظہ ہو
- ایپی گرافیا کرناٹیکا، ۱۰، ایپی گرافیا کرناٹیکا، ۹، میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، ۱۴-۱۹۱۳،
- پیراگراف ۹۳
- ۱۱۱ ڈائریکٹ (FLEET) کا خیال ہے کہ لفظ گودا، سنسکرت کی اصطلاح گرام ادھیا
- (GRAMADHYA) کی تامل شکل ہے (J.B.B.R.A.S.)، ۱۲، ص 398
- T.N. 27 انڈین انسٹی ٹیوٹری 5، ص 344 T.N.
- ۱۱۲ ایپی گرافیا کرناٹیکا، ۱۱، HARATI 34
- ۱۱۳ ایضاً HARATI 39
- ۱۱۴ ایپی گرافیا کرناٹیکا، 12 Mi 43
- ۱۱۵ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، ۱۴-۱۹۱۳، پیراگراف ۱۱۱
- ۱۱۶ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، ۱۹۲۵، نمبر 5
- ۱۱۷ ایپی گرافیا کرناٹیکا، ۱۱، CHITRAJESHA 48
- ۱۱۸ ایپی گرافیا کرناٹیکا، ۹، SENALOYA 147
- ۱۱۹ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، ۱۹۱۸، پیراگراف ۱۱۳
- ۱۲۰ ایضاً، ۱۹۲۰، پیراگراف 87
- ۱۲۱ ایپی گرافیا کرناٹیکا، 8، TIRTHAHALLI 134
- ۱۲۲ ایپی گرافیا کرناٹیکا، 6، SUGANNA 26

- ۱۲۳ اپی گرافیا کرناٹیکا، ۱۸، ۲۶۵ . SORAB
- ۱۲۴ میسور اریکولوجیکل رپورٹس، ۱۹۲۴، نمبر ۷۵
- ۱۲۵ میسور اریکولوجیکل رپورٹس، ۱۹۲۵، نمبر ۵
- ۱۲۶ تیروملائی تیروپتی دیوستنم انکریپشنس - (TIRUMALAI TIROPATI DEVASTHANAM)
 (INSCRIPTIONS) نمبر ۲۰۱
- ۱۲۷ مدراس اپی گرافی رپورٹس، ۱۹۲۲، رپورٹ، پیراگراف ۴۴
- ۱۲۸ ایضاً

باب ہشتم

معاشرہ

فصل اوّل

مملکت کی ذاتیں اور فرقے

وجہ نگر کی وسیع و عریض مملکت بہت سے فرقوں اور سماجی گروہوں سے تشکیل پاتی تھی۔ مروجہ چار ذاتوں میں سے ہر ایک مختلف ذیلی ذاتوں اور فرقوں میں منقسم تھی جن میں سے بیشتر ان مخصوص حقوق و مراعات کے لئے جو اکثر روایتی قسم کے ہوتے تھے، آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔

دارالسلطنت میں ایک مستحکم مرکزی حکومت کے قیام اور مملکت کے دور دراز علاقوں پر سخت کنٹرول کے نتیجہ میں ان علاقوں میں کچھ خاص افسروں اور ایجنٹوں کا تقرر عمل میں آیا تھا۔ وجہ نگر کے سلاطین صوبوں کے دائرے اور ضلعوں کے حاکموں کی حیثیت سے کمرٹانک اور تیلگو کے جنرلوں کا تقرر کرتے تھے اور وہ مملکت کے دور دراز علاقوں میں بھی خدم و حشم کی ایک بڑی جماعت اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے ایک خاص فرقہ کے ذریعہ صوبوں میں اس طرح کی نو آباد کاری خود فرقہ اور متعلقہ مقامات میں اہم تبدیلیوں کا باعث بنی۔ ان حالات میں لسانی اختلاف نے بھی ایک اہم رول ادا کیا۔

ایک خاص فرد کی ذات بالعموم اس کے پیشہ کی بنیاد پر طے پاتی تھی۔ اگرچہ پیشہ کے متعلق بھی پوری صداقت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس فرقہ پر منحصر تھا جس سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ اس طرح وجہ نگر میں اتنی ہی ذاتیں تھیں جتنے وہاں پیشے تھے۔ اسی کے ساتھ کچھ فرقے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منقسم تھے مثال کے طور پر صنعت کاروں کے پانچ طبقے تھے اور ہر طبقہ

نے ایک خاص پیشہ اپنایا تھا۔

خود قدامت پرست ہندو اور قدیم ہندو روایات کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے وہ بے
 نگر کے بادشاہوں نے ذات یا ورن آشرم دھرم (VARANA SARANA DHARMA.)
 ہے اس لیے ان کے مطابق ذات پات کا نظام ان کے مذہب کا جزو لاینفک تھا۔ ہندوؤں کے
 کے دستور کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھا، خصوصاً مسلمانوں کے حملوں کی بنا پر بادشاہ اور ان کی رعیتیں یہ
 سمجھتی تھیں کہ ان کے درمیان اتحاد کا مستحکم ہونا ان کے مذہب کے تحفظ کے لیے نہایت ضروری
 سماجی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے وہ بے نگر کے حکمرانوں کی فکر و تشویش ان القاب سے پوری طرح عیا
 ہے جنہیں وہ اختیار کرتے تھے مثلاً چاروں ذاتوں اور طبقوں کا حامی۔ ورن آشرم دھرم کا محافظ
 تمام ذاتوں کے فرائض کو سنبھالنے والا۔ وغیرہ وغیرہ، چونکہ چاروں ذاتیں، متعدد ذیلی ذاتوں اور
 فرقوں میں منقسم تھیں اور حکومت ان میں سے ہر ایک کا تحفظ کرتی تھی، لہذا وہ بے نگر کے چند
 بادشاہوں نے ”ملکت کی تمام ذاتوں کا محافظ“ کا لقب اختیار کیا تھا۔ چاروں ذاتوں کے سماجی
 اتحاد کو قائم رکھنے میں بادشاہوں کی دلچسپی کا اظہار کرشن دیورائے کی جام بوتی کلیانم - (JAMBA
 VATI KALYANAM) کے آئینہ اشارے سے ہوتا ہے جہاں شاہی شاعر کہتا ہے۔

دھرم پاچیشین کر توت ستھیریم سما لبام

DHARM PADACATUS TAYENA KRIVAT
 STHATIRYAM SAMALAMBALAM

چتورورنیم اپتو کرم ستھ سو سوادھی کاروچیتیم

CATURVARNYAM UPATIKARMA SATATAM

SVAS VADHIL-KAROGITAM

شیشکچھا دھرنایکیا کرپیا سپتارن و مدھی گم

SESAKS NADHARA NAYAKASYA KRIPAYA

SAPTARNA VITHAHYAJAM.

رکھیں گامیہ کرشن رائے نے تیر جیات بہسرم سماہ ۱۱

RAKSHAN GATHA KRSHNAYANAPATIR

JIYAT SAMASRAM SAMAH

برہمن

قدیم ہندوستان کی طرح وہ بے نگر کے زمانہ میں بھی سماج کے معزز ترین لوگ برہمن تھے تقریباً ہر غیر ملکی سیاح جو وہ بے نگر کے دربار میں آیا وہ برہمنوں کو جو عزت حاصل تھی اور جو سادہ زندگی وہ گزارتے تھے اس سے متاثر ہوا۔ عبدالرزاق کا خیال ہے کہ وہ (دیورائے دوم) دوسرے لوگوں کی بہ نسبت برہمنوں کی بڑی عزت کرتا۔ پانز کتا ہے کہ کرشن دیورائے برہمنوں کی بڑی قدر کرتا تھا اور انھیں بہت عزیز رکھتا تھا۔ کرشن دیورائے بھی کہتا ہے ”خیرات دوہجوں (DVIJAS) کی حفاظت کے لیے ہتھیار برہمنوں کو بعض مخصوص مراعات حاصل تھیں اور انھیں قتل نہیں کیا جاسکتا تھا خواہ انھوں نے کیسا ہی جرم کیوں نہ کیا ہو۔ چنانچہ نونیز کی حکایت کے مطابق یہی وجہ تھی کہ کرشن دیورائے نے تیروہل کے مہینہ قتل کے جرم میں سالوواتما کو قتل نہیں کیا تھا۔ ایک مقدس (SACERIAL) طبقہ کے فرد ہونے کے باوجود برہمن زندگی کے ہر پہلو پر چھانے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ بجا رہی تھے اور مندروں سے منسلک تھے ان کے متعلق بتلاتے ہوئے پانز لکھتا ہے ”جو لوگ مندر کے نگران ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے جس کو موت لاحق ہوتی ہو“ ان میں سے چند جاگیروں کے مالک ہوتے تھے اور وہ ان زمینوں کی پیداوار پر گزارا کرتے تھے۔ چند تجارت کا پیشہ اپنالیتے تھے اور تاجروں کی طرح رہائش اختیار کرتے تھے جبکہ کچھ دوسرے ایسی خانقاہوں ہی میں یکین رہ جاتے تھے جن کے محاصل بہت زیادہ ہوتے تھے۔ موخر الذکر اپنے اوقات کا بیشتر حصہ گہرے مطالعہ اور غور و فکر میں گزارتے تھے۔

اگرچہ ان میں سے بیشتر ایک پرسکون زندگی بسر کرتے تھے تاہم ان میں سے بعض فعال سیاست داں، منتظمین اور جنرل بھی تھے۔ مملکت کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کار گزار برہمن وزراء کا ایک سلسلہ تھا جس نے عوام و عیال و مملکت کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ مادھو اور ساین جو بکا اول اور ہری برہدوم کے زمانہ کے لائق وزراء تھے ، برہمن ہی تھے۔ ویرو سنت مادھو جس نے مملکت کو مغرب میں گواتک وسعت دی ایک برہمن تھا۔ دیورائے اول اور دیورائے دوم کے زمانہ میں برہمنوں نے سماج میں اپنی ممتاز حیثیت برقرار رکھی۔ ان میں سے دوہن ادیار (VITHANNA UMIYA) اور انستار ادھیا

(ANNAMA RATHYA) فتاہل ذکر ہیں اور کرشن دیورائے کے زمانہ میں ہمیں برہمنوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے جو ریاست کے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ ان میں چند جو یہاں قابل ذکر ہیں وہ یہ ہیں۔ سالو اتما، ناندلا گوپانتری (NADAN DIA GOPA NANTRI) سالو اگوندارا جا، رائے سم، کوندم رسو (KUNDAMA RASU)، تمر سو (TIMMARASU) ایپرسو (AYYAPPARASU)، کرنک منگریا (KARANI KA MANGARA - SAYYA)، باچرسیا (BAGAR SAYYA)، کرنک لکھمی نارائن اور سالو انرسنگارائے دتایک ملقب بہ سیلیا (SELLAPPA)۔

وین لسنکون (VANLINSCHOTEN) کے بیانات سے اس بات کی پوری طرح تصدیق ہو جاتی ہے۔ وہ برہمنوں کے متعلق یوں رقم طراز ہے ”ہندوستان کے غیر اہل کتاب لوگوں میں برہمن سب سے زیادہ ایماندار اور نہایت معزز قوم ہے کیونکہ ہی لوگ ہمیشہ بادشاہ کی جانب سے متولیوں، ننگوں، سفرا اور اسی طرح کے دوسرے اہم ترین عہدوں پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہندوستانی عوام میں ان کے اختیارات بہت وسیع ہیں کیونکہ بادشاہ ان کے مشورے اور ان کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔“ ان برہمنوں کو تیلگو اصطلاح میں نیوگی (NIYOGIS) کہا جاتا تھا۔

کرشن دیورائے اس بارے میں بعض دلچسپ خیالات کا اظہار کرتا ہے کہ ایک برہمن کو ریاست کے ان اہم عہدوں پر کیوں مقرر کرنا چاہئے۔ وہ کہتا ہے ”اس لیے کہ ایک برہمن خطرے کے موقع پر بھی اپنے عہدے پر ڈٹا رہتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے خواہ اسے کسی پھتری یا شودر کا ماتحت ہی کیوں نہ بنا دیا جائے یہ بات ہمیشہ ایک بادشاہ کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے افسروں کی حیثیت سے برہمنوں کا تقرر کرے۔ دوسری جگہ وہ لکھتا ہے ”وہ بادشاہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ کر اطمینان کے ساتھ سو سکتا ہے جو اپنے قلعوں کے مالک کی حیثیت سے ایسے برہمنوں کا تقرر کرتا ہے۔ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، مختلف علوم و فنون کے عالم ہیں، دھرم کے تابع ہیں، بہادر ہیں اور اس کی حکومت سے قبل اس کی ملازمت میں رہ چکے ہیں، جوان قلعوں میں شیر کے پنیر (TIGERS CHEESE)، پولی جتو (PULI - JUNNU) دوسری نادر اشیاء کے ذخیرہ رکھنے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ ایک نسل تک چل سکیں۔“ جو اس کی آمدنی کو دو گنا اور اخراجات میں کمی کر کے اس کے خزانے کو اس طرح

بڑھاتے ہیں کہ عوام کی مشکلات باقی نہ رہیں . . . جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اسے اور اس کی رعایا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور جو صرف اس کے دشمنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کرشن دیورائے نے تاکید کرتے ہیں کہ اہم سرکاری عہدوں پر برہمنوں کا تقرر کیا جائے۔ بسا اوقات بادشاہوں کی مہات پر راج گرو (RAJAGURU) ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے چنانچہ ویاس رائے (VYASA RAYA)، سالوواز سہا کے ساتھ جنوب کی طرف گیا تھا۔ کتبات کے شواہد سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح برہمن میدان جنگ کی طرف فوجی دستوں کی قیادت کرتے تھے چنانچہ تیروکتی یور (TIRUKKADIYUR) کے آیت مہاین (APATSAHAYAN) نامی ایک شخص نے کرشن دیورائے کی راجپور مہم میں حصہ لیا تھا۔ وہ بنگالی تاریخ کے آخری ادوار میں بھی برہمنوں نے معاشرہ میں اپنا اعلیٰ مقام و حیثیت برقرار رکھی۔ انھیں متعدد عطیات عطا کیے جاتے تھے اور برسر اقتدار حکمران ان کی کافی عزت افزائی کرتے تھے۔

لیکن سترہویں صدی کی ایک قلمی نسخہ ہیشور پرتی وجیا (MAHISURA NARAP -) میں درج ہے کہ رام راج برہمن مخالف رجحانات کا حامل تھا۔ اس تصنیف میں درج ہے۔

جاماتا مہوم ہینپالہ رام رائے ایتی سمرتہ

JAMATA MUM HANIPALAH RAM RAYA ITISMITAN

سا کاموشما پنے نیتیم ڈیوتیکا نیت مہیت

SAKAMAYA SAMAPANNAH NITYAM DUTIKA NISTHITAM

براہمن آنم گورون امکانیم اپریم آتھوٹ

BRAHMANAM GURUNAMCA NITYAM APRIYAMATANOT.

لیکن رام راج کے متعلق اس طرح کا خیال مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ نہ تو اس عہد کے کتبات میں اور نہ ہی ادب اور تاریخوں میں اس کے برہمن مخالف رجحانات کے متعلق کچھ ملت ہے۔ یہ تصنیف بہت بعد کی ہے لہذا رام راج کی تصویر کے سلسلہ میں زیادہ قابل اعتبار نہیں۔ علاوہ برہمن، یہ تصنیف ایک مادھو کی معلوم ہوتی ہے جس کی اپنی تو قعات پوری نہ ہو سکی تھیں اور وہ اس بات پر مایوس تھا کہ بادشاہ کے گرو کے اعلیٰ عہدے پر تانا چار یہ (TATACHARYA) کی جگہ گوندوشک (GOVINDA DESIKA) کو فائز کر دیا گیا تھا۔ اس کتاب کا مصنف بظاہر

تانا چاریہ کا حمایتی تھا اور اس کا حمایتی ہونے کی بنا پر وہ چاہتا تھا کہ رام راج کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کرے۔

سترہویں صدی کا ایک شاعر و مین (VEMANA) کہتا ہے ”اگر کوئی شخص پر ایر (PARAIAR) کے اصولوں پر یقین رکھتا ہو اور پھر بھی پر ایروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو وہ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہر اچھائی سے محروم ہے ؟ مددغ گوئی سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ یہ ایک مذموم عادت ہے جو منہ کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ کتنے کینے ہوتے ہیں جو اپنے لیے دوبارہ پیدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ؟ دنیا کے حاکم (یعنی برہمن) کہتے ہیں۔ ہم پاک ہیں، ہم آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، وہ ہر اس شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو اپنی فطری حالت پر ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک معمولی ترین راہب ان شیئی بگھارنے والوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایک معلم اخلاق اور ایک مصلح ہونے کی بنا پر وین کی نظر میں ذات پات کے اصول اور سماج میں برہمنوں کے مقام کی کوئی اہمیت نہیں تھی لہذا یہ بات مشکوک ہے کہ اس کا بیان اس کے زمانہ کے عام خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔

برہمن عام طور پر اپنا پانے گاؤں میں نہایت سادہ اور پاکیزہ زندگی بسر کرتے تھے ویدوں اور شاستروں کا مطالعہ کرتے دقیق فلسفیانہ موضوعات پر بحث و مباحثہ کرتے اور روزانہ ان مذہبی رسوم کو بجالاتے جن کی برہمنوں سے توقع کی جاتی ہے ان کے لباس کے متعلق لنسکونٹن (LINSCHOTEN) لکھتا ہے۔ ”وہ برہمنہ رہتے تھے سوائے اس کے کہ اپنی مکر میں ایک کپڑا لپیٹتے تھے تاکہ اپنی شرم گاہ کو چھپا سکیں جب کبھی وہ غیر مالک میں جاتے تو ایک سوتی گون جس کو کبا ئہ کہا جاتا ہے اس طرح کندھے پر ڈال لیتے کہ اس کا ایک سر زمین پر ٹکرتا رہتا جیسا کہ بہت سے دوسرے ہندوستانیوں کے یہاں گرا رہتا ہے اپنے سروں پر وہ ایک سفید کپڑا باندھتے تھے جو دو یا تین مرتبہ لپیٹا ہوا ہوتا تھا تاکہ اس سے وہ اپنے ان بالوں کو چھپا سکیں جنہیں وہ کبھی نہیں ترشواتے تھے بلکہ وہ انہیں بٹھلے رکھتے تھے اور عورتوں کی طرح اس کا جوڑا بناتے تھے۔ غیر ملکی سیاح بھی برہمنوں کے اس مقدس دھاگے سے جے وہ پہنتے تھے اور ڈکائے کے گوبر کی اس راکھ سے جے وہ اپنی پیشانیوں اور ناک پر لے لیتے تھے بہت زیادہ شاعر تھے یہ وہ کان کے زیورات بھی پہنتے تھے۔

لیکن کچھ برہمنوں کے کردار کے بعض خصائص نے غیر ملکی سیاحوں کو ان سے متفرک کر دیا تھا مثال کے طور پر برہو سالک تھا کہ وہ بڑے پیٹوتھے اور سوائے اچھی طرح کھانے کے کوئی کام نہیں کرتے

تھے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ محض اچھا کھانا کھانے کی غرض تھے۔ پچھ دن کے سفر پر فوراً روانہ ہو جاتے ہیں۔
 نو نیز بھی انھیں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے ”بادشاہ ہمیشہ خیرات میں بڑی رقیں دیتے ہیں۔
 محل میں ہمیشہ دو یا تین ہزار برہمن رہتے ہیں جو اس کے بھاری ہیں اور بادشاہ انھیں خیرات دے
 جانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ برہمن بھاری انتہائی قابل نفرت لوگ ہیں۔ ان کے پاس ہمیشہ بہت زیادہ پیسہ
 رہتا ہے۔ اور وہ اتنے گستاخ ہوتے ہیں کہ دروازے کے محافظین اپنے لات اور گھونوں کو استعمال
 سے بھی انھیں روک نہیں پاتے تھے۔ ایسی مثالوں کی کمی نہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ برہمن ریاست
 میں منتظین اور جبرلوں کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ تاہم ان کی بڑی اکثریت پرسکون اور مطمئن زندگی
 بسر کرتی تھی۔ چنانچہ پائرس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ ان میں اسلحوں کو استعمال کرنے کی ہمت برائے
 نام تھی۔“

ویرا نو دین

ویرا نو دین کے آخری زمانے کی معاشرتی تاریخ کی ایک نمایاں خصوصیت مملکت کے مختلف فرقوں
 میں معاشرتی شعور کا ارتقاء ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انھوں نے اپنے اندر سماجی اتحاد کو بڑھانے کی کوشش
 کی۔ ہر فرقے نے چند ایسے مخصوص مراعات اور اعزازات کے حصول کے لیے ہنگامہ کیا جو انھیں دوسروں
 سے ممتاز کر دے۔

اسی طرح کی ایک کوشش ایک طبقہ نے کی تھی جس کو ویرا نو دین کہا جاتا تھا۔ براؤن کا خیال
 ہے کہ یہ شعبہ باز برہمنوں کا ایک طبقہ تھا۔ لیکن شاستری یہ بتاتا ہے کہ وہ گنجم (GANJUM) اور
 وزاگا پٹم (VE ZAGAPATAM) کے اضلاع کے لوگ تھے جو اب برہمن نہیں رہ گئے تھے بلکہ
 شور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کے پیشے کے برے اثرات بتاتا ہے۔ وہ مملکت میں اس قدر
 پھیلے ہوئے تھے کہ ایک کتبہ میں درج ہے کہ وہ ویا نگر میدا کوٹ (BEDAKOTA)، کلک اور
 دراویڈ دیش (DRAVIDADESA) میں رہتے تھے ان سے متعلق چند کتبات سو لہویں صدی
 کے ہیں۔ 55-1554ء میں بعض ویرا نو دینوں نے رنگن بالو (RANGANAHALU) کے
 گاؤں میں دیوتا ہنومت کی کار تک پوجا انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ دو سال بعد ان میں سے بعض نے اسی
 گاؤں کے دیوتا چٹا کیشو اکی دھنر ماسا (DHANUIMASA) پوجا کے لیے سینا ہو تورو
 (CINAHOTURU) کے گاؤں سے حاصل ہونے والی اپنی آمدنی کو عطیہ میں دے دیا تھا۔ 1556ء میں ان

میں سے چند نے جو مختلف شاخوں اور سورتوں سے تعلق رکھتے تھے، پو لورو (GAULURU) کے
 ہماجنوں کو ٹیکوں کا ایک عطیہ دیا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ یہ تمام کتبات سولہویں صدی کے نصف
 آخر کے ہیں۔ لیکن یہ فرض کرنا درست ہو گا کہ اس وقت سماج کے بعض طبقوں کے حالات میں بہتری
 لانے کے لیے ایک طرح کا سماجی انتشار تھا اور انھیں میں سے ایک (طبقہ) ویرا نو دین کا تھا۔

دستکار

دوسرا فرقہ جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے وہ پانچالوں (PANGOLAS) یا دستکاروں
 کا فرقہ ہے۔ یہ لوہاروں، سوناروں، پیتل کے برتن بنانے والوں، بڑھیوں اور بت سازوں
 پر مشتمل تھا۔ دیورائے اول کے زمانہ کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ پانچالوں کے 74 فرقے تھے۔
 اس کے افراد بعض حقوق و مراعات کے لیے اکثر لڑتے لڑتے رہتے تھے۔ 1525ء میں لوہاروں اور سوناروں
 کے درمیان ایک تنازعہ کا فیصلہ رام ناد صلیع کے آؤر (ATHUR) مقام پر ہوا اور انھیں زمین
 عطا کی گئی۔ اسی طرح جب 1555ء میں کاشتکاروں اور پانچالوں کے درمیان ایک جھگڑا پیش
 ہوا تو اس کا فیصلہ ودانتی رام راجیپا (VEDANTI RAMA RAJESAPA) شری ویشنو
 کے 88 برہمنوں، رام راج تیرومل راجیا کے ایجنٹ بندر سیا (BANDARASATYA) اور
 رامپیا (RAMAPPAYYA) کے معاملات کے ایجنٹ شینباشی (SENABASETTI)
 نے کیا تھا۔ فیصلہ کے مطابق یلور کی جنوبی سرکٹ پانچالوں کے لیے متعین کر دی گئی۔ چاروں
 حدود پر (جن کا ذکر کر دیا گیا ہے) پتھر نصب کر دیئے گئے جس کے اندر انھیں ایک قطار سے
 مکانوں کے تعمیر کرنے، ذات کے رسوم انجام دینے اور جواہرات بنانے کی اجازت تھی اور چنی گراے
 (CANNIGARAYA) کے مندر میں انھیں وہی حیثیت اور مراعات حاصل تھیں جو ویرا
 نگر میں جشن رتھ کے موقع پر پانچالوں کو عطا کی گئی تھیں۔ یہ فیصلہ رام راجیا تیرومل راجیا کے ذریعہ
 کیے گئے ایک پرانے فیصلہ پر مبنی تھا۔

ایک خاص موقع پر ان کے درمیان جھگڑے نے اتنی سنگین صورت اختیار کر لی تھی کہ
 ان لوگوں نے ایک سماجی قانون کی رو سے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان دو کتبات
 میں 17ویں سترہویں صدی کی پہلی چوتھائی میں تینی ویلی صلیع کے حکمران کوریسی (KALLADAI -
 KURICCI) معتم پر اسی قسم کے ایک جھگڑے اور اس کے تصفیہ کا ذکر ہے، درج ہے

کہ تھوڑا کے ورپا نایک نے دستکار فرقہ کی پانچ ذیلی برادریوں کو ایک شاہی پروانہ عطا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر سکیں اور بعد میں فرقہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ علیحدگی کے اسباب بیان نہیں کیے گئے ہیں۔۔۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرمان کی ابتدا خود بادشاہ کی جانب سے نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ خود ذیلی برادریوں کی پیش قدمی کا نتیجہ تھا۔۔۔ پروانہ کی حیثیت ایک رعایت کی تھی جسے ادن کتم انتجارا، (UDANKUTTAMANAINJAN) یا دن کتم پادگنا

نینجان کو لائیکھڑن اشاری (UDANKUTAM PADAGANANAINJAN KULASE KHARAN ASARI) کی موجودگی میں عطا کیا گیا تھا جو بظاہر کان مالی فرستے کا لیڈر تھا۔ برہما دیشم (BHATMADESAM) کی مندر کے حکام نے بھی اپنے ماتحتوں کی مفاد کی خاطر اسی قسم کا اعلان جاری کیا تھا۔

وجے نگر کے زمانہ کی سماجی تاریخ کا ایک دلچسپ پہلو اس حقیقت میں پنہاں ہے کہ مملکت کے مختلف سماجی گروہ بعض سماجی مراعات اور عوامی تہواروں اور مندروں میں بعض اعزازات کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ 1573ء میں ویکلپٹا نے جو شری رنگارائے کے ایجنٹ ویلو کوئی تمپا نانے نین کارو (VELUGOTTI TIMMAPPA NATANINIGARI) کا سکریٹری تھا، اس بات کے لیے بعض انتظامات کیے تھے کہ نیلور کے پٹی کوندنا تھ (PALLIKONDANATHA) کے تہوار کے زمانے میں ان پانچا ہنوں (PANCHANS) دستکاروں کے پانچ طبقوں کی عزت و احترام کیا جائے جو تھ میں (سوار ہو کر) آتے تھے جس طرح تیرو تہی میں ہوتا تھا اور ان آداب کے بجالانے کے لیے استھلا کر نمنوں (STHALAKARNAMS)، کاپیوں، نیٹوں اور پا کارڈیوں (پاکنا دو کے رڈیوں) کو رضا مند کر لیا۔ اسے گیری تعلقہ کی ایک دستاویز کے مطابق رام راجو کو نیتیا دیو (RAM RAJU KONETAYYADEVA) کے بیٹے تھارا جو نے دیوتا گھونا یکو (RAGUNATAKALI) کے لیے ایک گوپورا (GOPURA) اور منڈپ (MANDAPA)

بنوایا تھا۔ کتبہ میں یہ بھی درج ہے کہ جب رتھ اس پر سوار نا توؤں (NATTUVAS) اور ملازموں کے ساتھ سڑکوں پر سے گذرے تو پانچا ہنوں میں کا ایک فرد ایک کپڑا سربہ اٹیٹے اور دوسرا ڈھیلے ڈھالے طور پر کمر باندھے، دونوں بھنوں کے درمیان صرف صندوق کا ایک نشان لگائے، بغیر پان کھائے ہوئے رہا تھوں میں ایک چھینی، ایک موگرا، ایک کھیل اور ایک ہنیا یے

مقام کے ایک کتبہ میں کیکولاؤں کی سٹرکوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ مندر کے نظم و نسق اور مقامی ٹیکسوں کی وصولی میں کیکولاؤں کا کتنا دخل تھا۔ بنکاروں کی حیثیت سے وہ اپنی صنعت کو بھجوتے بیمانہ پر چلاتے تھے۔ دستکاروں کی حیثیت سے کیکولاؤں نے بھی بعض سماجی مراعات کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ کاجنچی پورم اور ورنچی پورم کے کیکولاؤں کو ڈنڈم (DANDU) (پالکی) اور شنگو (سنگھ SANGU) کے استعمال کی مراعات حاصل تھیں ۱۴۸۵-۸۶ء میں ہی رعایتیں ارمل اتاناینار (ARIALTTA NAYINAR) نے کونگرایر (KONGURAYAR) لنگرایر (KANGARAYAR) اور کچیرایر (KACCIYARAYAR) کے مشورہ سے ولودیلم توراچیر (VALUDILAM BATTU RAJYA) کے کیکولاؤں کو دیدی گئی تھیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ولودیلم توراچیر کے کیکولاؤں کو یہ مراعات دینے سے کچھ قبل ہی رعایتیں کاجنچی کے کیکولاؤں کو بھی عطا کی گئی تھیں اس لیے کہ انھوں نے ارمل اتاناینار کے یہاں اس بات کے لیے ایک عرضداشت کی تھی۔ ۱۵۰۳-۰۴ء میں تمام اچھے اور برے مواقع پر، ڈنڈ اور شنگو کو رکھنے کی رعایتیں تری بھون ہسادیوی پرتو (TRIBHAVANAHADEVTPARU) ، ندو وکرائی پرتو

(NALLI MUKARAI PARU) اور نین ملی پرتو (NENNALIPARU) کے تین گاؤں کے کیکولاؤں کو بھی دی گئیں جس طرح کہ یہ مراعات دریائے پٹائی (PUNNAI) کے کنارے بے ہوئے گاؤں کے بنکاروں کو حاصل تھیں۔ جس کتبہ میں یہ بات درج ہے اس میں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے جو لوگ اس حق پر اعتراض کریں گے انھیں بھی وہی سزا بھگتنی پڑے گی جو سیلنگا نلور (SELINGANAILDR) کے کتبہ میں اس کے لیے متین کی گئی تھی۔ اسی طرح تیروویدی راجیہ (TIRUVADI RAJYA) میں سدایشو کے ایجنٹ سورپانایک کے زمانہ میں ایلائی وانیار (ILAIYANIYAR) نے اس مقام کے کیکولاؤں کے لیے وہی حقوق و مراعات منظور کیے جو ایک پرانے کتبہ کے مطابق، جسے کسی نے مٹا دیا ہے، پہلے راج تھے۔

حجام

سولہویں صدی کے نصف آخر میں حجاموں کو ریاست کی جانب سے کچھ رعایتیں ملی تھیں۔ سدایشو اور اس کے وزراء نے حجاموں کو خصوصی عنایتوں کا مستحق کیوں سمجھا اس کی قطعی وجہ معلوم نہیں ہے۔ ۱۶۷۵ء کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ رام راج ادیار نے کو ندو جا (KANDUJA)

حجرام سے خوش ہو کر علاقہ (تمکورضلع) کے جماموں کو بعض ٹیکوں سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔
 ۱۵۴۷-۴۸ء کے ایک دوسرے کتبہ میں درج ہے کہ بدلی (شہر) کے تموجا کوندوجا اور بھدری نے بادشاہ
 کی خوشنودی حاصل کر لی تھی اور اس بادشاہ (شدیشو) نے ان کی طرف سے کی ہوئی ایک درخواست
 کی بنیاد پر انھیں مانیا (WANYA) کے طور پر ایک ٹیکس عطا کر دیا تھا۔ لیکن ۱۵۵۰ء کے ایک
 دوسرے کتبہ میں درج ہے کہ تموجا کوندوجا نے ایک درخواست رام لاجیا کو دی جس نے خود سدیشو
 سے درخواست کی چنانچہ اس نے سلطنت کے چاروں حدود کے اندر بعض محاصل اسے اور اس
 کے خاندان کو عطا کر دیئے۔ تیلگو شاعر دریا (RUDRAYYA) اپنی نیرن کو شوپا کھیا نم
 (NIRAN KUSOPAKITYANAM) میں لکھتا ہے کہ اس نے سداسیو
 سے ملاقات کا موقع بادشاہ کے ایک مقرب حجام کوندوجا کے توسط سے حاصل کیا تھا جس نے
 ان جماموں پر عاید ٹیکوں کی معافی کے حصول میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس معافی میں جبری محنت
 متعین لگان، زمین کا محصول، بہانومی (NATHANAMI) بشلیں، اور برادا (BIRADA)
 وغیرہ شامل تھے۔

ڈومبرا

(DOMBARAS)

ڈومبرا عام طور پر تماشا دکھانے والے لوگوں کا ایک فرقہ تھا۔ غیر ملکی سیاحوں مثلاً عبدالرزاق
 اور لنکوٹن (LINSCHOTEN) نے ان سے متعلق چند بیانات چھوڑے ہیں۔ وہ پیسہ
 کمانے کے لیے زیادہ تر بالو سا پنوں کا استعمال کرتے تھے۔ وہ جادوگری اور فال نکالنا جانتے
 تھے۔ ایرانی سیاح یہ بتلاتا ہے کہ یہ تماشا دکھانے والے کس طرح ڈنڈوں پر ناچتے تھے اور اپنے
 کمرتبوں میں ہاتھیوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ ان غوام اور خاص کے لیے جو بہانومی کے
 جشن کے لیے دارالسلطنت میں جمع ہوتے تھے بڑی تفریح کا سامان فراہم کرتے تھے۔ ان کے
 مکانات بہت چھوٹے اور نیچے ہوتے تھے۔ جو گھاس پھوس سے ڈھکے ہوتے تھے اور جن میں
 کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ ان میں گھاس کی چٹائیاں، انجیر کے پتے اور کھانے پکانے کے
 لیے مٹی کے برتن ہوتے تھے۔ یہ تماشا دکھانے والے لوگ بسا اوقات آپس میں متفق ہو کر مندروں
 کو بعض عطیات دیتے تھے۔ شاہا ۱۵۵۱ء کے ایک کتبہ کے مطابق ڈومبرا ذات کے دو افراد نے
 وہ رقم تیرو ونکل ناتھ (TIRUVENGALNATHA) کے مندر کو عطیہ میں دے دی تھی۔

جو وہ ہر سال عطیہ (تیانگم) (TYAGAM) کے طور پر گاؤں سے حاصل کرتے آئے تھے۔ (اس) ذات کے افراد نے اس بات کا بھی ایک بھوتہ کیا تھا کہ وہ گاؤں میں اپنے تماشے نہیں دکھائینگے۔
 دائیں بازو اور بائیں بازو کی ذاتیں (RIGHT HAND AND LEFT HAND CASTES.)
 ملک کے متعدد قومیں دو جماعتوں میں منقسم تھیں۔ جو لونگائی (VALANGAI) اور لیونگائی (VANANGAI) جماعتوں یا دائیں بازو اور بائیں بازو کے طبقات کے نام سے معروف تھیں
 چند کتابت میں درج ہے کہ ہر جماعت اسی طرح کے ۹۸ ذیلی فرقوں میں منقسم تھی۔ اگرچہ ہمیں ہر جماعت کے فرقوں کی تعداد کا ذکر ملتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ واقعات ۹۸ فرقے کون کون سے تھے۔ لیکن ان فرقوں کے ساتھ ساتھ اٹھارہ پیشہ ور ذاتوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ غالباً یہ ۹۸ فرقے انہیں ۸ ذاتوں کے ذیلی فرقے تھے۔ بچانن (BUCHANAN) کو، جو اٹھارہویں صدی کے اواخر میں میسور آیا تھا، مندرجہ ذیل ذاتیں ملی تھیں جو دائیں بازو اور بائیں بازو کے طبقات کی تشکیل کرتی تھیں۔

بائیں بازو کے طبقات

- (1) پانچال (PANCHALA)
 - (2) میری جٹی تاجرین (BERRICETTY MERCHANTS.)
 - (3) دیوانگا (DEVANGA) بنکاروں کا ایک طبقہ۔
 - (4) گنی گارو (GEGANGARU) وہ لوگ جو ملوں (MILL) میں دو میلوں کا استعمال کرتے تھے۔
 - (5) پٹی وانلو (PATTIYANLU) کاشتکاروں کے دو قبیلے جو کرناٹک نسل کے نہیں ہیں۔
 - (6) بائی درو (BAIDARU) شکاری۔
 - (7) مادی گرد (MADIGARU) جوڑا مکا نے والے یا بوتانانے والے۔
- پانچال پوری جماعت کے سربراہ تھے۔ اور مادی گرد دونوں طبقوں کے درمیان تمام جھگڑوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جگہ تھے۔

دائیں بازو کے طبقات

- (1) متحد قمارتوں کے بنجی گردو (BANJIGARU)

(2) ددی گرو (WADIGARU) شودر ذات کے اور کرناٹک نسل سے تعلق رکھنے والے کاشتکار۔

(3) جوتی پھنا (JOTIPHANA) تیل نکالنے والے جو کوٹھو میں ایک بیل استعمال کرتے تھے۔

(4) رنگرو (RANGARU) کپڑوں پر چھپائی کرنے والے اور درزی۔

(5) لدررو (LOUDRU)

(6) گجراتی (GUJARATI)

ان دونوں جماعتوں کی اصل کا مسئلہ بہت سے محققین کی توجہ کا مرکز بنایا لیکن اس دلچسپ مسئلہ کا کوئی قطعی حل پیش نہیں کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ وقت طلب اس بنا پر ہے کہ جماعت میں مختلف ذاتوں، مختلف دستوں، مختلف پیشوں اور مختلف تجارتوں میں لگے ہوئے افراد ملتے ہیں اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ برہمن اور چند دیگر فرقے جو پھرتی اور ویشاڈاتوں کے تحت آسکتے تھے خود کو ان دونوں جماعتوں کے حدود سے علیحدہ رکھتے تھے مزید برآں ان کی اصل کے سلسلہ میں بہت سی روایتیں ہیں۔

ٹی۔ ڈبلیو۔ ایلیس (T.W. ELLIS) کا خیال ہے کہ غیر ملکی قوموں کے ساتھ میل جول نے جنوبی ہندوستان کے لوگوں کے ایک طبقہ کے عادات و اطوار میں بعض تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں جن کی بنا پر مالکان زمین جو عموماً قدامت پسند تھے، انھیں ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ یہ سماجی اختلافات دلنگائی اور ایدنگائی طبقات کے وجود کا سبب بنے جن میں سے ”اول الذکر میں تمام کاشتکار قبائل شامل ہیں جو بالکل مختلف حالات میں اپنی قدیم برتری کو قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور مؤخر الذکر طبقہ میں زیادہ تر تاجر پیشہ اور صنعت کار قبائل شامل ہیں جو اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ اس سے اپنا دامن بچالے جائیں“ اور موجودہ دور میں وہ عام طور پر اس میں کامیاب بھی ہیں ڈاکٹر گسٹاواپرٹ (DR. GUSTAV APPERT) کا خیال یہ ہے کہ یہ صنعت کاروں کی کاشتکاروں کے خلاف ایک گروپ بندی تھی، اول الذکر کی جینوں (JAINS) کی ماتحتی میں، اور مؤخر الذکر کی برہمنوں کی ماتحتی میں۔ اگرچہ مؤخر الذکر (برہمنوں) نے خود کو ان طبقات سے الگ رکھا۔

ایم۔ شری نواس آئیگر کچھ اور خیالات پیش کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان دو جماعتوں کے درمیان سماج کی تقسیم یا تو اس بنا پر عمل میں آتی تھی کہ پچھلے طبقے کے لوگ سماجی سطح

پر بلند ہونے کی خواہش مند تھے یا جینوں اور برہمنوں کی باہمی نفرت و کدورت نے انھیں منقسم کر دیا تھا۔ لیکن . . . اگرچہ عوام کو دو جماعتوں میں منقسم کر دینے میں ان اسباب کا کچھ دخل ضرور تھا لیکن ان کے جھگڑوں کی زیادہ تر وجہ ان مراعات کا مسئلہ تھا جو بعض سماجی اور مذہبی مواقع پر حاصل ہوتی تھیں۔ ان مواقع کا ذکر کرتے ہوئے جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے، اے دو بیس (**ABBE DUBAIS**) اس خیال کا اظہار کرتا ہے ”جھگڑوں کی اصل وجہ شاید شادیوں کے موقعوں پر چیل پہننے یا گھوڑے کی پشت اور بالکی پر سوار ہو کر شرک پر چلنے کا حق ہے۔ کبھی تو دوران سفر مسلح چوہداروں کو رکھنے کا حق اس کا سبب بنتا ہے۔ اور کبھی جلوس کے آگے آگے ڈھول بجانے یا عوامی جشن کے موقعوں پر مقامی موسیقاروں کو ساتھ رکھنے کی رعایت اس کا باعث بنتی ہے۔ یہ شاید یا تو معمولی قسم کا ایک مخصوص با جا ہے جو ایسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے جو جھگڑے کا سبب بنتا ہے اور یا اس کا سبب ان جشنوں کے موقع پر کچھ مخصوص رنگوں کے جھنڈوں یا دوسرے ساز و سامان کو لے جانے کا حق ہوتا ہے۔“

ولنگائی اور ایدنگائی طبقے جو بانڈ پھری کے قریب رہے تھے چند مخصوص رعایتوں کے لیے آپس میں لڑتے رہتے تھے جیسے مثلاً شوک کلی (**SAVALAKALI**) سفید چھتری، سفید گھوڑے اور پانچوں شیمبوں (**SEMBUS**) کو استعمال کرنے کا حق۔ اسی طرح ایدنگائی اور ولنگائی کیفیت (**VALANGAIKAI FIYAT**) میں ان کے آپسی جھگڑوں کے متعلق جوان کے درمیان بعض مخصوص سماجی مراعات مثلاً گرو دا جھنڈے (**GARYDABANNER**) کو استعمال کرنے کے حق کے لیے ہوتا تھا اور ان جھگڑوں کے تصفیہ کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے۔

وجے نگر کے زمانہ میں بھی یہ جماعتیں اکثر آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ اور ۱۳۹۵-۱۳۹۶ء کے ایک کتبے کے مطابق اس طرح کا ایک جھگڑا چار سال تک جاری رہا۔ شمالی آرکٹ منسلع کے لیم پٹو (**NALAYAMPATTU**) مقام کی ایک نامکمل دستاویزیں ایدنگائی اور ولنگائی فرقوں کے درمیان ایک جھگڑے کے تصفیہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس تنازعہ میں دونوں جانب کے لوگوں کی جانب سے صلح ہوئی تھیں۔ ۱۴۵۰-۱۴۵۱ء میں ایک جگہ کے لوگوں نے آپس میں سمجھوتہ کیا تھا کہ اگر ولنگائی یا ایدنگائی طبقے کا کوئی فرد کسی تنازعہ کا سبب بنے گا یا عوامی تہواروں کے موقعوں پر آپس میں جھگڑا کرے گا تو ایسے اشخاص کو بلا تکلف بھالوں سے اسی جگہ قتل کر دیا جائے گا۔ ان دونوں طبقات

کا باہمی تعلق۔ اس سے تعلق تھا کہ ¹⁴⁴⁰ء میں دریائے کاویری کے شمالی کنارے پر واقع ایرن گول پانڈی ولسادو (IRUNGO LAPANDI VALNADI) کے اطراف میں آباد اٹھارہ فرقوں میں سے دو کے ولسگائی اور ایدنگائی طبقتوں کے سماج میں ان کے طور طریقوں سے متعلق ایک سمجھوتہ کیا گیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھیں فرقہ وارانہ نوعیت کا ایک ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا چنانچہ ولسگائی یہیں ایدنگائی وری (IIRANGAI VARI) کا قوالہ ملتا ہے۔ ان جماعتوں کی مشترکہ سرگرمی نے انھیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنی دستوری انجمنیں (GAU INSTITUTIONAL ASSOCIATION) بنائیں اور حکومت کے ساتھ ایک منظم جماعت کی حیثیت سے معاملہ کریں انھوں نے ٹیکسوں کی ان رقموں کو متعین کر دیا جو انھیں حکومت کو ادا کرنی تھیں اور ایک زمانہ میں تو انھوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ برہمنوں اور ٹیکس وصول کرنے والوں کو جسمانی سزا دیں گے جو ان سے اس رقم سے زیادہ کا مطالبہ کریں گے جتنا انھوں نے ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، تامل کے علاقہ پرتلیگو اور کنارالوگوں کے قبضہ کر لینے کے باعث بہت سے سماجی مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے تامل کے علاقہ میں ان کی نوآباد کاری کی بنا پر اصل باشندوں کے سماجی حیثیت پر سخت اثر ڈالا۔ اس لیے کہ انھوں نے اپنے آقاؤں کی بیروی کی اور ان کے ساتھ وہاں آباد ہو گئے۔ چنانچہ فارتح کی حیثیت سے لوگوں کے مقابلہ میں ایک بلند سماجی حیثیت کے حامل تھے۔ ایم۔ شری نواس آہنگر کا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم باشندوں نے اپنے اصل پیشوں کو چھوڑ کر ادنیٰ اور معمولی پیشوں کو اختیار کر لیا۔ مثال میں وہ سیمینوں کا نام لیتا ہے جنھوں نے ۔ ۔ ۔ غالباً نئے لوگوں کی آمد پر چمڑا کمانے کے پیشے کو چھوڑ کر معمولی پیشے اختیار کر لیے تھے۔

توتین

(TOTTIYANS)

ان نوآباد کاروں میں سب سے پہلے جو ہمارے جائزہ کے مستحق ہیں وہ آتوتین یا کمبل اتار (KAMBALATTAR) ہیں۔ یہ اصل گڈریے تھے لیکن جنوب میں انھوں نے معمولی پولیگاروں (PALIGARS) کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ ان میں تعدد شوہر اور ما بعد البلوغ شادیاں رائج تھیں۔ اور بسا اوقات دو ہا دلہن سے چھوٹا بھی ہوتا تھا۔ ان میں عورتوں کی عصمت کی کوئی

اہمیت نہ تھی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے باپ یا اس کے دوسرے رشتہ داروں سے ازدواجی تعلقات قائم رکھ سکتی تھی۔ طلاق، عقد، یوگان اور بعض معاملات میں ستی (SATI) بھی جائز تھی۔ توتین (TOTTIYANS) عموماً ویشنوائی ہوتے تھے۔ لیکن ان کے سب سے بڑے دیوتا جگن (JAKKANN) اور پومکا (BOMAKKA) تھے جنہوں نے ستی کا ارتکاب کیا تھا۔

توتین کی خود اپنی فرقہ ورانہ تنظیم تھی۔ 1369ء میں پولیوناد (PULIYANAD) کے توتین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر کوئی ایک خاص ٹیکس ادا نہیں کرے گا اسے نادو، اسلی، پنچالم (PONCALAM) پیشانی اور 18 نادوں سے خارج کر دیا جائے گا۔

سوراشٹر

(SOURASTRAS)

عوام کا ایک دوسرا گروہ جس نے جنوب میں نوآبادی بنائی تھی۔ وہ سوراشٹر تھے۔ ان کا وطن غالباً گجرات تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے نگر کے زمانہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر جنوب میں آباد ہو گئے تھے۔ وہ جزیرہ نما میں کپڑوں کی پٹائی کرتے تھے۔ وہ طویل مدت تک وہ بے نگر ہیں۔ لیکن جب یہ مملکت جنوب کی طرف پھیلی تو وہ بھی اسی طرف چلے گئے اور مدوراکے ارد گرد آباد ہو گئے۔ بڑی حد تک شاہی سرپرستی میں رہنے اور امراء کے لیے اعلیٰ و نفیس کپڑے بہم پہنچانے کی بنا پر وہ جلد ہی جنوبی ہندوستان کی ایک خوشحال قوم بن گئے جو اپنی صنعتی سرگرمیوں میں مصروف تھی بہت سے دوسرے فرقوں کے افراد کی طرح انھوں نے بھی اپنی سماجی حیثیت بلند کرنے کی کوشش کی۔ انھوں نے برہمن ذات کے نام اختیار کر لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اصلاً وہ برہمن تھے لیکن ان خطاط کا شکار ہو گئے تھے، انھوں نے کچھ افسانوں کو شہرت دی۔ بعض حقوق کے سلسلہ میں ان کا برہمنوں کے ساتھ جھگڑا تھا اور بیا اوقات ریاست کو اس سلسلہ میں مداخلت کرنی پڑتی مثال کے طور پر منگمال (MANGAMMAL) کی حکومت کے زمانہ میں مدوراکے گورنر نے برہمنوں کی اپاکرم (UPAKRMA) کی رسم کو ادا کرنے یا مقدس دھماگے (کی رسم) کو از سر نو آغاز کرنے کی وجہ سے سوراشٹر فرقہ کے اٹھارہ افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ ملکہ نے ان رسوم و رواج کی ادائیگی کے لیے پتوئل کارنوں (PATTUNAL KERRANS) کی حقوق کی تحقیق و تفتیش کے لیے شاستروں کے عالموں کی ایک میٹنگ طلب کی۔ اس میٹنگ نے مدعا علیہم کے حق میں فیصلہ کیا

چنانچہ ملکہ نے انھیں مجبور کے پتہ کا ایک انعام دیا جو اب تک مدور میں محفوظ ہے۔ اسی زمانہ سے سوراشٹروں نے ”کھانے، پینے، لباس، پوجا پاٹ کے طریقوں اور ناموں سے متعلق، جنوب کے برہمنوں کے بہت سے طریقوں کو اپنایا اور اب تو انھوں نے برہمنوں کے بہت سے خطابات بھی مثلاً ایر (AIRAR) (BHAGUVATAR) اختیار کر لیے ہیں۔“

رڈی

(REDDIS)

تیلگو علاقہ کے رڈی جو عموماً کاشتکار تھے، وجے نگر کے زمانہ میں جنوبی ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے۔ وہ دو طبقوں میں منقسم تھے۔ پوننگلی رڈی (PONGULA RADDIS) اور پنتارڈی (PANTA RADDIS)۔

مختلف ذاتوں اور فرقوں کے مہاجرین کے ایسے بہت سے ریلے تھے جو شمال سے ہندوستان کے تامل کے علاقہ میں چلے گئے تھے۔ ان میں سے تیلگو برہمن، اپلین (UPFILIAN) (تیلگو بکار، حجام) (SENIANS) اور رنگ ساز، شنین (ODIANS)، ڈومین (DOMBANS) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

فصل دوم

سماجی رسمیں

شادی

کسی بھی ملک کی سماجی رسموں میں سے شادی (کی رسم) سب سے زیادہ اہم ہے اگرچہ ہندوؤں کے نزدیک شادی ایک مذہبی رسم ہے لیکن یہ زبردست سماجی اہمیت کی حامل ہے۔ اگرچہ قدیم سنسکرت ادب میں شادی کی آٹھ قسموں کا تذکرہ ملتا ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ تمام قسمیں وجے نگر کے زمانہ میں بھی رائج تھیں۔ کینا دان ہی شادی کی ایک ایسی قسم تھی جو سب سے زیادہ رائج اور مقبول تھی۔

اس ذیل میں پہلے شادی بیاہ سے متعلق چند ضمنی خصوصیات مثلاً جہیز کی رسم اور بچپن میں شادی

کے رواج کا جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ وجہ نگر کے زمانہ میں جہیز دینے کا رواج عام تھا اگرچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس رسم کے خلاف لوگوں میں سخت ناراضگی تھی۔ اس رواج کی موجودگی کی توثیق بہت سے کتبات سے ہوتی ہے۔ ۱۳۷۹ء کی ایک دستاویز میں درج ہے کہ پولی یورنادو

(PULLIYURNADU) کے ایک تہائی حصہ کا گاؤں پنگائی پللی (PANGAIPALLI) جو

نبی اروی شٹی یار (NAMBI IRAYI SETTIIYAR) نامی ایک شخص کے قبضہ میں تھا

اس کی لڑکی کے لڑکوں اروی نین (IRAIYANNAN) کیشو شٹی یار (KESAVA -

SETTIYAR) اور دوسروں کو بطور جہیز عطا کر دیا تھا۔ بسا اوقات موجودہ زمانہ کی طرح اس

زمانہ میں بھی شادی کے اخراجات کی رقم جائیداد کی فروخت کے ذریعہ فراہم کی جاتی تھی۔ چنانچہ

۱۴۰۴ء میں اچیا (ACAPA) کے بیٹے ویتا (VITTAPPA) نامی ایک شخص نے "شادی

کے موقع پر" دیگر اراضی کے ساتھ ساتھ کندولی (KANDAVELLI) کے گاؤں کو فروخت کر دیا

تھا۔ ۱۴۲۴ء کے لگ بھگ آلوپر بھوبوتی یکا ہگدیتی (ALVA PRAHBU BOMIYAKKALLEG -

GADITI) کے بیٹے نے شادی کے موقع پر استھانک (STHANIK) مند

کے (بجاری) دیو پنا آیا (DEVAPPANNA AYYA) کے بیٹے بونا آیا (BOVANNA AYYA)

کے ہاتھوں کچھ زمین فروخت کی تھی۔ ۱۴۲۹ء

گاؤں والوں نے اکثر اپنے یہاں کی زمینوں کو جہیز کے طور پر باہری لوگوں کے پاس

منتقل کرنے کے خلاف قوانین بنائے۔ چنانچہ مان گادو (MANINGADU) (چنگل پت صلح)

کے گاؤں کے باشندوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ استری دھن (STRIDHANA)

کے طور پر کسی باہری شخص کو زمین ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ۱۴۲۹ء

دیورائے دوم کے زمانہ میں پدائی ویدو سلطنت کے برہمنوں نے دہن کی قیمت کی رسم

کی برائی کو اس شدت سے محسوس کیا کہ اس مقام کے برہمنوں نے جو مختلف ذیلی فرقوں سے

متعلق تھے، آپس میں ایک سمجھوتہ کیا جس کی حیثیت سماجی قانون کے ایک حصہ کی سی ہے جس

کے تحت میں یہ قانون درج ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: "پدائی ویدو سلطنت (راجیم) کی مذہبی تعلیمات

کے ہر شعبہ کے بڑے بڑے لوگوں نے ارکا پوسس کرنی (ARKAPU SAKRANTI) کے

(دپوتا) گوپی ناتھ کے روبرو ایک دستاویز (جو) ایک سمجھوتہ (پر مشتمل ہے) کو ترتیب دیا جس میں

مقدس قانون طے کیا۔ (اس دستاویز) کے مطابق پدائی ویدو گوتر (GUTRAS)، سوتر

(SUTRAS) اور شاکھا (SAKHAS) کے ہوں، اگر کوئی سلطنت (RAJYAM . راجیم) (یعنی) کننادیگا (KANNADIGAS) ، تملیر (TAMIRAS) ، تیلونگا (TELINGAS) ایلات (ILATAS) وغیرہ کے برہمن خواہ وہ کسی شادی کو انجام دیں تو آج سے اسے کنیادان کے ذریعہ انجام دیں۔ جو لوگ کنیادان کے طریقہ کو اختیار نہ کریں گے (یعنی) وہ لوگ جو سونا لے کر لڑکی بیاہیں گے اور وہ لوگ جو سونا دے کر شادی کریں گے دونوں ہی ۔ ۔ ۔ بادشاہ کی جانب سے سزا کے مستحق ہوں گے اور انھیں برہمنوں کے فرقہ سے خارج کر دیا جائے گا یہ تھا اس دستاویز کا مضمون جو انھوں نے ترتیب دیا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ نکتہ توجہ کے لائق ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ یہ اصلاح کا ایک معاہدہ تھا جسے پدائی ویدوراجیم کے برہمن فرتے نے خود اپنے طور پر کیا تھا ریاست نے اس میں کوئی مداخلت نہ کی تھی سوائے اس کے کہ جو معاہدہ برہمنوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، ریاست نے اسے نافذ کر دیا۔

جس طرح دہن کی قیمت کے متعلق ہوا اسی طرح لوگوں نے 1553ء میں آپس میں ایک معاہدہ چند مریادوں (MARYADA) کے بارے میں کیا۔ مذکورہ بالا سال میں کوندپلی (KONIDAPALLI) سے لے کر راجامہندراپورم (RAJA MAHENDRAPURAM) تک کے پورے علاقے کے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلی شادی کے موقع پر اولی مریادا (OLINAHYADA) چیم (CHIM) سونا ہونا چاہئے۔ نیز یہ کہ لڑکے والے 12½ (چیم 9) چاندی اور لڑکی والے 20½ (چیم 9) سونا دیں گے۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ ”جانبیں میں سے کم از کم ایک کی جانب سے شادی کے لیے سودے بازی کی یہ بری رسم شاکھا 1347ء (1425ء) میں اسی طرح رائج تھی جیسے کہ یہ موجودہ دور میں ہے۔“ بہر حال ہمیں یہ نہیں معلوم کہ شادی سے متعلق پدائی ویدوراجیم کی گئی اصلاحات کی نقل برہمنوں نے مملکت کے دوسرے حصوں میں کی یا نہیں۔

ہندوؤں کی قدیم مذہبی کتابوں کے احکامات کے بموجب مملکت و بے نگر کے برہمن اپنی لڑکیوں کی شادی نسبتاً کم عمری ہی میں کر دیتے تھے۔ لنسکوٹن (LINSCHOTEN) جس نے اپنے سفر کے دوران اس رسم کا مشاہدہ کیا تھا، لکھتا ہے ”جب لڑکی سات سال کی اور لڑکا 9 سال کا ہو جاتا ہے تو ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس وقت تک ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے جب تک کہ لڑکی اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ اس کے یہاں پچھ ہو سکیں۔“ برہمنوں

کے اس رواج کی تقلید بڑی حد تک چند دیگر طبقوں نے بھی کی چنانچہ فرشتہ کے مطابق ہندوستان کے رواج کے بموجب نہال نامی ایک کسان لڑکی کی شادی اسی ذات کے ایک نوجوان کے ساتھ بچپن ہی میں کر دی گئی تھی۔

ستی (SATI)

وہ بے نگر کے زمانہ میں اتنی ہی اہمیت کی حامل ایک دوسری سماجی رسم ہلگن -- SAHA (GANANA) یاستی تھی۔ کنارا کے اختراع میں ایسے متعدد ستی کل (SATI KALS) یا ماستی کل (NASTIKALS) ملتے ہیں جہاں ستی کرنے والی عورتوں کی پتھروں پر تراشیدہ تصویریں ملتی ہیں۔ اور ان میں سے بعض تصویروں کے نیچے کچھ عبارتیں (بھی) کندہ ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ کن حالات کے تحت ہلگن انجام دیا گیا تھا۔ تقریباً ہر غیر ملکی سیاح جو وہ بے نگر آیا اس نے ستی کی رسم کے عام رواج کا مشاہدہ کیا اور اس کے متعلق ایک بیان بھی قلمبند کیا ہے۔ برہوسا (1314ء) نوئیز (1535-36ء)، سیزرفریڈرک (1567ء)، الکوٹن (1583ء)، براداس (1614ء)، پٹوڈلاوے (1623ء) (PIETROBELI AVALLE) یہ تمام سیاح اس کی نہایت واضح اور سچی تصویریں پیش کرتے ہیں کہ کس طرح ستی کو انجام دیا جاتا تھا۔ لیکن جس طرح اس رسم کو انجام دیا جاتا تھا اس کی تفصیلات کے سلسلہ میں ان میں آپس میں اختلاف ہے جس کی تین توہیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ (1) عوام کے ایک طبقہ نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ دوسرے طبقہ کے رسم و رواج کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس طبقہ کے ذریعہ اپنائے گئے طریقہ کار سے یقیناً مختلف رہا ہوگا۔ اس لیے کہ مملکت کا ہر فرقہ اس طرح کے سبھی معاملات میں اپنا ایک مخصوص رواج رکھ سکتا تھا۔ (2) مرد و ایام کے ساتھ ساتھ رسوم و رواج میں کچھ تبدیلیاں آگئی ہونگی۔ (3) ایک مقام کا رواج دوسرے مقام سے مختلف ہوتا ہوگا اور چونکہ تمام سیاح صرف ایک ہی مقام پر نہیں آئے تھے اور نہ وہ ایک دوسرے سے معشر تھے، لہذا انھوں نے اس رسم سے متعلق اپنے اپنے مشاہدہ کے مطابق مختلف بیانات قلمبند کر دیے۔ برہوسا لکھتا ہے کہ اگر عورت غریب اور "بچی نسل" کی ہوتی تھی تو وہ خود کو اپنے شوہر کی جلتی ہوئی چٹائی میں ڈال دیتی تھی اور نذر آتش ہو جاتی تھی۔ لیکن اگر وہ اونچی نسل کی ہوتی تھی تو وہ خود کو فوراً انہیں جلادیتی تھی بلکہ شعلوں کی نذر ہونے سے پہلے وہ بعض رسومات ادا کرتی تھی۔ وہ کچھ وقت موسیقی، ناچ، گانوں اور دعوتوں میں گزارتی تھی۔ اس کے بعد وہ قیمتی

لباس زیب تن کرتی اور بقیہ جائداد کو اپنے بیٹوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کر دیتی پھر وہ ہلکے خاکی رنگ کے یا سفید گھوڑے پر سواری کی جاتی اور سڑکوں سے ہو کر شمان گھاٹ لے جاتی جاتی جہاں اس کے لیے آگ روشن کی جاتی تھی۔ وہاں ایک مختصر کپڑے کے علاوہ جو اس کی کمپوزیتا تھا اپنے تمام کپڑے اتار دیتی تھی پھر وہ ایک مختصر سی تقریر کرتی جس میں وہ وہاں پر مجتمع لوگوں کو بتلاتی کہ وہ اپنے شوہر کی محبت میں اپنے آپ کو نذر آتش کر رہی ہے اگرچہ وہ اس کے لیے پابند نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے سر پر تیل انڈیل لیتی اور شعلوں میں کود کر جان دے دیتی۔ نو نیز بھی تقریباً انھیں تفصیلات کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کا اضافہ کرتا ہے کہ شوہر کی لاش کو آگ لگا دیئے جانے کے بعد ۰۰۔ ایک برہمن، اپنے یہاں کے قانون کے مطابق بیوہ کے ساتھ چند رسمیں ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے تمام ہیرے جواہرات اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتی ایک زرد پوشاک زیب تن کرتی، اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ چٹائی کی طرف بڑھتی اور تین بار اس کا طواف کرتی تھی، پھر اس سیڑھی پر جو اس مقصد کے لیے بنی ہوئی تھی چند سیڑھیاں چڑھتی، اور اپنے ہاتھ میں ایک چٹائی لے کر تاکہ وہ آگ کو نہ دیکھ سکے، سیڑھی کے بالکل اوپر چڑھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ وہاں اکٹھا ہوتے تھے آگ میں دو کپڑے پھینکتے تھے جس میں سے ایک میں اس کی کنگھی، آئینہ اور پان، اور دوسرے میں چاول بندھا ہوتا تھا بالاخر وہ ان سے رخصت ہوتی اور اپنے سر پر ایک پیالہ تیل انڈیل کر سر کے بل آگ میں کود جاتی تھی۔ چاول اور پان اس کے شوہر کے کھانے کے طور پر ہوتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تیل وہ اپنے سر پر انڈیلتی تھی وہ اس کے شوہر کے بال کے سنگھار کے لیے ہوتا تھا اگرچہ یہ تیل خود اس کی اذیت کو کم کرنے کے فوری مقصد میں کام آتا تھا۔

میزر فریڈرک یہ کہتا ہے کہ عورتیں شوہروں کی موت کے دو یا تین ماہ بعد خود کو نذر آتش کرتی تھیں۔ جس خاص دن وہ خود کو نذر آتش کرتی تھی، اس دن وہ ایک دہن کی طرح کپڑے پہنتی تھی اور اسے گھوڑے یا ہاتھی کی پشت پر یا کسی چھوٹی سیٹیج پر بٹے آٹھ آدمی اٹھائے ہوتے تھے، شہر کا گشت کرایا جاتا تھا اور اس مقام تک پہنچایا جاتا تھا جہاں مردوں کو جلایا جاتا تھا۔ وہ دعوتیں کرتی اس کے بعد دریا میں غسل کرتی تاکہ اپنے گناہوں کو دھو ڈالے پھر وہ ایک زرد پوشاک پہنتی اور اس بلندی پر چڑھ جاتی جو اس مقصد کے لیے بنائی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے سر پر تیل انڈیل لیتی اور خود کو ان شعلوں کے نذر کر دیتی جو اس کے لیے روشن کیے جاتے تھے۔ ۳۳

اگرچہ عوام کے چند طبقات کی عورتیں یا تو اپنے شوہروں کے ساتھ ہی یا چند دنوں بعد اس آگ میں جل کر سستی کی رسم انجام دیتی تھیں جو اسی مقصد کے لیے روشن کی جاتی تھی۔ لیکن کچھ دوسری اوصاف طور پر بنگالیات (طبقہ کی عورتیں) اپنے مردہ شوہروں کے ساتھ زندہ دفن ہو کر اس رسم کو انجام دیتی تھیں۔ نوذیر اس طریقہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے یہ (عورتیں) بڑی خوشی سے اس قبر میں اتر جاتی ہیں جس کے اندر مٹی کی دو جگہیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک شوہر کے لیے اور دوسری عورت کے لیے۔ لوگ ان میں سے ہر ایک کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں اور انھیں آہستہ آہستہ ڈھانپتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پوری طرح ڈھک جاتے ہیں۔ اور اس طرح عورت اپنے شوہر کے ساتھ مرجاتی ہے۔ برو سا کہتا ہے کہ جو لوگ عورتوں کو ان کے مردہ شوہروں کے ساتھ دفن کرتے تھے وہ اپنی گردنوں میں تمبرن (TAMBARANE) پہن لیا کرتے تھے۔ اس کا بیان یوں ہے۔ یہ لوگ گردن کی بلندی تک کا ایک بڑا گڈھا کھودتے ہیں اور اسے اس میں زندہ اتار دیتے ہیں۔ اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے ارد گرد پتھروں سے مٹی ڈالنے لگتے ہیں اور مٹی اپنے پیروں سے روندتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گردن تک اچھی طرح کسی ہوئی مٹی سے ڈھک جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ وہاں موت و زلیبت کے درمیان میٹوں میں گڑی کھڑی رہتی ہے۔ اور لوگ اس کے لیے دوسری رسمیں انجام دیتے ہیں۔۔۔ سیزر فریڈرک کا خیال ہے کہ 'ادنی قسم کے لوگوں' کے درمیان یہ رواج تھا کہ وہ عورتوں کو ان کے مردہ شوہروں کے ساتھ زندہ دفن کر دیتے تھے اور انھیں میٹوں میں بند کرنے سے پہلے ان کا گلہ گھونٹ کر مار ڈالتے تھے۔ گیسرو بلبی (GASPERO BALBI) جس نے 1582ء میں اس رسم کا مشاہدہ کیا تھا، کہتا ہے کہ یہ رسم سوناروں میں عام تھی۔ سستی کے اس طریقہ کا تذکرہ بھی اس عہد کے کتبات میں ملتا ہے۔

عوام کا جو طبقہ ہگمن انجام دیتا تھا وہ عموماً مملکت کے امراء کا طبقہ ہوتا تھا۔ جو بادشاہ بڑے بڑے رؤسا، امراء اور فوجیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ کتبات کے مطابق جو کافی تعداد میں ہیں عوام کے وہ طبقات بھی جو گودا اور نایک کے ناموں سے معروف تھے ہگمن یا سستی کو انجام دیتے تھے۔

آخر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برہمنوں کی بیوائیں بھی سستی کی رسم انجام دیتی تھیں حقیقت یہ ہے کہ سستی کی انجام دہی کے متعلق جو بیان شکوٹن نے پیش کیا ہے وہ برہمن فرستہ ہی کی رسم سے خلق رکھتا ہے۔ اگرچہ خود کو ہلاک کرنے کا رواج وہ بے نگر کے زمانے میں بہت زیادہ مقبول اہم تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عواذ کے لیے لازمی نہیں قرار دیا گیا تھا۔ غالباً اس کی ادائیگی

میں شوہر کی محبت کا جذبہ کارفرما ہوتا تھا اور اسے رضا کارانہ طور پر انجام دیا جاتا تھا۔ برہو سا قطعی طور پر کہتا ہے کہ متعدد عورتیں اپنی ہلاکت سے تھوڑی دیر قبل تک بھی خود کو ہشاش بشاش رکھتی تھیں اور اپنے ارد گرد اکٹھا لوگوں سے درخواست کرتی تھیں کہ وہ غور کریں کہ ان کی بیویوں کا ان پر کیا حق ہے جو خود مختار ہونے کے باوجود خود کو ان کی محبت میں نذر آتش کر دیتی ہیں۔

شیوگا منل کے سورب (SORAB) تعلقہ کی ایک دستاویز کے مطابق جو سا گودا (SOMMA GAUDA) نامی ایک شخص کی بیوی نے ”بڑے شوق سے“ سہمگن انجام دیا تھا۔ اسی طرح 1376ء کے ایک کتبہ کے مطابق جب اولی (AVALI) کے باچی گودا

(BACI GAUDA) کا انتقال ہوا تو اس کی دوسری بیوی مدی گوری (MUDI GURI) نے سہمگن انجام دیا تھا۔ 1374ء لیکن اس کتبہ میں اس کی پہلی بیوی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سہمگن کی ادائیگی کو انفرادی مرضی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔

اگرچہ سستی محض ایک رضا کارانہ عمل تھا لیکن مملکت وجے نگر میں اس کی عام مقبولیت کی وجہ بتلانا مشکل ہے۔ اس مسئلہ کا جائزہ لیتے ہوئے ہروی (HIRVAY) اس خیال کا اظہار کرتا ہے ”اپنی عورتوں کے (ملکنہ) ناجائز تعلقات کے انتہائی صدمے جس کی آگ ہندو شہزادوں کے سینوں میں بھڑکتی رہتی تھی، ان تانا شاہوں کو سماج کی عام بندشوں اور صنف نازک کے محافظ کی حیثیت سے ان کے ناگزیر فرائض سے اس حد تک بے بہرہ کر دیا تھا کہ اپنی بیوہ عورتوں کے ذریعہ نئے تعلقات کے کسی بھی امکان کو ختم کرنے کے لیے انھوں نے اپنے ظالمانہ اختیارات کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور مذہب کے بادے میں انھوں نے اس رواج کا آغاز کیا کہ شوہروں کے انتقال کے بعد غم و افسوس کے فوری تاثر کی رو میں بیوہ عورتوں کو زندہ جلادیا جائے۔ سستی کے عام رواج کی دوسری وجہ مرنے والے شخص کی عظمت اور تقدس کا اظہار رہا ہوگا۔ ہندو معاشرہ مرد کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ چنانچہ فطری طور پر عورتوں کے لیے جو مرد کے لیے اور مرد کے ذریعہ زندگی گزارتی ہیں۔ اپنے شوہروں کی موت کے بعد زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے۔ ان کے مطابق ”بیوگی ایک ایسا دھشتناک اور براذیت تجربہ تھا کہ اس سے بہتر ان شعلوں کی نذر ہو جانا تھا جو اس کے شوہر کی لاش کو جلاتے تھے۔“

ستی کی ادائیگی کی یادگاریں قائم کی جاتی تھیں جو سستی کل (SATIKALS) کے نام

سے معروف ہیں۔ جن پر ان بیوہ عورتوں کی تصویریں نقش ہیں جو اپنے شوہروں کی موت پر رتی ہو گئی تھیں۔ میر (تصویریں) عموماً ایک نوکدار کھجے یا ستون پر تراشی جاتی ہیں۔ جس سے عورت کا داہنا ہاتھ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے جو کھنی سے اوپر کی جانب مڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ اس طرح اٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں انگلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور عموماً انگوٹھے اور انگشت شہادت کے درمیان ایک لیور رکھا ہوا دکھایا جاتا ہے یہ وہی (تصویر) ہے جس کی طرف پرانے کتبات میں اشارہ کیا گیا ہے جہاں عورتوں کے متعلق ۔۔۔ یہ بتلایا جاتا ہے کہ انھوں نے ”بازو اور ہاتھ حوالے کر دیئے“ سستی کل میں عموماً دو تصویریں ہوتی ہیں۔ پچلی تصویر ایک یاد دیویوں کے ساتھ شوہر کی ہوتی ہے اور بالائی تصویر میں ایک لنگ یا گھونگا دکھایا جاتا ہے۔ جو علی الترتیب شیواور دشنو کی علامت ہوتی ہے جس کے بغل میں شوہر اپنی بیوی یا بیویوں کے ہمراہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ سستی کل میں اٹھے ہوئے ہاتھ کے متعلق رائس کہتا ہے ”انسانی ہاتھ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ اسے کو مدن کائی (MADANA-KAI) کہتے ہیں یعنی مدن یا کوپد (CUPID) پیار یا محبت کا ہاتھ۔“

سہگن کے مسئلہ کا یہ پہلو کہ آیا یہ ایک اختیاری عمل تھا یا جبری، ہمیں اتنے ہی اہم ایک اور مسئلے کی تحقیق کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی شوہر کی موت پر بیوہ عورت کا اپنے سر کے بالوں کو صاف کر دینا۔ یہ ایک انوکھی رسم ہے جو ہندو معاشرے میں اور خاص طور پر برہمنوں میں رائج ہو گئی ہے۔ اس رسم کے بارے میں برہوسا نے جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ واضح ہے کہ جو عورتیں سہگن انجام نہیں دیتی تھیں انھیں بہت ہی ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ اور ان کے اعزہ ان کے سروں کو مونڈ دیتے تھے اور انھیں خاندان کے لیے ننگ و عار سمجھ کر نکال دیتے تھے۔ نکوٹن بھی اس رواج کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے ”اگر اتفاقاً کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ جل کر مر جانے سے انکار کر دیتی ہے، تو لوگ اس کے سر کے بال بالکل کاٹ دیتے ہیں اور وہ اپنی آئندہ زندگی میں میرے اور جواہرات کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ اور اسی وقت سے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کو ایک بے دیانت عورت شمار کیا جاتا ہے۔“ اس طرح سروں کے بال مونڈ دینا ان عورتوں کے لیے سزا کی حیثیت رکھتا تھا جو سستی کی عام رسم کی خلاف ورزی کرتی تھیں۔

فصل سوم

عورتیں

کسی مخصوص زمانہ میں عورتوں کی حیثیت کے مطالعہ کے لیے بہتر ہے کہ انہیں دو گروہوں یا دو قسموں میں منقسم کر دیا جائے ان (دو گروہوں) کو ہم عام گھریلو عورتوں اور عوامی عورتوں کا نام دے سکتے ہیں۔ گھریلو عورتیں جو فطرۃً گھریبی میں رہنا پسند کرتی تھیں، شاذ و نادر ہی بچے نگر کے سماجی تیوہاروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی تھیں، صرف عوامی عورتیں ہی جو بڑی تعداد میں راجدھانی میں رہتی تھیں، ان میں حصہ لیتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود عوامی عورتیں دو گروہوں پر مشتمل تھیں۔ ایک وہ جو راجدھانی میں آزادانہ طور پر راتی تھیں اور سماجی جشنوں میں حصہ لیتی تھیں اور دوسری وہ قاصدائیں تھیں جو مندروں سے منسلک ہوتی تھیں۔ جن کا دربار کے جشنوں یا تیوہاروں سے کوئی تعلق نہ تھا۔

حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کسی بھی غیر ملکی سیاح نے جو بچے نگر آیا تھا گھریلو عورتوں کے بارے میں کوئی تفصیلی بیان قلم بند نہیں کیا ہے۔ البتہ پائز نے ایک مختصر لیکن درست بیان قلم بند کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے ”یہ لوگ (برہمن) تمام کے تمام شادی شدہ ہیں اور ان کی بیویاں بڑی خوبصورت ہیں، یہ بیویاں بالکل گھریبی میں رہنا پسند کرتی ہیں اور شاذ و نادر ہی گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ عورتیں ہلکے رنگ کی ہوتی ہیں اور ان برہمنوں کی برادری میں تو ملک کے انتہائی صاف رنگ کے مرد اور عورتیں پائی جاتی تھیں۔ اگرچہ دوسری برادریوں میں بھی بالعموم ہلکے رنگ کے مرد پائے جاتے ہیں تاہم ان کی تعداد کم ہے۔“

ہاں حرم ضرور بہت سے غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہے تمام مشرقی بادشاہوں کی طرح وجے نگر کے حکمران بھی ایک بڑا حرم رکھتے تھے۔ گو حرم بڑا ہوتا تھا لیکن ان میں سے صرف چند ہی عورتوں کو شاہی ملک کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ اور اسی بنا پر ان کا درجہ زیادہ بلند ہوتا تھا۔ بادشاہ متعدد بیویاں رکھتے تھے۔ لیکن ان میں سے چند ہی خاص بیویاں ہوتی تھیں چنانچہ کرشن دیورائے کی قانونی طور پر بارہ بیویاں تھیں۔ جن میں سے تین خاص تھیں ”ان تینوں بیویوں میں سے ہر ایک کے بیٹے سلطنت کے وارث تھے۔“ ویکتپتی دوم (VENKATIPATI)

کی چار بیویاں تھیں۔^{۱۰۵} برہوسا کہتا ہے کہ بادشاہ کا دل جیتنے کے لیے ان عورتوں میں آپس میں اس قدر حسد اور رقابت ہوتی تھی کہ ان میں سے بعض بعض کو مار ڈالتی تھیں اور بعض خود زہر کھا لیتی تھیں۔ لیکن . . . پانز کہتا ہے کہ بادشاہ کی خاص بیویوں میں سے ہر ایک کو وہ سب کچھ حاصل تھا جو دوسری کے حاصل ہوتا تھا تاکہ ان کے درمیان تفرقہ یا ناخوشگوار رویہ رونما نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ان میں سے آپس میں بڑی دوستی تھی اور ان میں سے ہر ایک اپنے تئیں زندگی گزار رہی تھی۔ . . .

ان میں سے ہر بیوی کے پاس ایک گھر، خادماں، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی اور محافظ عورتیں اور ضروری نوکرانیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ تمام کی تمام عورتیں ہوتی تھیں۔ سوائے ان خواجہ سراؤں کے جنہیں ملازمت پر رکھا جاتا تھا۔ ان (شاہی) عورتوں کو دیکھنے کی کسی شخص کو بھی اجازت نہ تھی۔ الایہ کہ وہ اعلیٰ حیثیت کا ایک نہایت بوڑھا شخص ہوا اور جسے بادشاہ کی جانب سے خصوصی اجازت حاصل ہو۔ بادشاہ کی بیویوں کو عموماً بندوقوں میں لے جایا جاتا تھا تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے اور ان کے صرف خواجہ سرا ان کے بالکل پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس غیر معمولی دولت اور میرے اور خواجہ سرا ہوتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس متعدد خادماں ہوتی ہیں جو ”بے شمار میرے اور خواجہ سرا، نسل و یاقوت اور چھوٹے چھوٹے موتیوں سے اتنی آراستہ و پیراستہ ہوتی تھیں، جتنا ممکن ہو سکتا تھا“ پانز یہ بتاتا ہے کہ بادشاہ اپنی بیویوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے کس طرح حکم دیتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ ایک خواجہ سرا کو حکم دیتا تھا کہ وہ جائے اور فلاں مخصوص بیوی کو بلا لائے خواجہ سرا اس کی اطلاع محافظ خواتین کو دیتا تھا اور خود زنان خانے کے باہر انتظار کرتا تھا۔ محافظ خواتین ملکہ کو مطلع کرتیں کہ انہیں بادشاہ نے یاد کیا ہے۔ اس کے بعد یا تو خود ملکہ بادشاہ کے قصر میں چلی جاتی یا خود بادشاہ اس کے محل میں۔

محل میں ملازم عورتوں کے مکانات، محل کے مصافات ہی میں ہوتے تھے۔ برہوسا کہتا ہے کہ وہ تمام کی تمام محل کے اندر ہی مجتمع رہتی تھیں جہاں وافر مقدار میں ان کی تمام ضروریات اور بہترین رہائش گاہیں موجود ہوتی تھیں۔^{۱۱۱} پانز بھی بادشاہ کی بیویوں کے مکانات اور ان کی خدمت میں لگی ہوئی عورتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔^{۱۱۲}

حرم میں عورتوں کی تعداد کے متعلق ہمارے ماخذوں میں اختلاف ہے۔ لیکن ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی عورتیں ہوتی تھیں۔ نیکولوڈی کوئی NICOLODEI CONTI

۔۔۔ میں دیکھ کر کے بادشاہوں کے متعلق بتاتے ہوئے لکھتا ہے وہ اپنے لیے بارہ ہزار بیویاں رکھتا ہے جن میں سے چار ہزار بیویاں جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلتی ہیں اور وہ محض باورچی خانے کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ اتنی ہی تعداد میں بیویاں جو نہایت اچھی طرح مسلح ہوتی ہیں گھوڑوں پر سوار ہو کر چلتی ہیں باقی ماندہ کو لوگ ڈولیوں میں لے کر چلتے ہیں۔ ان میں سے دو یا تین ہزار کو بیویوں کی حیثیت سے اس شرط پر منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی موت پر خود کو رخصتا کا رانہ طور پر اس کے ساتھ نذر آتش کر دیں گی جو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ عبدالرزاق دیورائے دوم کے حرم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس میں ”تقریباً 700 شہزادیاں اور مدخولہ عورتیں“ تھیں۔¹³ لیکن پائر لکھتا ہے کہ کرشن رائے کے حرم میں بارہ ہزار عورتیں تھیں۔¹⁴ اس مخصوص تفصیل کے سلسلہ میں نو نیر کا خیال ہے کہ اچھوت کے زمانہ میں ان کی تعداد چار ہزار سے زیادہ تھی۔

شاہی حرم کی عورتیں اعلیٰ مرتبے کی ہوتی تھیں۔ ان میں سے بعض سلطنت کے بڑے بڑے امراء کی بیٹیاں ہوتی تھیں۔ جبکہ بعض مدخولہ عورتیں ہوتی تھیں اور بعض خادمہ کے فرائض انجام دیتی تھیں جیسا کہ برہوسا کا بیان ہے، اس مقصد کے لیے پوری مملکت سے نہایت خوبصورت اور مستند مند عورتیں حاصل کی جاتی تھیں تاکہ وہ نہایت صفائی اور عمدگی کے ساتھ اس کی خدمت کر سکیں۔ اس مصنف کے مطابق یہ عورتیں ناچ اور گانے کے ذریعہ بادشاہ کو انتہائی محفوظ کرتی تھیں۔¹⁵ کسی لڑکے کو دس سال کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے ساتھ رہنے کی اجازت نہ تھی۔ عبدالرزاق کہتا ہے کہ جب بھی مملکت کے کسی حصہ میں کوئی خوبصورت لڑکی پائی جاتی تو اس کی ماں اور باپ کی اجازت کے بعد اسے خرید لیا جاتا۔ حرم میں نہایت اعلیٰ پیمانہ پر اس کی پرورش کی جاتی اور اس کے بعد کوئی (مرد) اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔¹⁶

محل میں عورتیں بہت سی خدمات انجام دیتی تھیں۔ برہوسا کہتا ہے کہ وہ (محل کے) دروازے کے اندر تمام کام کرتی تھیں اور محل کے تمام فرائض انجام دیتی تھیں۔¹⁸ اس کے خیالات بظاہر ان عورتوں سے صرف چند پر لاگو ہوتے ہیں جو بعض کاموں میں خاص طور پر لگی ہوتی تھیں اس مسئلہ میں نو نیر کا بیان بالکل صاف اور واضح ہے جب وہ یہ لکھتا ہے ”بادشاہ ان کے

علاوہ کچھ اور عورتوں کو بھی رکھتا ہے۔ اپنی ذاتی خدمت کے لیے وہ دس باورچی عورتوں کو رکھتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر باورچی عورتیں بھی ہوتی تھیں جو ان موقعوں کے لیے ہوتی ہیں جب وہ شاہی ضیافتیں منعقد کرتا ہے۔ لیکن یہ دس (باورچی عورتیں) بادشاہ کے علاوہ کسی اور کھانا نہیں پکاتیں اس کے پاس ایک خواجہ سرا ہے جو باورچی خانہ کی حفاظت پر مامور ہے اور وہ نہر کے قوف سے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے دستر خوانوں پر کھانا پھیننے کے فرائض بھی عورتیں اور خواجہ سرا ہی انجام دیتے ہیں۔ یہ عورتیں محل کی بہت سی اندرونی اور بسا اوقات بہت سی بیرونی خدمات پر بھی مامور ہوتی تھیں۔ ان میں سے چند وہ تھیں جو محل کے اندرونی حصہ میں نہ صرف بادشاہ کی بیویوں کو بلکہ خود بادشاہ کو بھی اپنے کاندھوں پر لے جاتی تھیں اس لیے کہ بادشاہ کے مکانات بہت بڑے بڑے ہوتے تھے۔ اور ایک مکان اور دوسرے مکان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ پرتگالی مصنف کے بیان کے مطابق ان کے علاوہ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی تھیں جو پہلوانی کرتی تھیں۔ نجیوں اور قصہ گوؤں کا توخیر ذکر ہی کیا کچھ اور عورتیں بھی ہوتی تھیں جو ان تمام اخراجات کا حساب و کتاب رکھتی تھیں جو محل کے اندر واقع ہوتے کچھ دوسری عورتوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مملکت میں ہونے والے تمام واقعات کو قلمبند کرتیں اور بیرونی محررین کی تحریروں سے اس کا مقابلہ کرتیں۔ ان سب کے علاوہ محل میں موسیقائے عورتیں بھی ہوتی تھیں جو آلات موسیقی بجاتی۔ اور گانا گاتی تھیں۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے پائز لکھتا ہے کچھ عورتیں تو وہ ہیں ہوتوار اور ڈھال چلاتی ہیں، کچھ پہلوانی کرتی ہیں، کچھ اداکاریاں اور دیگر بابے بجاتی ہیں اور اسی طرح ان کے یہاں ایسی عورتیں ہیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں اور (محل کے) دروازوں کے اندر دوسرے کام انجام دیتی ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح بادشاہ کے محل کے خانہ داری کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے عورتیں ہوتی تھیں¹²³ نویر کہتا ہے کہ ریاست میں عورتیں ذمہ دار عہدوں پر فائز تھیں۔ اگر اس کا بیان درست ہے تو صورت انگیز بات یہ ہے کہ دیگر غیر ملکی سیاح جو بچے نگرائے تھے ان عورتوں کے متعلق کچھ نہیں بتلاتے لیکن نویر کی شہادت کی بنا پر ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ عورتوں کو زنان خانہ کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری سونپی جاتی ہوگی۔ (اس لیے کہ) یہ بات نہایت مشتبہ ہے کہ عورتوں کو (بھی) حکومت کے ذمہ دار عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا۔

بہت سی عورتیں فوج کے ساتھ چلتی تھیں۔ بسا اوقات خود رانیاں بھی فوج کے ساتھ

میدان جنگ میں جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ جب کرشن دیورائے نے ۱۵۱۵ء میں کوئٹہ ویدو کے قلعہ کا محاصرہ کیا تو اس کی دورانیاں چٹا دیوی اما اور تیرول دیوی اما اس کے ساتھ تھیں۔ وہ امریشور کے مندر میں بھی انھیں ساتھ لایا تھا۔ یہ بات پہلے ہی ذکر کی جا چکی ہے کہ برہو سا کا بیان ہے کہ جنگوں کے موقع پر بادشاہ تمام لوگوں کو اپنی بیویوں، بچوں اور گھریلو ساز سامان کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا تھا۔ اس لیے کہ جیسا کہ وہ لکھتا ہے کہ ”جب بیویوں بچوں اور گھریلو ساز سامان کی ذمہ داریاں ان پر عاید رہیں گی تو وہ بہتر طور پر لڑیں گے“۔ ان کے علاوہ اور عورتیں بھی ہوتی ہوئی اس لیے کہ جو فوج رانچور گئی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے نوئیز کہتا ہے کہ بادشاہ کی فوج کے ساتھ بیس ہزار عورتیں گئی تھیں۔^{۱۲۵}

دربار میں جشنوں کے انعقاد کے موقع پر ان عورتوں کی موجودگی ضروری ہوتی تھی مثال کے طور پر ہانومی منائے جانے کے موقع پر یہ ایک اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ عوامی عورتیں اور بیاد (BAYADERS) (مند اور محل کی رقاصائیں) نو دونوں کے اس جشن میں ہر صبح مندر اور بتوں کے سامنے دیر تک ناچتی تھیں۔ اسی جشن کے ایک دوسرے موقع پر پوکینس یا تینس دربان خود تیں اپنے ہاتھوں میں چھڑی اور اپنے کندھوں پر کوڑے لیے ہوئے بہت سے فواج سراؤں اور عورتوں کے ہمراہ جوڑھوں، بگل، بانسریاں، دالمن اور بہت سے دوسرے باجے، بجاتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے چلتی تھیں۔ نیز قیمتی لباسوں میں ملبوس دربان عورتوں کے ہمراہ اس مقام پر آتی تھیں جہاں جشن منعقد کیا جاتا تھا۔ اور تین بار وہ ریاست کے ان گھوڑوں کا طواف کرتی تھیں جو جشنوں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ گھوڑوں اور ہاتھیوں کو میدان سے ہٹائے جانے کے بعد بادشاہ کی خوبصورت ترین بیویوں میں سے پچیس بیویاں سونے جواہرات اور چھوٹی بڑی موتیوں سے آراستہ وپیراستہ وہاں آئی تھیں جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کا ایک ظرف ہوتا تھا جس میں تیل کا ایک چراغ جلتا رہتا تھا۔ ان خواتین کے ہمراہ بادشاہ کی تمام خادماں اور دوسری بیویاں اپنے ہاتھوں میں سونے کی مٹھوں والی چھڑیاں اور جلتی ہوئی شعلیں لیے ہوئے آتی تھیں۔ وہ خوبصورت اور نو عمر ہوتی تھیں۔ ان کی عمریں سولہ سے بیس سال کے درمیان ہوتی تھیں اور وہ ملکہ کی قابل عزت خادماں ہوتی تھیں۔

ان (عورتوں) کے علاوہ دارالسلطنت میں بہت سی اور عوامی عورتیں بھی تھیں عبدالرزاق

ان دل لوٹنے والیوں کے حسن، ان کے ناز و ادا اور نظر بازیوں سے بہت متاثر تھا۔ ان میں سے ہر ایک موتیوں، قیمتی پتھروں اور گراں بہا پوشاکوں سے آراستہ رہتی تھی اور ہر ایک کے پاس ایک یا دو کنیزیں ہوتی تھیں جو ان کی خدمت میں حاضر رہتیں اور دو لوگوں کو عیش و عشرت کی دعوت دیتی تھیں۔ دارالسلطنت کے متعدد قلعوں میں اس طرح کے بہت سے قہجر خانے تھے۔¹²⁷

بیشتر عوامی عورتیں غیر معمولی مال و دولت رکھتی تھیں۔ ہر بوسا ایک مخصوص عورت کی دولت کا تخمینہ کرتے ہوئے لکھتا ہے "ان میں سے بعض۔۔۔ اتنی دولت مند ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ان میں سے ایک نے، جس کے انتقال کے وقت کوئی لڑکا یا لڑکی نہ تھی، بادشاہ کو اپنی تمام جائیداد کا وارث بنایا۔ چنانچہ جب بادشاہ نے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو اکٹھا کرنے کے لیے (پنا آدمی) بھیجا تو اس کو معلوم ہوا جو ترکہ اس نے چھوڑا ہے وہ ستر ہزار پرداؤں تھا نیز بارہ ہزار کی مالیت اور تھی جسے اس نے اپنی زندگی ہی میں الگ کر دیا تھا اور اسے اپنی ایک ملازمہ کے سپرد کر دیا تھا جس کی اس نے بچپن سے پرورش کی تھی۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کیوں کہ دنیا میں پائی جانے والی تجارتی اشیاء میں یہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔¹²⁸ پائز کو بھی اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ ان عوامی عورتوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی اس لیے کہ اس کے بیان کے مطابق ان میں ایسی عورتیں بھی ہوتی تھیں جو ایسی زمینوں کی مالک ہوتی تھیں جو انھیں ڈولیوں اور خادماؤں کے ساتھ دی جاتی تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ دارالسلطنت میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لاکھ پرداؤں کی مالک تھی۔¹²⁹ عبدالرزاق اور پائز کے بیانات کے مطابق یہ عورتیں شہر کی بہترین سڑکوں پر رہتی تھیں اور نہایت بدکردار تھیں۔ ان کے محلوں میں بہترین مکانات کی قطاریں تھیں۔ ان کے متعلق ایرانی سفیر کہتا ہے کہ "بعد نظر وہ گھروں کے دروازوں پر، جو نہایت خوبصورتی سے آراستہ ہوتے ہیں، کرسیاں اور صوفے لگا دیتی ہیں جن پر یہ عورتیں بیٹھ جاتی ہیں جو شخص بھی وہاں جاتا ہے وہ اپنی پسند سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔"¹³⁰ پائز بھی کہتا ہے "ان کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے اور انھیں ان معزز عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے جو سرداروں کی دانتائیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی باعزت شخص بلا کسی احساسِ حرم کے وہاں آ جاسکتا ہے۔"¹³¹

ان عورتوں کو بعض مخصوص مراعات حاصل تھیں۔ انھیں بادشاہ کی بیویوں کے روبرو

جانے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے، نیز ان کے ساتھ پان کھانے کی اجازت بھی حاصل تھی۔ یہ وہ بات تھی جو کسی دوسرے شخص کے لیے ممکن نہ بھی خواہ اس کا مرتبہ کچھ ہو۔ ان عورتوں کو بادشاہ کی موجودگی میں بھی پان کھانے کی اجازت حاصل تھی۔¹³³

برہوسایہ بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح بادشاہ کو خوش کرتی تھیں وہ کہتا ہے کہ یہ (عورتیں) گاتی ہیں اور اٹھ کھیلیاں کرتی ہیں اور بادشاہ کے سامنے ہزاروں قسم کے دیگر خوش کن مظاہرے پیش کرتی ہیں۔ وہ روزانہ متعدد تالابوں میں غسل کرتی ہیں جو اسی مقصد کے لیے ہیں۔ بادشاہ انھیں غسل کے دوران دیکھنے جاتا ہے اور ان میں سے جو اسے سب سے زیادہ محظوظ کرتی ہے وہ اسے اپنے محل میں بلا بھیجتا ہے۔ عورتوں کے نہاتے وقت تالابوں پر بادشاہ کی یہ آمد ڈارٹے برہوسا کے دماغ کی ایک افیج نہیں معلوم ہوتا اس وقت جب ہم اس کے بیان کا تقابل اس بیان سے کرتے ہیں جو مدھونا و جیم میں درج جس میں گنگا دیوی بیان کرتی ہے کہ کس طرح اس کا شوہر کہیں داستاؤں اور دوسری عورتوں سے، جن میں سے ایک یہ گنگا دیوی خود بھی تھی، ان کے غسل کے دوران ان سے دل لگی کرتا تھا۔¹³⁴

طوائفوں پر ایک ٹیکس عاید کیا جاتا تھا اور اس رقم سے جو بارہ ہزار فہم (FANAM) تک پہنچ گئی تھی پولیس کے سپاہیوں کی اجرتیں ادا کی جاتی تھیں طوائفوں پر اس ٹیکس کا عاید کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وجے نگر میں قبیہ گری کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔¹³⁵

ان داستاؤں کے علاوہ، جو محل سے منسلک تھیں اور دارالسلطنت میں رہتی تھیں دوسری عوامی عورتیں بھی تھیں، جن کا ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے، یہ مندردوں سے وابستہ تھیں جہاں یہ اہم خدمات انجام دیتی تھیں۔ شاید اس بنا پر کہ ان عورتوں کا دربار کے جشنوں سے کوئی خاص تعلق نہ تھا، غیر ملکی سیاحتوں نے، جو داستاؤں کا تذکرہ نہایت خوش کن دلکش انداز میں کرتے ہیں رقا صاؤں کے اس طبقہ کے بارے میں کوئی خاص تفصیل نہیں دی ہے۔ ہاں کہیں کہیں ان کا کچھ ذکر ملتا ہے۔ پان مندردوں کے بعض تہواروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب کسی مندر میں کسی تہوار کا موقع آتا تو لوگ فتح کی کچھ گاڑیاں ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے اور رقا صائیں اور دوسری عورتیں موسیقی بجاتی ہوئی ان کے ساتھ چلتی تھیں۔¹³⁷ ایک یسوی، امینوئل

ڈی ویگا (EMANUEL DEVELIGA)، جس نے تیرہ والور میں جشن کا ایک جلوس دیکھا تھا، لکھتا ہے کہ اس (جلوس) کے آگے آگے بیس ناچنے والی عورتیں چل رہی تھیں۔ اس کے

بیان کے مطابق ان عورتوں نے خود کو ہمیشہ کے لیے بتوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا وہ لکھتا ہے ”وہ شادی نہیں کر سکتیں لیکن زیادہ تر عصمت فروشی کرتی ہیں۔ تمام کی تمام بہترین اور قیمتی لباس زیب تن کیے ہیں اور روشن قندیلیں لیے ہوئے ہیں۔“ 138 پیٹر وڈیا ویلے (PIETRO DELLA VALLE) ان رقاصاؤں کے ناچتے اور گاتے ہوئے جلوسوں کے ساتھ چلنے کے رواج کا ذکر کرتا ہے۔ 139

یہ عورتیں روزانہ مخصوص اوقات میں دیوتاؤں کے سامنے ناچا اور گایا کرتی تھیں۔ ان کی اس خدمت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دیوتاؤں کو خوش کرتی ہے۔ اسی بنا پر یہ عورتیں دیور دیال (DEVARADI VAL) کے نام سے معروف ہیں۔ یہ حقوق موروثی ہوا کرتے تھے۔

ان عورتوں کو عموماً مندر کے فنڈ سے معاوضہ ملتا تھا۔ مثال کے طور پر تیکل (TEKAL) کی ایک دستاویز کے مطابق تیرو پل لاندو (TIRUPALLANDU) پڑھنے کے معاوضہ میں تیکل کے مندر کے حکام اور شوکا پیر و مال۔ داسر (SOKKA PERUMADASAR) نامی ایک شخص نے ناچنے لگانے والی دو لڑکیوں کو چند زمینیں عطیہ میں دی تھیں۔ مندر کے حکام اور داسر نے یہ عہد بھی کیا تھا کہ رقص و موسیقی میں ان کی مہارت کے دہرے اگر کسی شخص نے ان عورتوں کو پکڑا اور لے جانا چاہا تو وہ انھیں چھڑائیں گے۔ 140

کبھی کبھی یہ دیوداسیاں ان مندروں کی جانب سے جن کی وہ خدمت انجام دیا کرتی تھیں بادشاہ کے پاس جانے والے وفد کی قیادت بھی کرتی تھیں۔ 143-34ء کے ایک کتبے کے مطابق ایک کیولا کی بڑی بہن ارم ولتا ناچکھیار (ARUNVALATTA NACCIYAR) نامی ایک عورت نے جو دام (MADAM) میں واقع اگنیثور کے مندر سے منسلک تھی، ایک مندر کی جانب سے بادشاہ دیورائے دوم سے ملاقات کی اور اس سے تانے کی ایک تختی کا عطیہ حاصل کیا جو ایک گاؤں کے سردار نے عطیہ پر مشتمل تھا اس عورت کی ان خدمات کے عوض مندر کے رودر مہیشوروں (RUDRAMAHESVERAS) نے اسے روزانہ ایک پد کو (PADAKKU) غلہ اور فی ماہ دو پنم روپیہ عطا کرنا منظور کیا تھا۔ 144

ملکت وجے نگر کی عورتوں کا ذکر ان کے علمی و فنی کارناموں کے تذکرہ کے بغیر نامکمل رہ جائے گا۔ برہوسا کہتا ہے کہ انھیں بچپن ہی سے گانے بجانے، ناچنے گردش کرنے اور ہلکے

قدموں سے چلنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان فنون کا علم رکھنے کے علاوہ ان میں بہت سی کافی تعلیم یافتہ ہوتی تھیں۔ کپین کی بیوی اور ویرکم پراسے چریتم (VIRAKAM PARAYAGARITAM) کی مصنفہ۔ ان علی شہرت رکھنے والی عورتوں میں ایک مہرز مقام کی ستمی ہے جب اچوت رائے نے سودرن میرو (SUVARANAMERU) کا ایک عطیہ دیا تھا تو دودرو تیروملا (VODURU TIRUMALAMMA) نامی ایک شخص نے جس کی شناخت وراذامبی کا پریم (VARADAMBI KAPARINAYAM) کی مصنفہ تیروملا (TIRUMALAMMA) سے کی گئی ہے۔ سنکرت میں ایک شعر لکھا جس میں وراذامبی کے ساتھ اچوت کی شادی کا تذکرہ ہے۔ . . یہ فہرست نامکمل رہ جائے گی اگر ہم یہاں رگھوناتھ آسھی یودیم (RAGHUNATHABHYUDAYAM) کی مصنفہ رامابھادرا (RAMABHADRAMBA) کا خصوصی تذکرہ نہ کریں۔ . . وہ کہتی ہے کہ رگھوناتھ کے دربار میں بہت سی باکمال عورتیں تھیں جو چاروں قسموں کی نظمیں (چترا CITRA ، بندھا BANDHA ، اگر بھا (GAREHA) اور اسو (ASU) لکھنے میں ماہر تھیں اور مختلف زبانوں کی تصنیفات کے بیان کی اہلیت رکھتی تھیں۔ وہ ست لیکھینی (SATALEKHINI) کے فن اور شعری معمول (پدیا پورنم PADYAPURANAM) کی حنائی پری میں ماہر ہوتی تھیں وہ ایک گھنٹہ میں سواشار کہنے (گھٹی کاشت (GHATIKASATA) اور آٹھ بھاشاؤں (سنکرت، تیلگو اور چھ پراکرت) لکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ وہ یہ جانتی تھیں کہ مشہور شعرا کی نظموں اور ڈراموں (کادیوں اور ناٹکوں) کا بیان اور تشریح، دونوں قسموں کی موسیقی (کمرناٹا اور دیسی) کی وضاحت کس طرح کی جائے۔ وہ انتہائی خوش گلوئی کے ساتھ اور وینا (VINA) اور اسی طرح کے دوسرے آلات موسیقی مثلاً راون ہشت (RAVANAHASTA) کو بجانا بھی جانتی تھیں۔

فصل چہام درباری زندگی

کسی بھی مشرقی دربار کی زندگی کا مطالعہ عموماً دلچسپ ہوتا ہے۔ دربار کی شان و شوکت

بادشاہ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا طریقہ، بادشاہ کے تفریحی مشاغل، اس کے ریاستی امور کے انجام دہی کے طریقہ کار اور مرد و جوا عزازات جو بعض افسروں اور ملازمین کو عطا کیے جاتے ہیں۔ ان سب کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔

وجے نگر کا بادشاہ بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ وہ جب اپنا دربار منعقد کرتا تو وہ سلطنت کی انتہائی پر عظمت نشانیوں سے گھرا ہوتا تھا اور اس کے دائیں اور بائیں ایک دائرے کی شکل میں بے شمار لوگ کھڑے رہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر میں بادشاہ دربار کے انعقاد کے دوران اپنی نشست کے لیے صرف گدوں کا استعمال کرتے تھے مثال کے طور پر وینکٹ دوم مہل کے بیرونی ہال میں بیٹھتا تھا۔۔۔ وہ چٹائی پر ایک تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا۔۔۔ بادشاہ کے پہلو میں۔۔۔ اس کا دلی عہد بھی بیٹھتا تھا۔۔۔

بادشاہ کے دوسری جانب، دلی عہد کے بالمقابل، اولو (ODO) (اوبارائے OPERAYA) اور اس کا بھائی بھی بیٹھتا تھا، مہانومی کے جشن کے موقع پر بادشاہ ایک تخت شاہی پر بیٹھتا تھا جس کی وضاحت عبدالرزاق نے ان الفاظ میں کی ہے۔ یہ سونے کا بنا ہوا ایک نہایت وسیع تخت تھا جس میں خوبصورت ~~مہر~~ ہوتے تھے اور اسے انتہائی نزاکت اور عروج سے مزین و آراستہ کیا گیا تھا تاکہ دنیا کی کسی مملکت میں اس سے بہتر تخت تخلیق نہ کیا جاسکے۔ تخت شاہی کے سامنے زیتونی (ZAITUNI) ٹائٹل کا ایک گدا تھا جس کے گود تین قطعوں میں نہایت خوبصورت اور عمدہ ہیرے جڑے ہوتے تھے۔ ۱۶۷۷ء (نیکولس سینٹا (NICOLAS SENTA) جو ۱۵۹۹ء میں جنمی آیا تھا۔ وہ وہاں کے ٹایک کے دربار کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے ”ہم نے اسے ایک لمبی ریشمی پوشاک میں ایک ریشمی قالین پر دو گدوں پر ٹیک لگائے، لیٹا ہوا پایا۔ اس کی گردن سے ایک بڑی زنجیر اس کے سینہ پر لٹک رہی تھی جو ہیرے اور جواہرات سے پر تھی اس کے بلے بلے بال تاج پر ایک جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے ہیں جو ہیرے اور جواہرات سے ~~میں~~ تھلا اور چند شہزادے اور برہمن اس کی خدمت میں حاضر تھے۔“

جن اہم ترین تہواروں میں بادشاہ کی موجودگی ضروری ہوتی تھی ان میں سے ایک مہانومی تھا۔ اس تہوار نے جو اصل مذہبی نوعیت کا تھا، رفتہ رفتہ سیاسی و سماجی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس تہوار کی صدارت، جو نو دہائیوں تک جاری رہتا تھا، بادشاہ کرتا تھا۔ ان نو دہائیوں میں رقص، کشتیاں اور تفریح کے دوسرے اسباب فراہم ہوتے تھے۔ جیسا کہ

عبدالرزاق لکھتا ہے ”یہ شاہی میلانہایت رنگ برنگی نمائشوں کے ساتھ جاری رہتا۔ کوئی شخص بغیر تفصیل میں گئے ان مختلف قسم کے پٹافوں، آتشازیوں اور دوسری تقریبات کو بیان نہیں کر سکتا جن کا انتظام وہاں کیا جاتا تھا۔ پانزویں ہانڈی کی تقریبات کا ایک دلچسپ بیان پیش کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ کس طرح ان تقریبات میں بادشاہ کی موجودگی ضروری ہوتی تھی۔“

وجے نگر کے بادشاہ اپنی فوج کا سالانہ معائنہ کرتے تھے۔ سپاہیوں، ہاتھیوں، گھوڑوں اور سرداروں کے میدان میں اکٹھا ہوجانے کے بعد جمع میں انتہائی خوشی اور مسرت کے نظاروں کے درمیان بادشاہ اپنی فوج کا معائنہ کرتا تھا۔

مشرقی درباروں کی زندگی کی ایک اہم خصوصیت جاگیرداروں اور سرداروں کے ذریعہ بادشاہ وقت کو سلامی (SALAM) دینے کی رسم ہے۔ ہر غیر ملکی سیاہ، جو وجے نگر کے دربار میں آیا، وہ اس رسم سے متاثر ہوا اور اپنے بیانات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پانزویں لکھتا ہے کہ سردار دروازے پر منتظر رہتے اور روزانہ بادشاہ کو سلامی دیتے تھے جس میں وہ اپنے سروں کو جھکاتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر لٹایتے تھے۔ وہ لکھتا ہے ”جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں وہ اسے سلامی دیتے ہیں اور اس سے دو ردیواروں سے لگ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ وہ آپس میں گفتگو نہیں کرتے اور نہ وہ اس کے سامنے پان کھاتے ہیں بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی قمیصوں (COBAYAS) کی آستینوں میں ڈال لیتے ہیں اور آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں۔ جب بادشاہ ان میں سے کسی سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ایک دوسرے شخص کی وساطت سے کرتا ہے۔ تب وہ شخص جس سے بادشاہ گفتگو کرنا چاہتا ہے اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتا ہے اور بادشاہ اس سے جو سوال کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے اور پھر اپنی جگہ واپس آجاتا ہے یہ (سردار) اسی انداز سے کھڑے رہتے یہاں تک کہ بادشاہ انھیں جانے کی اجازت دیتا ہے چنانچہ اس کے بعد وہ سب کے سب اسے سلامی دینے کو مڑتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔“ نو نیز نے بھی اس رسم کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شخص خود آتا تھا اور بعض افسران جن کی تعداد دس یا بارہ ہوتی تھی بادشاہ سے اس کا تعارف کراتے تھے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب یہ سردار آجائیں تو وہ کہیں ”اعلیٰ حضرت اپنے فلاں سردار کو ملاحظہ کیجئے جو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔“ ایک دوسری اتنی ہی اہم رسم بادشاہ کی قدمبوسی تھی جس کے بارے

میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ خصوصی شرف محض چند ہی اشخاص کو حاصل ہوتا تھا۔ عبدالرزاق کہتا ہے کہ دناٹیک (DANAṬIK) کو اس کی سیلون سے واپسی کے بعد بادشاہ کی قدمبوسی کا اعزاز بخشا گیا تھا¹⁵³، نو نیز اس رسم کو قلبند کرتے ہوئے لکھتا ہے ”بادشاہ کی طرف سے یہ بہت بڑی عزت افزائی ہے اگر وہ کسی شخص کو اپنی قدمبوسی کی اجازت دے دے اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ کبھی نہیں بڑھاتا کہ کوئی اسے بوسہ دے“¹⁵⁴۔

ایک اور رسم جو محسوس ہوتا ہے کہ راج تھی لیکن جس کو غیر ملکی سیاح محسوس نہ کر سکے وہ اسے تحائف پیش کرنے کی رسم تھی جب کوئی شخص بادشاہ سے ملاقات کے لیے جاتا چنانچہ مثال کے طور پر پلوتاندی کپا چپاری امبلکارن (PALUTTANDI KUPPAGARI - AMBALAKKARAN) نامی ایک شخص نے جب تیرو ملانی نایک اور کیلون

سیتوپدی مدورام لنگا پانڈادیان (KILAVAN SETUPADI MUDUṬṬA LINGA - PANḌIṬṬIYAN) کی خدمت میں تانے کی تختی پر ایک عطیہ

کے لیے درخواست دی تو کہا جاتا ہے کہ اس نے سینی شکرائی (SERI SAKKARAI) یعنی دانے دار شکر، نذریں پیش کر کے ان لوگوں تک رسائی حاصل کی تھی۔ اس ضمن میں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کے لیے یہ قدیم دستور آج بھی ہے¹⁵⁵۔

سفر ہو یا حضر بادشاہ کے جلو میں افسروں اور ملازمین کی ایک چھوٹی سی جماعت موجود رہتی تھی جو اس کے ذاتی عملہ کی حثیت رکھتے تھے اور جن سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہیں گے۔ ان میں سے اہم ترین وہ شخص تھا جسے نو نیز سرکریٹری کے نام سے پکارتا ہے یہ شخص جو کچھ بادشاہ کہتا، جو عطیات وہ دیتا، جن لوگوں سے وہ گفتگو کرتا اور جن موضوعات پر گفتگو کرتا اور اسی طرح کی دوسری تفصیلات کو قلبند کر لیتا تھا۔ نو نیز کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ایوانچلوں (EVANGALISTS) کی حثیت دی جاتی تھی اس لیے کہ

خیال کیا جاتا تھا کہ جب کبھی بادشاہ کچھ کہتا تھا تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی (اہم) بات ضرور ہوگی جس کو قلبند کر لینا چاہیے¹⁵⁶۔ ایک پان بردار ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا جس کو کتبات میں ادپم (ADAPPAM) کہا گیا ہے۔ اگرچہ یہ بادشاہ کا محض ایک معمولی پان

کا ملازم تھا مگر ریاست میں اس کی حثیت، وقار اور اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ نو نیز ہمیں بتاتا ہے کہ بڑا ملازم گمرشن دیورائے کو پان پیش کرتا تھا اس کے پاس پندرہ ہزار پیادے اور

دوسو گھوڑے تھے۔ برہو ساہیں بتاتا ہے کہ مدورا کا عظیم نایک (NAIGUE) بسنگا (BISNAGA) کے بادشاہ کا پانوں کا ملازم تھا اور بادشاہ کو چھ لاکھ پگڈائیس کے طور پر داد کرتا تھا اور بہت سے بادشاہ اور امراء اس کے باجگذار تھے۔¹⁵⁷

چند دوسرے ملازمین بادشاہ کے پوشاک خانہ کے نگران تھے۔ نو نیز کہتا ہے کہ بادشاہ کسی لباس کو ایک بار سے زیادہ نہیں پہنتا تھا اور جیسے ہی وہ اس لباس کو اتارتا ، اسے ان مخصوص افراد کے حوالے کر دیتا جو اس ڈیوٹی پر متعین تھے یہ افراد جن کپڑوں کے نگران ہوتے انھیں اس کا باقاعدہ حساب پیش کرنا ہوتا تھا۔ ان مخصوص افراد کی ضرورت اس بنا پر تھی کہ بادشاہ کپڑے گونا گوں قسم کے اور نہایت قیمتی ہوتے تھے۔ بادشاہ کے ہاں، پوری (CAIRI) اور چامرا (CANARA) بردار بھی ہوتے تھے جو انھیں بادشاہ کے دربار عام میں جلوہ افروز ہونے کے وقت اس کے سر پر بھلتے تھے۔ پانز کہتا ہے کہ یہ پر (PLUMIS) عظمت و قار کی علامت ہوتے تھے۔¹⁵⁸

وجے نگر کے دربار کی شان و شوکت کا انحصار دوسرے تمام مشرقی درباروں کی طرح بڑی حد تک گھوڑوں اور سرداروں کی اس تعداد پر تھا جو دربار کی شان و عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے۔ درحقیقت وجے نگر کے دربار میں سرداروں کی اعلیٰ سماجی حیثیت ان کے فرائض کی نوعیت سے متعین ہوتی تھی جو وہ دربار میں انجام دیتے تھے۔ محل کے محافظ دستوں اور محل کی پیادہ فوج کے سرداروں کو مستقبل کے مثل دربار کی طرح ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ یہ سردار جہاں کہیں بھی بادشاہ جاتا اس کے ہمراہ رہتے اور (دوران سفر) میں بھی دربار کی شان برقرار رکھتے تھے۔ نو نیز کہتا ہے کہ جب بادشاہ سوار ہو کر نکلتا تھا تو عموماً دوسو سوار اس کے محافظ دستہ کے جنھیں وہ تنخواہ دیتا تھا، اور ان سرداروں کے علاوہ، جن کی تعداد چالیس یا پچاس ہوتی تھی اور جو ہمیشہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر رہتے، سوا تھی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اچھی حیثیت کے دو ہزار آدمی بھی ڈھالیں لٹکائے اور داہنے اور بائیں قطار میں بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ القائد (ALCAID) کا سربراہ بھی تقریباً تیس سواروں کے ہمراہ دربانوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے لیے آگے آگے چلتا تھا لیکن القائد کے سربراہ کے ہاتھوں میں ایک دوسرے قم کا ڈنڈا ہوتا تھا۔ میر آخورد دوسو سواروں کے ساتھ عقب کے دستہ کے ساتھ چلتا تھا سوار دستہ

کے پیچھے سواہتی ہوتے تھے جن پر نہایت اعلیٰ مرتبے کے لوگ سوار ہوتے تھے۔ میراخور کے آگے بارہ گھوڑے ہوتے تھے جن پر زین کے ہوتے تھے اور ان کے آگے پانچ ہاتھی چلتے تھے یہ سب کے سب خاص طور پر بادشاہ کے لیے رہتے تھے۔ ان ہاتھیوں کے آگے پچیس سوار اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لیے اور نقارے باجے اور موسیقی کے دوسرے آلات کو زور زور سے بجاتے ہوئے چلتے تھے ان لوگوں کے بھی آگے ایک بڑا ڈھول (پیچا PICHHA) ہوتا تھا جس کو لوگ دونوں طرف سے اٹھائے ہوئے اور بجاتے ہوئے چلتے تھے۔ بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو جانے کے بعد دو سو سواروں، سو ہاتھیوں اور محافظ دستہ کے ڈھال برداروں کو شمار کرتا تھا اور جو وہاں نہیں ہوتا تھا اسے سخت سزا دی جاتی اور اس کی جائداد ضبط کر لی جاتی تھی۔

جب وینک نے اپنی بیویوں کو باغ میں ایک مینافت دی تو وہ شہر سے باہر باغ کی جانب اپنے خدم و حشم کے ساتھ اس طرح روانہ ہوا تھا ”مقدمۃ الجیش سواروں کے ایک بہترین دستہ پر مشتمل تھا جس کی قیادت ایک مسلمان سردار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ چار پانچ سردار تھے اس دستہ میں بہت سے ریشی جھنڈے تھے جن کے بعد بگل اور وینا بجانے والوں کی جماعت تھی۔ یہ جماعت متعدد اونٹوں پر سوار تھی۔ بہت سے پیادہ سپاہی بھی موجود تھے۔ ان کے بعد ڈیلی دوائے (دلوائے) (DELEVATS (DALAVAYS) یا بڑے۔ بڑے سردار تھے یہ سب پیدل چل رہے تھے اور پورے طور پر مسلح تھے۔ ان کے پیچھے ایک شاہی ہاتھی تھا جس پر شاہی جھنڈا تھا۔ اس کے گرد پیش دربار کے بہت سے امراء تھے۔ ان کے پیچھے لوہے کا ایک بہت بڑا گھنٹہ جس کو چار مزدور لے کر چل رہے تھے اور چار سپاہی اسے مستقل کبابے لے رہے تھے۔ ان کے بعد خود بادشاہ ایک طلائی پالکی پر آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے گرد متعدد درباری اور ملازمین تھے جو اپنے ساتھ چار نہایت خوبصورت چھتریاں لیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہی شاہی نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ ایک سفید جنگلی گائے کی بالدار دم، جسے مشرق میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ایک مچھلی اور ایک شیر کی بڑی شبیہیں اور اس کے بعد ایک اور جھنڈا۔ ان کے پیچھے مملکت کا بڑا ڈیلی دوائے چل رہا تھا اور سب سے آخیں بادشاہ کی بیویوں کی معیت میں جن کے ساتھ طلائی اور نقرئی ڈولیوں پر سوار بہت سی عورتیں، نہایت شان و شوکت سے شہزادہ (رنگا) چل رہا تھا۔ رانیاں سونے کی چمکتی ہوئی ڈولیوں پر سوار تھیں

جو قیمتی پتھروں سے آراستہ سونے کے غلافوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ہر ڈولی کے ساتھ دو چھپرے لگی تھیں تاکہ انھیں دھوپ کی تمازت سے محفوظ رکھا جاسکے۔ ان کے علاوہ بہت سی خادماں بھی تھیں جو اپنی مالکائوں کے ارد گرد پنکھے بھل رہی تھیں یہ تھی اس کے شاہی جلوس کی ترتیب جب وہ شہر کے مصافحات میں ایک باغ میں پھٹی گزارنے کے لیے گیا تھا۔ وہ غروب آفتاب کے بعد اسی دن لوٹ آیا چنانچہ راستے میں اتنی قندیلیں روشن کی جاتی تھیں کہ رات میں دن کا سماں بن جاتا تھا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے سلاطین اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے ایک باضابطہ نظام الاوقات پر عمل کرتے تھے۔ کرشن دیورائے اپنی اُمکتا مالیادیں لکھتا ہے ”ایک بادشاہ کو صبح کے وقت عالموں، نجومیوں اور ان افسران کی صحبت میں گزارنا چاہئے جو اس کی فلاح و بہبود کی تحقیق و تفتیش میں کوشاں رہتے ہیں اور اس کے بعد اسے یاما (YAMA) ٹیکس وصول کرنے والے (کایستھا KAYASTHA) اور وزراء اور ان کے ماتحتوں کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ دوپہر قاصدوں، کشتی لڑنے والوں، بہترین باورچیوں اور شکاریوں کی صحبت میں گزارنی چاہیے۔ سپہر کو اور دیوتا کی پوجا کے اوقات میں اسے عظیم لوگوں (آریا ARYA) کے مذاہب (دھرم DHARMA) سے اچھی واقفیت رکھنے والے زاہدوں کی صحبت میں رہنا چاہیے اور راتیں اپنی محبوباؤں (حرم) کی صحبت میں گزارنی چاہیے۔“

لیکن پائز جس کو بادشاہ سے ذاتی تعارف حاصل تھا وہ کرشن دیورائے کے مستقل نظام الاوقات کے بارے میں ایک مختلف بیان دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ ہر روز طلوع آفتاب سے قبل ایک کوارٹلو (QUARTILHO) (تین چوتھائی پائزٹ) جھلی کا تیل پینے کا عادی تھا۔ اور اس تیل کی اپنے پورے جسم پر مالش کرتا تھا۔ وہ اپنی کمزریں ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ لیتا اور اپنے ہاتھوں پر مٹی کے بنے بھاری بو جھ اٹھاتا تھا اور اس کے بعد تلوار لے کر اس وقت تک مشق کرتا رہتا جب تک وہ تیل کو پسینے کے ساتھ بہانہ دیتا تھا پھر اپنے پہلو انوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ کشتی لڑتا۔ اس کے بعد وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور پو پھوٹنے تک اسے میدان میں ایک جانب سے دوسری جانب دوڑاتا اس کے بعد ایک برہمن کی مدد سے جو اس کا بڑا مقرب تھا، غسل کرتا اور پھر محل کے اندر اپنے عبادت خانے

میں چلا جاتا اور رواج کے مطابق عبادتیں اور رسمیں بجالاتا۔ ان تمام چیزوں سے فراغت کے بعد وہ دربار عام میں جاتا اور اپنی سلطنت کے عہدیداروں اور اپنے شہروں پر حکومت کرنے والے افراد کے ساتھ اپنے امور انجام دیتا۔ اور اس کے محبوب و پسندیدہ لوگ اس سے گفتگو کرتے ان اشخاص کے ساتھ دلچسپ موضوعات پر گفتگو ختم ہو جانے کے بعد جو امراء اور سردار دروازے پر اس کے منتظر رہتے تھے، وہ آتے اور اسے سلامی دیتے۔
 نونیز یہ تمام تفصیلات نہیں بتاتا بلکہ صرف اتنا کہتا ہے کہ صبح دس یا گیارہ بجے جب بادشاہ اپنی بیویوں کے پاس آتا تھا تو امراء اسے سلامی دینے جاتے تھے۔ چنانچہ اس کے بیان کے مطابق بادشاہ دربار عام میں دس بجے کے قبل نہیں آتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بیان دوسرے یا ماسے متعلق ہے جسے بادشاہ کو ”اکتا مالیاد“ کے مطابق کایستھوں کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا۔ بہر حال کرشن دیورائے کی تصنیف میں درزش اور محل کے اندر عبادت خانے میں عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا جس کا تذکرہ پاٹرنے خاص طور سے کیا ہے۔ چند امور کو اپنے ”مقربین“ کے ساتھ انجام دینے سے متعلق پاٹرن کا بیان بظاہر ان افسروں اور جاسوسوں کی طرف اشارہ ہے جو بڑی تعداد میں ملازم رکھے گئے تھے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ امراء بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے آتے تھے۔

جو لوگ نمایاں خدمت انجام دیتے تھے انھیں بادشاہ بعض اعزازات اور خصوصی مراعات عطا کرتا تھا۔ نونیز کہتا ہے کہ سب سے بڑا اعزازی تمغہ جو اچوت رائے کسی امیر کو دیتا تھا وہ سونے اور قیمتی پتھروں سے مزین گالیوں کی سفید دموں سے بنے دو پنکھوں اور مکنگوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق، جب وہ اپنے سرداروں یا ان اشخاص کو جنھوں نے اس کے لیے بہترین خدمات انجام دی ہوں یا جن سے وہ بہترین خدمات لینا چاہتا تھا، خوش کرنا چاہتا تھا تو انھیں ان کے ذاتی استعمال کے لیے اعزازی گلو بند عطا کرتا تھا۔ چنانچہ ان تحائف کو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ یہ تمغے جو امراء کو دیئے جاتے تھے عموماً زمین پر رکھ دئے جاتے تھے جہاں سے وہ (امراء) انھیں اٹھالیتے تھے جب کسی مخصوص شخص کا کسی اہم عہدے پر تقرر ہوتا تو اسے بھی کچھ چیزیں اس کے عہدے اور مرتبے کی علامت کے طور پر عطا کی جاتی تھیں۔ کرشن دیورائے کے دو کتبات کے مطابق نندنلاپا (NADENILA APPA) کو ”پڑ شکوہ بادشاہ اور اس کے وزیر تماکی جانب سے ایک

پابلی (کو استعمال کرنے کا حق)، دو کوڑیاں (cours) اور ایک چھتری دینی کوندا، گنتی اور کنک گیری شہر سپرنٹنڈنٹ کا عہدہ اور ایک بڑی فوج کی سپہ سالاری کا عہدہ۔۔۔ نیز اس سلطنت کی مکمل گورنری کا عہدہ عطا کیا گیا تھا۔⁶⁷

فصل پنجم

طرز رہائش، کھانا اور لباس

رہائشے کا ہیٹھ

غیر ملکی سیاتوں نے جو بے نگر اور دوسرے اہم صوبائی مرکوزوں میں گئے تھے ان مقامات کے بڑے بڑے شہروں، اور بہترین قصروں اور مکانات سے متعلق شاندار بیانات قلمبند کیے ہیں لیکن ہندوستان دیہاتوں کا ملک تھا، جیسا کہ وہ آج بھی ہے اور گاؤں کی زندگی اتنی زیادہ پرکشش نہ تھی کہ سیاتوں کا قلم اس طرف متوجہ ہوتا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ پیش کرنا مشکل ہے کہ مملکت میں دیہاتوں کی صحیح تعداد کیا تھی۔ عبدالرزاق مغربی ساحل کے علاقہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ”ہردن کسی ایسے شہر یا گاؤں میں“ پہنچتا تھا جو کافی آباد ہوتا تھا۔⁶⁸ روسی سیاح نیکیشن کہتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے درمیان بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر آباد تھے نیز یہ کہ روزانہ اس کا گذر ایسے ایسے تین اور بسا اوقات چار مقامات پر سے ہوتا تھا۔⁶⁹ پائرز بھی بہت سے شہروں اور فیصل سے گھرے گاؤں کا تذکرہ کرتا ہے⁷⁰ لیکن مملکت میں گاؤں کی تعداد سے متعلق ہمیں کوئی قطعی اندازہ نہیں ہے۔⁷¹

دبے نگر کے شہر اور اس کے بلند و بالا محلوں کی تفصیل بیان کے لیے غیر ملکی سیاتوں کی تحریریں ناگزیر افادیت کی حامل ہیں ایرانی سفیر کہتا ہے کہ شہر دبے نگر کی تعمیر اس طرح ہوئی کہ اس میں سات مستحکم دیواریں تھیں جو ایک دوسرے کے اندر واقع تھیں اور یہ ساتواں (اندرونی) قلعہ تھا جس کے اندر بادشاہ کا محل واقع تھا۔ پائرز بھی اس حقیقت کی توثیق کرتا ہے کہ بادشاہ کا محل بھی دوسرے محلوں کی طرح ایک نہایت مستحکم دیوار سے گھرا ہوا تھا اور اس کے اندر نہایت کشادہ جگہیں تھیں۔⁷² بادشاہ کے محل کے دروازے کے باہر دو تصویریں

میں جن کی نقاشی اس طرح کی گئی تھی گویا وہ زندہ ہوں۔ پائز کے مطابق وہ کرشن دیوارے اور اس کے باپ کی تصویریں تھیں۔ (دروازے) کے اندر بائیں طرف تلے اوپر دو ہال تھے ایک بچلا ہال دو چھوٹی سیڑھیوں کے برابر زمین کی سطح سے نیچے تھا۔ ان سیڑھیوں کا بالائی حصہ پر نانہ چڑھا ہوا تھا۔ یہاں سے اوپر جانے کے تمام راستے پر سونے کی لائیں پڑی ہوئی تھیں اور بیرونی حصہ گہندا تھا۔ اس میں بید کا بنا چار سستی ایک پورچ تھا جس میں قیمتی پتھروں کے نقش و نگار بنے تھے۔ اس ہال میں ایک بستر لگا ہوا تھا۔ محل کے اندر ایک کمرہ تھا جس میں ترانے ہوئے پتھروں اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے کھمبے تھے ان کے عقب میں وہ ہال تھا جہاں رقص ہوتا تھا۔¹⁷⁴

محلوں کی ایک دلچسپ خصوصیت یہ تھی کہ ان کی دیواروں پر تصویروں کی نقاشی کی گئی تھی۔ پائز کہتا ہے کہ وجے نگر کے بادشاہ کے محل میں بہت سے ہال تھے اور ان میں سے ایک کے سامنے ”افسانوی جنگجو عورتوں کی طرح، تیر و ترکش سنبھالے ہوئے عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔“¹⁷⁵

وجے نگر کے امراء بھی ہر طرح کی ضروریات سے آراستہ اور پر مکانات میں رہتے تھے۔ برہو سا بتلاتا ہے کہ شہر میں بادشاہ کے محلوں کے طرز پر بنے ہوئے بہت سے محل تھے (جس میں بہت سے گھرے ہوئے صحن اور بہترین طریقے پر بنے ہوئے بڑے بڑے مکانات ہوتے تھے)۔ ان میں بڑے بڑے جاگیردار اور گورنر رہا کرتے تھے۔¹⁷⁶ بادشاہ کے محلوں کی طرح عموماً امراء کے مکانات میں بھی احاطے ہوتے تھے۔ پائز کے بیان کے مطابق دارالسلنت کی دوسری فیصل سے لے کر بادشاہ کے محل تک بہت سی سڑکیں تھیں اور مکانوں کی قطاریں تھیں جن پر ”نہایت خوش کن تصویریں اور نقش و نگار“ بنے ہوئے تھے۔¹⁷⁷ شہر کے مالدار تجارتی ایسے ہی مکانات میں رہتے تھے۔ یہی مصنف لکھتا ہے کہ وہاں ایک کشادہ اور خوبصورت سڑک تھی جس پر عمدہ عمدہ مکانات تھے جو ان مالدار لوگوں کی ملکیت میں تھے جو ان میں رہنے کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے۔¹⁷⁸ شہر میں رہنے والی رقاصائیں بھی ایسے ہی عمدہ مکانات میں رہتی تھیں۔ عبدالرزاق لکھتا ہے کہ دارالضرب کے پیچھے ایک طرح کا بازار تھا جو تین سو گز سے زیادہ لمبا اور بیس گز چوڑا تھا۔ اس کے دونوں جانب مکانات خانہ با (Khanab) اور بابری صحن (Bagh-e-Babri) کے درمیان

تھے۔ ان کے سامنے کرسیوں کے بجائے بہترین پھروں کے بلند نشست گاہیں بنی ہوئی تھیں۔¹⁷⁹ امراء اور قاصدوں کے ان مکانات کے درمیان جو گذر گاہیں بنتی تھیں ان کے دونوں جانب شیر، پچیتے، زچھ اور دوسرے جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی تھیں جن کو اس خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ وہ زندہ معلوم ہوتی تھیں۔¹⁸¹ باری جاتا پھر نہو (PARI - JATAPAHIRANAMU) بھی ذکر کرتا ہے کہ ان مکانوں میں چڑیوں، ہنسوں، کبوتروں، طوطوں اور دوسرے پالتو جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی تھیں۔¹⁸¹

اگرچہ وہ لوگ جو ان تمام چیزوں کا بار اٹھا سکتے تھے، اس قسم کے بڑے بڑے مکانات میں رہتے تھے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درمیانی طبقہ کے لوگوں کو یہ آرام و آسائش میسر نہ تھی۔ پانز کتا ہے کہ وہ بے نگر میں ایک لاکھ سے زیادہ رہائشی مکانات تھے جو تمام کے تمام ایک منزلہ تھے اور ان کی چھتیں مسطح تھیں ان میں سے ہر ایک کے چاروں طرف نیچی چہار دیواری تھی۔¹⁸² وہ بظاہر ان مکانات سے بہت متاثر تھا اور وہ کہتا ہے کہ مکانات کا مجموعی نقشہ بہت عمدہ تھا اور وہ کھلی ہوئی پھتوں کے مانند تھے۔¹⁸³ لیکن غریب لوگ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں اور پھوس کے مکانات میں رہتے تھے جس میں صرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا۔¹⁸⁴ درمیانی طبقہ کے لوگوں کے مکانات پیشہ کے اعتبار سے لمبی لمبی سڑکوں پر ترتیب دئے گئے تھے اور ان میں کافی کشادہ اور کھلی جگہیں تھیں۔¹⁸⁵ پیشہ کے اعتبار سے لوگوں کے مکانات کی اس ترتیب کی توثیق بھی کتبات سے ہوتی ہے جن میں اس طرح کی سڑکوں مثلاً کما تیرو (KAMMALATTERI) (یعنی صنعت کاروں کی سڑک) اور کیو تیرو جلاہوں کی سڑک کا تذکرہ ملتا ہے۔¹⁸⁶ اس طرح کے بیشتر مکانات کے فرش مٹی کے ہوتے تھے۔ انھیں گوبر اور پانی کی پوتانی کر کے صاف و ستھرا رکھا جاتا تھا۔¹⁸⁷

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں بعض وہ مخصوص ہولیتیں مہیا تھیں جو چھوٹے چھوٹے شہروں اور گاؤں میں حاصل نہ تھیں۔ ان میں سب سے مقدم خوشناتھن تھی۔ باغ یا پارک تھے۔ مثال کے طور پر شہر وجے نگر میں درختوں کے بہت سے باغات تھے۔ بادشاہ کے محل کے قریب کھجور اور دوسرے زیادہ پھل دینے والے درختوں کا ایک باغ تھا۔ موری باشندوں (MURSHI) کے محلے کے قریب بھی پھلدار درختوں کے بہت سے باغات تھے۔ بیشتر حصہ میں ام، سپاری کے درخت اور کٹھن، نارنگی اور لیمون کے، درخت

ایک دوسرے سے اتنے قریب ہوتے تھے کہ ایک گھنٹے جنگل کا منظر پیش کرتے تھے۔ ان علاقوں میں بہت سی جگہ پانی کی نہریں تھیں جو ان تک پانی پہنچاتی تھیں اور بعض علاقوں میں بھیلیں بھی تھیں۔ ایک اور سہولت جو دے نگر جیسے بڑے شہروں کو غالباً حاصل تھی وہ شہری نوبت تھی جو دن میں صبح وقت معلوم کرنے کے واسطے میں لوگوں کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی تھی۔

غذا

کھانے پینے کی جن چیزوں کی مملکت وجے نگر میں کاشت کی جاتی تھی وہ تھے چاول، جوار، غلے، سیم اور لوبیا وغیرہ اور دوسری فصلیں تھیں۔ غلوں کی مقدار بہت زیادہ ہوتی تھی اس لیے کہ لوگوں کے لیے بطور غذا استعمال ہونے کے علاوہ وہ گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ اچھے قسم کے گیہوں کی کاشت بھی کی جاتی تھی اگرچہ چھوٹے پیمانہ پر۔ ان چیزوں کو، سیم، مونگ، دال، گھوڑے کا چنا اور بہت سے دوسرے بیجوں کو بازار میں رکھا جاتا تھا اور نہایت سستے داموں پر فروخت کیا جاتا تھا۔ پائز کہتا ہے کہ گیہوں دوسرے غلوں کی طرح اتنا عام نہ تھا اس لیے کہ موروں (MURS) کے علاوہ انھیں کوئی اور نہیں کھاتا تھا۔ مرغے اور پرندوں کے گوشت کو بھی غوام کے بعض طبقے غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ شہر کے اندر تین پرندوں کا گوشت ایک دتم (VINTEM) میں خریدا جاسکتا تھا جبکہ شہر سے باہر چار تھیں۔

جب عبدالرزاق وجے نگر کے دربار میں آیا تو اسے روزانہ دو بھڑیں، چار بوڑی پرندے پانچ من چاول اور ایک من مکھن نیز ایک من شکر دی جاتی تھی۔ نو وزیر اشیائے خوردنی کی ایک دلچسپ فہرست دیتا ہے جو وجے نگر کے سلاطین کی غذا میں شامل تھیں۔ وہ لکھتا ہے ”بنگا کے یہ بادشاہ ہر قسم کی چیزیں کھاتے ہیں سوائے گائے اور بیل کے گوشت کے اس لیے کہ بت پرستوں کے پورے ملک میں انھیں کہیں نہیں مارا جاتا تھا کیونکہ وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ بکری کا گوشت، سور، ہرن، تیترا، خرگوش، فاختہ، ٹیتر اور ہر قسم کے پرندے کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ گوریاں، جو ہے، بلیاں اور چھپکلیاں بھی اور یہ سب کے سب شہر بنگا کے بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔“ اس بیان سے پائز اور برلوسا کے بیانات کا موازنہ کیا جاسکتا ہے

پائڑان جانوروں پر مشتمل غذا ذکر کرتے ہوئے، جو دجے نگر میں استعمال ہوتی تھی۔ کہتا ہے کہ شہر میں جو بھیڑیں ذبح کی جاتی تھیں ان کی تعداد بے شمار تھی اس لیے کہ ہر گلی میں ایسے لوگ موجود تھے جو اتنا زیادہ صاف اور فربہ گوشت فروخت کرتے تھے کہ وہ سور کا گوشت معلوم ہوتا تھا، اور بعض مخصوص گلیوں میں کچھ تھائیوں کے مکانات میں تو سور بھی تھے جو اتنے سفید اور صاف تھے کہ ”کسی شخص کو کسی دوسرے ملک میں بھی اس سے بہتر نہیں مل سکتے تھے“، اشیائے خوردنی سے متعلق برہوسا کا بیان بھی نونیز کے انتہائی، بالذات آمیز بیان میں ایک توازن پیدا کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ گائے کے گوشت کے علاوہ جس کی ”ان کی تنگ نظر اضمام پرستی نے ممانعت کر دی تھی“، یہ لوگ دوسرے گوشت اور مچھلی کھاتے تھے۔

اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ گوشت استعمال کرتے تھے لیکن بظاہر تمام لوگوں میں اس کا استعمال رائج نہ تھا۔ برہمن اور رنگاپت صرف سبزیاں کھاتے تھے۔ نونیز و ثوق کے ساتھ کہتا ہے کہ اول الذکر نہ تو کبھی کسی جاندار کو مارتے تھے اور نہ کھاتے تھے۔ برہوسا بھی لکھتا ہے کہ ان کی غذا شہد، مکھن، چاول اور شکر پر مشتمل تھی جسے دال یا دودھ کی طرح دھیمی آئچ پر پکایا جاتا تھا۔ اسی طرح جنگم (JANGAMS) بھی نہ تو گوشت ہی کھاتے اور نا مچھلی برہمنوں کے گھروں کے کھانے کا کچھ اندازہ ہیں املتا، یا داسے بھی ہوتا ہے۔ موسم بہار میں یہ کھانا چار یا پانچ عمدہ سالہ دار سالن، گھی، نمک، ودام (VADAMS)، اور ول (VARAVALS) اچھے چاول کے کھانے اور رسم (RASAM) پر مشتمل ہوتا تھا اور ان سب کے پکانے میں ناریل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ موسم گرما کا کھانا۔ کولو (KULU)، اکورسم (IKSUR ASAM)، ناریل کا پانی، پھل، خوشبودار پانی، آم اور ان دوسری اشیاء پر مشتمل ہوتا تھا۔ جو موسم کے لحاظ سے خوشگوار ہوتی تھیں۔

شاہی باورچی خانے سے متعلق معلومات، ہمیں نونیز کی کتاب سے ملتی ہیں وہ کہتا ہے کہ اپنے کھانے پینے کے سلسلہ میں بادشاہ کے کوئی اخراجات نہ تھے (اس لیے کہ روزانہ اسے اس کے امرا بھیج دیتے تھے) جو چاول، گیہوں، گوشت اور جنگلی پرندوں اور تمام ضروری اشیاء پر مشتمل ہوتا تھا شاہی باورچی خانے میں تقریباً دوسو ادنیٰ محافظین ہوتے تھے جنکے اوپر چار اشخاص (نگراں) اور محافظ دستہ کے دو افسران بھی ہوتے تھے جو سبائیوں کے سردار تھے لیکن ان پاسبانوں، کوچار یا پانچ دروازوں سے زیادہ اندر جانے کی اجازت نہ تھی اس

لیے کہ اندر صرف خواجہ سرا اور عورتیں ہوتی تھیں۔ بہر حال یہ مورخ خود اپنے بیان کی تردید کر دیتا ہے جب وہ ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ بادشاہ اچھوت رائے کے پاس اس کی ذاتی ملازمت میں دس کھانا پکانے والی عورتیں تھیں جو بادشاہ کے علاوہ کسی اور کا کھانا نہیں پکاتی تھیں۔ لیکن کبھی کبھی جب بادشاہ ضیافتیں ترتیب دیتا تو چند افراد کو بھی اس کام پر مامور کر دیتا اس کے پاس ایک خواجہ سرا تھا جو باورچی خانے کے دروازے کی نگرانی کرتا تھا جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ زہر کے خدشہ کی بنا پر محل میں کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ بادشاہ بالعموم تنہا کھانا کھاتا تھا اور اسے وہ عورتیں کھانا کھلاتی تھیں جو کھانا تیار کرتی تھیں۔ وہ اس کے لیے تین پائے کا ایک اسٹول رکھ دیتیں تھیں جو گول اور سونے کا بنا ہوا ہوتا تھا اور اس کے اوپر کھانا چن دیا جاتا تھا جو سونے کے بڑے بڑے ظروف میں لایا جاتا تھا جبکہ چھوٹے برتن سونے کی کشتیوں میں لائے جاتے تھے جن میں سے چند قیمتی پتھروں سے مزین ہوتی تھیں۔ میز پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا البتہ ایک کپڑا اس وقت لایا جاتا تھا جب بادشاہ کھانا ختم کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں اور منہ کو دھوتا تھا۔

عبدالرزاق کہتا ہے کہ ”کافروں“ کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ ایک دوسرے کی موجودگی میں نہیں کھاتے تھے۔ لیکن نو نیز دیو رائے دوم کے بھائی کی طرف سے دی گئی ایک دعوت کے متعلق بتلاتے ہوئے کہتا ہے کہ مدعو امراء اپنی اپنی میزوں پر تھے البتہ وہ یہ (ضرور) لکھتا ہے کہ ان کے یہاں کارواج یہ تھا کہ کھانے اور پینے کی جو چیزیں بھی وہاں موجود ہوتی تھیں ان سب کو میزوں پر چن دیتے تھے اور ہال میں ان لوگوں کے علاوہ جو وہاں کھانے کے لیے آئے ہوتے، کوئی اور موجود نہ ہوتا تھا۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگ کھانا کھانے کے لیے پتوں کا استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ ۱۵۲۴ء کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ شوریا راجا نامی ایک شخص نے ایک مندر کے محل ملازمین کو چند امور انجام دینے کے عوض اس بات سے بری کر دیا تھا کہ وہ اس مندر کے لیے پتوں کو دھو کھانا کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، مفت مہیا کیا کریں۔ بظاہر پیری کے پتے بھی کھانا کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چند اہم مقامات پر کھانا کھانے کے لیے عوامی مکانات ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر دجے نگر میں اس طرح کا ایک کھانے کا مکان تھا جس میں پتھر کی پٹیاں جن میں چاول

اور شور بے کے لیے جگہیں بنی ہوتی تھیں، کھانا کھانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ ممکن ہے کہ سیاحوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہو کہ وہ ان پٹوں کی نوعیت کے مطابق پیسے ادا کریں جن کا انھوں نے کھانے کے لیے انتخاب کیا تھا۔ اس طرح کے مقامات کے علاوہ بہت سے سرانے بھی تھے جہاں چند مخصوص دنوں تک سیاحوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا تھا مثال کے طور پر جنگل پت ضلع میں واقع کو دو دوائے مقام سے دستیاب ۱۷۸۹-۹۰ء کی ایک دستاویز میں برہمن سیاحوں کے کھانے کے لیے کمبو (KAMBU) کا اہتمام کیے جانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ملک کے بعض مقامات پر بظاہر مٹھائیوں (مٹھائی انگدی (MITAYIANGADI) کی دوکانیں بھی ہوتی تھیں۔

لباس

سلاطین ایک بڑی رقم اپنے لباس پر خرچ کرتے تھے۔ دیورائے دوم زیتون (سان) کی پوشاک میں دربار میں آتا تھا۔ پائز کے بیان کے مطابق کرشن دیورائے مخصوص قسم کا سفید لباس پہنتا تھا جس پر سونے سے گلاب کے پھول کڑھے ہوتے تھے۔ نونیز بھی کہتا ہے کہتا ہے کہ بادشاہ نہایت اعلیٰ درجہ کی سلک کے کپڑے (پچھوٹی (PACHOUS) پہنتا تھا، جس پر سونے کا کام کیا ہوا ہوتا تھا۔ جو ایک کپڑا دس پرداؤں کی قیمت کا ہوتا تھا یہ سلاطین کبھی کبھی اسی طرح کی ایک بجوری (BAJURIS) بھی پہنتے تھے جو اسکرٹ کے ساتھ منسلک قمیصوں کے مانند ہوتی تھیں۔ جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو گدے دار سوتی کپڑے پہنتے تھے جس کے ادھر ایک دوسری پوشاک پہنی جاتی تھی جس پر سونے کی ایک تہہ چڑھی ہوئی ہوتی تھی اور چاروں طرف ہیرے جواہرات لگے ہوتے تھے۔ بادشاہ ”دوبالشت لمبی سونے کے کامدار کپڑے کی ایک ٹوپی“ بھی پہنتے تھے جو پائز کے مطابق کلیشیائی (GALICIAN) کلاہ کے طرز کی ہوتی تھی اور اس کے ادھر ایک باریک کپڑا بڑھا ہوتا تھا جو پورے کاپوراسلک کا ہوتا تھا۔ نونیز جس نے بھی، ایچوت کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا، یہ بتلاتا ہے کہ اس کی قیمت 2۰۰ کروڑ دو (CRUZADOS) تھی اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ جب اس ٹوپی کو وہ اپنے سر سے اتارتا تھا تو پھر سے دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔

عام لوگ نیچے کمر بھر کپڑے پہنتے تھے۔ تو کئی پیٹ میں کسر بندھا ہوتا تھا اور سوتی یا سلک یا معمولی کا مدار کپڑے کی سفید چھوٹی سی قمیص پہنتے تھے۔ "تو دونوں جانگھوں کے درمیان تک آتی تھیں لیکن سامنے سے کھلی ہوئی ہوتی تھیں۔ وہ اپنے سروں پر چھوٹی چھوٹی پگڑیاں باندھتے تھے جبکہ کچھ لوگ سلک یا کا مدار کپڑوں کی ٹوپیاں پہنتے تھے۔ سیزر فریڈرک بھی عوام کے لباس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے۔ بیزنگر (BEZINGER) میں جو پوشاک لوگ استعمال کرتے ہیں وہ آدمی کی حیثیت کے مطابق نعل، ساٹن، سلک، اسکارٹ (SCARLET) یا سفید بمباسٹ (BUNBAST) کے کپڑوں کے ہوتے ہیں۔ ان کے سروں پر ایک لمبا ہیٹ ہوتا تھا جسے کولائی (COLAS) کہا جاتا تھا جو نعل، ساٹن، سلک، اسکارٹ کا بنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی کمروں میں لنگوٹ باندھنے کے بجائے کوئی عمدہ بمباسٹ کا کپڑا پہنتے تھے۔ وہ ترکوں کے طرز پر جانگھیا پہنتے تھے۔

اون کا استعمال بہت کم کیا جاتا تھا۔ نیکو کونتی کہتا ہے کہ یہ لوگ جسم کے گرد ایک سوتی کپڑا پہنتے تھے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ یہ لوگ گرمی کی شدت کی بنا پر زیادہ کپڑے نہیں پہن سکتے تھے۔

لوگ جو تون کے استعمال کے بھی عادی تھے۔ نیکو لوڈی کونتی نے یہ لکھا ہے کہ لوگ ارغوانی اور سرخ فیتوں کے سینڈل پہنتے تھے۔ برابوسانے بھی لوگوں کے اپنے پیروں پر بلا موزہ کے بھدے قم کے جوتے پہننے کے رواج کا ذکر کیا ہے۔ پائز جوتوں کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے۔ "جوتوں کے کنارے قدیم طرز پر نو کیلے ہوتے ہیں (اس کے علاوہ) کچھ دوسری طرح کے جوتے بھی ہوتے ہیں جس میں تلے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا لیکن اوپر چند تسمے ہوتے ہیں جو انھیں پیروں میں رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی بناوٹ دیسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ قدیم رومی لوگ پہنا کرتے تھے اس لیے کاغذات یا دستاویزات میں اٹلی سے آنے والی چیزیں آپ کو بس اتنی ہی ملیں گیں کہ آپ انھیں انگلیوں پر شمار کر لیں۔ سیزر فریڈرک بھی لکھتا ہے کہ لوگ اپنے پیروں میں ایک مسطح اونچی چیز پہنا کرتے تھے جسے اسپرک (ASPERGH) کہا جاتا تھا۔ لیکن یہاں بھی صرف مالدار لوگ ہی جوتے پہنتے تھے کیوں کہ جیسا کہ خود پائز کہتا ہے کہ "لوگوں کی اکثریت یا تقریباً تمام لوگ ملک میں ننگے پیر رہتے ہیں۔" نیکتین بھی کہتا ہے کہ دکن کے لوگ ننگے پیر چلتے پھرتے تھے۔

چھتریاں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ برہمنوں کا قصور کشتی کرتا ہے کہ انھیں کس طرح پکڑا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے ”یہ لوگ (امراء اور بادشاہ) ایک اور شخص کو لے کر چلتے ہیں جو انھیں سایہ بہم پہنچانے اور بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھتری (لٹو) ایک سایہ دار ہیٹ جس میں ایک دستہ لگا ہوتا ہے، لیے رہتا ہے اور ان (چھتریوں) میں سے کچھ تو انتہائی اعلیٰ درجہ کی تیار کردہ سلک کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جن میں سہرے بھارتی پتھر اور چھوٹے چھوٹے موتی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیز انھیں اس طرح بنایا جاتا ہے کہ انھیں کھولا اور بند کیا جاسکے اور ان کی قیمت تین یا چار سو کروڑ روپے²²⁸ ہے۔“ بظاہر یہ تمام چیزیں عام لوگوں کی بابت نہیں ہیں اس لیے کہ وہ انتہائی غربت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ درحقیقت کہتا ہے کہ عام لوگ کپڑے کے اس ایک ٹکڑے کے علاوہ جو ان کی کمر باندھتا تھا بالکل برہمنہ رہتے تھے۔²²⁹

عورتیں یعنی دانشمندی اور امراء کی بیویاں بھی نہایت قیمتی کپڑے پہنتی تھیں۔ برہمنوں کا کہنا ہے کہ یہ عورتیں یا تو انتہائی باریک سوتی کپڑے کی پوشاکیں پہنتی تھیں اور یا شوخ رنگوں کی ریشمی پوشاکیں جو پانچ گز لمبی ہوتی تھیں اور جن کا ایک حصہ نچلے حصہ میں لپیٹ کر ناندھا جاتا اور دوسرا حصہ ان کے سینوں پر سے گزار کر ایک کندھے پر اس طرح ڈال دیا جاتا تھا کہ ایک بازو اور کندھا کھلا رہتا تھا۔²³⁰ پٹو ڈیلا دیئے بھی عورتوں کے لباس کے بارے میں ایک بیان قلمبند کرتا ہے۔ اس کے مطابق عورتیں کمر سے نیچے سلک کے ایسے لباس پہنتی تھیں جن پر صورتیں بنی ہوتی تھیں۔ بلائی پوشاک کے بارے میں وہ لکھتا ہے ”وہاں (کمر سے) ان کا (اوپری حصہ) یا تو برہمنہ رہتا ہے یا بالکل خالص سوتی کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جو یا تو ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے یا ان پر متحد رنگوں کی دھاریاں بنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جموں پر دو کپڑے پہنتی تھیں ایک چھوٹا ہوتا تھا جو صرف سامنے کے حصہ کو ڈھانکتا تھا اور دوسرا کچھ بڑا ہوتا تھا جو پورے جسم کو ڈھانک لیتا تھا۔ نیکو لوڈی کوئی کہتا ہے ”تقریباً سبھی لوگ، مرد اور عورتیں دونوں ایک سوتی کپڑا پہنتے ہیں جو جسم کے گرد لپیٹا ہوا ہوتا ہے تاکہ سامنے کا حصہ اس سے ڈھک جائے یہ ٹھنڈوں تک لٹکتا رہتا ہے اور اس کے اوپر سوتی یا سلک کی ایک پوشاک ہوتی ہے جو . . . عورتوں کے یہاں ٹخنوں تک (ٹلکتی) رہتی ہے۔“²³² آگتا مایا دیں بھی اس قسم کے دوسرے لباس کا، جو عورتیں استعمال کیا کرتی تھیں، جو الہ ملتا ہے جب اس میں پاوا دا (PAVADA) اور پٹیا (PAITA) (بیردنی لباس) کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔²³³

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں کبھی کبھی سر پر بھی کوئی چیز پہنتی تھیں۔ پائز لکھتا ہے کہ جو عورتیں ہانومی جشن میں حصہ لیتی تھیں وہ اونچی اونچی ٹوپیاں (CORNICES) پہنتی تھیں جن پر موتیوں کے بنے ہوئے پھول کیدہ ہوتے تھے۔ لیکن نہ تو برہوسا اور ناہی پڑوڈیلادیلے سر کے اس لباس کا کوئی ذکر کرتا ہے جسے عورتیں پہنتی تھیں، بلکہ اول الذکر کہتا ہے کہ ان کا سر کھلا رہتا تھا اور بال ”سر کے بالکل اوپر ایک جوڑے میں بندھے رہتے تھے“، موزالذکر بھی کہتا ہے کہ ان کے سر زرد اور سفید پھولوں سے آراستہ ہوتے تھے جو ایک اونچے بڑے تاج کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ کچھ تو اس طرح چمکتے تھے جیسے سورج کی کرنیں اور کچھ ایک دوسرے میں گوندھے ہوتے تھے اور مختلف انداز میں نیچے اس طرح لٹکتے رہتے تھے کہ ایک نہایت خوشنما منظر پیش کرتے۔“ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر کا لباس بعض رسوم و رواج کے موقوف پر صرف کچھ ہی عورتیں استعمال کرتی تھیں۔

چند مقامات پر عورتیں جوتے (بھی پہنتی تھیں۔ نیکولوڈی کونٹی جس نے اس رواج کا ذکر کیا ہے، کہتا ہے ”چند مقامات پر عورتیں جوتے پہنتی ہیں جو پتلا چمڑے کے بنے ہوتے ہیں اور سونے اور سلک کے ملمع سے مزین ہوتے ہیں۔“²³⁷ لیکن یہ تمام تفصیلات صرف اعلیٰ طبقے کی عورتیں کی بابت ہیں اس لیے کہ اور تمام عورتیں اتنے سارے سامان تعیش کی استطاعت نہ رکھتی ہونگی۔

فصل ششم

سامان تعیش

دربار کی شان و شوکت اور عوام کے چند طبقوں کے کردار نے چند چیزوں کی ضرورت پیدا کی جس کو پورا کیا جانے لگا۔ لوگ عیش و عشرت کے چند ایسے ساز و سامان کی خواہش مند تھے۔ جو نہ صرف ان کی حیثیت و مرتبے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا تھا بلکہ ان کے جذبہ نمائش کی تسکین کے لیے بھی یہ اسباب تعیش، زیورات، عطریات، پان، اور دیگر نشاط انگیز اشیاء پر مشتمل تھے۔

زیورات

ہندو قیتی زیورات کے بڑے دلدادہ تھے۔ جنہیں وہ عموماً اہم مواقع پر پہنا کرتے تھے۔ کوئی بھی غیر ملکی سیاح، جو دے نگر آیا تھا، ان قیمتی ہیرے جواہرات سے جنہیں بادشاہ اور غلام دونوں ہی استعمال کرتے تھے، متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ مثال کے طور پر عبدالرزاق ان زیورات کا ذکر کرتے ہوئے جنہیں دیورائے دوم پہنا کرتا تھا، لکھتا ہے کہ: ”اس کی گردن کے گرد ایک ایسا کالر تھا جو شاہی صن رکھنے والے سچے موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ جس کی قیمت کا تعین کرنا ایک جوہری کے لیے مشکل ہوگا۔“ ³⁸ پائز نے بھی کرشن دیورائے کی گردن میں ہیروں کا ایک پٹکا (پدم گلیں، لٹکنے والا) دیکھا جو نہایت قیمتی تھا۔

جیسا کہ اوپر بتلایا گیا عام لوگ بھی خود کو قیمتی زیورات سے آراستہ کرتے تھے۔ عبدالرزاق کہتا ہے کہ ”ملک کے سارے باشندے، خواہ اونچے طبقے کے ہوں یا نیچے طبقے کے، یہاں تک کہ بازار کے دست کار اپنے کانوں، اپنی گردنوں، بازوؤں، کلائیوں اور انگلیوں میں ہیرے کے اور ملمع کیے ہوئے زیورات پہنتے ہیں۔“ ³⁹ برہو سا بھی قیمتی پتھروں سے مزین بہت سی انگوٹھیوں اور ان کے کانوں میں آویزاں بہت سے کان کے پھلوں کا ذکر کرتا ہے جن میں بہت سے عمدہ موتی جڑے ہوئے تھے۔

جو زیورات عورتیں پہنتی تھیں ان کے متعلق بھی ہمیں ایسی ہی قیمتی تفصیلات ملتی ہیں۔ برہو سا عمدہ سونے کے تار کی بنی ناک کی کیل، جس کے ساتھ ایک موتی نیلم یا یاقوت کا آویزہ لٹکتا رہتا تھا، متعدد ہیرے جڑی ہوئی کانوں کی بالیاں، سونے، جواہرات اور نہایت عمدہ مرجانی موتیوں سے بنے ہوئے ہار اور مرجانی موتیوں کے بنے کنگنوں کا جو وہ اپنے ہاتھوں میں پہنتی رہتی تھیں، تذکرہ کرتا ہے۔ ⁴⁰ عورتوں کے متعلق پائز کا بیان زیادہ تفصیلی ہے۔ جو عورتیں مہاؤمی کے جشن کے موقعہ دار السلطنت میں اکٹھا ہوئی تھیں، ان کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی گردن میں سونے اور جواہرات کے گلوبند، جن میں بکثرت زمرہ، ہیرے، یاقوت اور موتی جڑے ہوئے تھے جب ہاتھوں میں متعدد کنگن اور (کر میں) سونے اور قیمتی پتھروں کے متعدد پٹکے پہنتی ہوئی تھیں جو تقریباً نیچے نصف ران تک تلے اوپر لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ عورتیں بہت سے دوسرے زیورات

جیسے مثلاً ٹخنوں کے گرد موتیوں کی زنجیریں بھی پہنے ہوئی تھیں²⁴³۔

کتبات بھی ہمیں ان زیورات کا ایک خاکہ پیش کرتے ہیں جو اس زمانہ میں استعمال ہوتے تھے۔¹⁴⁴⁶ کے ایک کتبہ میں مندرجہ ذیل زیورات کا تذکرہ ملتا ہے۔ تلج (پٹہ) گردن کی زنجیر (پتہ کارائی) (PALLAKKARAI) جڑے ہوئے گردن کے دو پھلے (ایرند و پٹیکارائی) (IRANDUPATTAKKARAI) (ناک کا زیور) موکوٹی - MUKK (ULLE) بتوں کے لیے آنکھیں (تیر و کٹن مار) (TIRUKKANMALAR) سینے کے زیورات (پدکم) (PADAKKAM) وغیرہ۔²⁴⁴

ممتاز اشخاص امتیازی علامت کے طور پر گند پندارم (GANDAPENDARIM) یا بہادرؤں کی پنڈلیوں کا ایک زیور (ANKLEST) بھی پہنا کرتے تھے۔

عطریات اور پھول

نوشبو کے لیے لوگ، عطریات کا استعمال کرتے تھے۔ وہ غسل کے بعد، سفید ندل کی لکڑی، ایلوا (ALOES)، کافور، مشک اور زعفران کی، جو تمام کے تمام اچھی طرح پے ہوئے اور گلاب کے عرق میں گوندھے ہوتے تھے، اپنے بدن پر مالش کرتے تھے۔²⁴⁵ عورتیں موم سرما میں اپنے سینوں پر زعفران یا مشک لگاتی تھیں۔²⁴⁶ عطریات کے ساتھ نوشبودار پھول بھی قابل ذکر ہیں جو عورتیں استعمال کرتی تھیں۔²⁴⁷

پان

ایک نشاط انگیز چیز جسے آج کل کی طرح اس زمانہ میں بھی لوگ استعمال کرتے تھے وہ پان تھا جسے لوگ چونے اور سپاری کے ساتھ کھاتے تھے۔ ایرانی سفیر اس رواج کا ذکر کرتا ہے اور بڑی سادگی سے اس بات کا اضافہ کرتا ہے کہ ”یہ غالباً پان کے پتے اور اس کی نشاط انگیز خصوصیتوں ہی ہیں جنہوں نے اس ملک (وجے نگر) بادشاہ کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ اتنے بڑا حم رکھے۔“²⁴⁸ یہ پان تمام رواجی جشنوں کے موقع پر استعمال کیا جاتا تھا اور ہمانوں کو سب سے پہلے پیش کی جانے والی چیز یہی تھی۔²⁴⁹ لیکن وجے نگر کے دربار کا یہ ایک خصوصی دستور تھا کہ ناچنے والی عورتوں کے علاوہ کسی اور کو بادشاہ کے

سامنے پان کھانے کی اجازت نہ تھی۔

بستر

میش و عشرت پر اسرافات کا اظہار، جو وجے نگر کے دربار میں رائج تھے۔ ان قیمتی اور انتہائی آراستہ و پیراستہ بستروں سے بھی ہوتی ہے جو محل میں استعمال ہوتے تھے۔ پائڑ اور نو نیز محل میں استعمال ہونے والے بستروں اور بچھونوں کی دلچسپ تفصیل پیش کرتے ہیں۔ محل کے سونے کے ایک کمرے کا ذکر کرتے ہوئے پائڑ لکھتا ہے ”اس میں ایک چار سمتی پورچ (PORECH) ہے جو بید کا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لعل و جواہر نیز دیگر قیمتی پتھروں اور موتیوں کا کام ہے اور پورچ کے اوپر سونے کے دو آویزے ہیں تمام قیمتی پتھر دل کی شکل میں تراشے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان چھوٹی موٹی موتیوں کے کام کے ذریعہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ گنبد پر اسی قسم کے آویزے ہوتے ہیں۔ اس کمرے میں ایک بستر تھا جس کے پائے اسی طرح کے تھے جیسے پورچ کے (محراب کے) تھے اور اس کی پیٹیوں پر سونا منڈھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر سیاہ ساٹن کی ایک توشک تھی اس کے چاروں طرف ایک بالشت چوڑی موتیوں کی جھالر لگی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر دو تیکے تھے اور کوئی اور غلاف نہیں تھا۔“ اس کے علاوہ وہ پڑدوں والی چاندی کی ایک مہری کا ذکر کرتا ہے۔ ”نویز کے یہاں بھی وجے نگر کے محل کے بستروں کا کچھ ذکر ہے۔ اچھوت رائے کے بارے میں بتلاتے ہوئے وہ کہتا ہے ”وہ مہریاں جن پر اس کی بیویاں سوتی ہیں چاندی کی تختیوں سے ڈھکی اور مزین ہیں۔ ہر بیوی کے پاس اس کا اپنا ایک بستر ہے جس پر وہ سوتی ہے اور خود بادشاہ کی مہری پر سونے کی تختیاں اور کنارے ہیں اور اس کے سب پائے سونے کے بنے ہوئے ہیں اس کی توشک سلک کی ہے اور اس کے گاؤ تلیکوں کے کناروں پر جھوٹے بڑے موتیوں کا کام کیا ہوا ہے اس طرح کے چار تیکے اس کے پائنتی بھی ہیں اور اس (بستر) کے اوپر سلک کے ایک کپڑے کے علاوہ کوئی چادر نہیں ہے۔ بادشاہ کے ہمراہ ہمیشہ ایک مچھو دانی رہتی ہے جس کا فریم چاندی کا ہے۔“ اس کا ایک مکان لوہے کے ٹکڑوں کا بنا ہوا ہے جس کے اندر ایک بڑا بستر ہے جو ان موقعوں کے لیے ہے جب وہ میدان جنگ

میں جاسے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا یا بیٹی بھی اس کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے تو وہ ہاتھی کے دانت کی بنی اور طلائی کام سے مرصع ایک مہری بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔

جھوٹے والی مہریاں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ پائڑ کہتا ہے کہ ایک مخصوص دالان میں ایک مہری تھی جو چاندی کی زنجیروں کے ذریعہ لٹکی ہوئی تھی "مہری کے پائے سونے کی پھڑوں کے ایسے عمدہ بنے ہوئے تھے کہ اس سے بہتر ممکن نہیں اور مہری کی بیٹوں پر سونا چڑھا ہوا تھا۔ اس مہری کے پائے سونے کے تھے جس میں بہت سے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے اور بیٹوں پر سونا چڑھا ہوا تھا۔"

ظروف

دربار کے تیش کا اظہار ان برتنوں سے بھی ہوتا جو محل میں استعمال کیے جاتے تھے۔ تمام وہ اشیاء جو محل میں دسترخوان پر استعمال ہوتی تھیں مثلاً تسے، پیالے، تپائیاں، صراحیاں اور دوسری چیزیں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تھیں۔ کمروں (کی دیواروں) پر چاندی کی تختیاں اور سونے کے تار چڑھے ہوئے تھے۔

فصل ہفتم کھیل کود اور تفریحات

عوام کی سماجی سرگرمیوں کا بیان کھیل کود اور ان تفریحات کے تذکرے کے بغیر ناممکن رہ جائے گا جن سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ حقیقتاً عوام کی زندگی کے زیادہ روشن پہلوؤں کی حثیت رکھتے ہیں جن کے بغیر ان کی سماجی سرگرمیاں زیادہ پرکشش اور دلچسپ کا باعث نہیں بن سکتیں۔

ایک کھیل جس میں اونچے اور نیچے طبقے کے لوگ بہت زیادہ حصہ لیتے تھے وہ کشتی تھا۔ اس طرح کی کشتیوں کی ایک عجیب خصوصیت یہ تھی کہ ان میں انتہائی سنجیدگی سے ایسے زبردست گھونے مارے جاتے تھے کہ دانت ٹوٹ جاتے، آنکھیں پھوٹ جاتیں،

چہرے بگڑ جاتے اور کبھی کبھی تو (کشتی لڑنے والے) لوگوں کو ان کے دوست اس حالت میں اٹھا کر لے جاتے کہ ان کی آواز نہ نکل رہی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کبھی بہترین کشتیوں کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کے کپتان اور جج ہوتے تھے جو میدان میں ہر ایک کے لیے مساوی حیثیت میں کرتے اور جیتنے والے کو اعزازات بھی عطا کرتے تھے۔⁵⁹ نونیز، پائز کے مندرجہ بالا بیان کی توثیق کرتا ہے جب وہ لکھتا ہے ”ان جنٹلمن کے لیے بادشاہ کے پاس ایک ہزار کشتی لڑنے والے ہیں جو بادشاہ کے سامنے کشتی لڑتے ہیں لیکن ہمارے طرز پر نہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں دو نوکدار کڑے ہوتے ہیں جن سے وہ حملہ کرتے ہیں اور (ان میں) جو شخص زیادہ زخمی ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے اور ایک ریشمی کپڑے کی شکل میں اپنا وہ انعام لے لیتا ہے جسے بادشاہ ان کشتی لڑنے والوں کو دیتا ہے، ان کا ایک کپتان ہوتا ہے اور یہ لوگ (پہلوان) مملکت میں کوئی اور کام نہیں کرتے ہیں۔“

ڈوجیرک (DOJARRIE) کشتی کے مقابلوں کے متعلق مندرجہ ذیل بیان دیتا ہے۔ ”جو شخص کشتیاں لڑنے والا ہوتا ہے وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد متعدد مضبوط اور کسرتی بدن رکھنے والے نوجوان جنھیں گیٹا (GETTA) کہا جاتا ہے اور جو پہلے ہی سے تیار رہتے ہیں، اس شریف آدمی (کے جسم) کی مالش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسے مضبوط بنانے کے لیے وہ اس کے ساتھ گھونے بازی، اچھل کود، شمشیر زنی کی مشق اور دوسری مشقیں کرتے ہیں اور وہ ایسا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں کہ اس کے خوب پسینہ بہنے لگے۔ پھر گیٹا لوگ اس شخص کے پورے جسم پر مٹی ملتے ہیں اور اس کی مالش کرتے ہیں نیز اس کے ہاتھوں اور پیروں کو ہر سمت توڑتے مروڑتے ہیں اس طرح گویا وہ اس کے جوڑ جوڑ کو الگ کر دیں گے۔ آخر میں اس شخص کا بدن جھاڑا جاتا ہے، اس پر تیل کی مالش کی جاتی ہے اور اسے گرم پانی سے دھویا جاتا ہے اور جب (بدن) خشک ہو جاتا ہے تو وہ کپڑے پہن لیتا ہے۔ یہ لوگ اس قسم کی مشقیں شب کے کھانے سے قبل تقریباً روزانہ کرتے ہیں تاکہ وہ چاق جو بند اور صحت مندرہ سکیں اس طرح ستر برس کا بوڑھا آدمی بھی صرف تیس سال کا محسوس نظر آتا ہے۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ خود کشتی کی مشق کرتے تھے اس لیے کہ پائز کہتا ہے کہ کرشن دیورائے اپنے پہلوانوں میں سے ایک کے ساتھ روزانہ کشتی لڑا کرتا تھا۔

کشتیوں کے ساتھ ساتھ غالباً ڈوئیل (DUEL) کا رواج بھی تھا۔ ان اشخاص کی بڑی عزت کی جاتی تھی جو کوئی ڈوئیل لڑ چکے ہوتے تھے اور مرجانے والے شخص کی جائیداد زندہ رہ جانے والے کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ نو نیز کے مطابق، جس نے مندرجہ بالا تفصیلات قلمبند کی ہیں، کوئی شخص بھی وزیر سے اجازت لے بغیر ڈوئیل نہیں لڑ سکتا۔ البتہ یہ اجازت بالکل رسمی ہوتی تھی اور فوراً ہی عطا کر دی جاتی تھی۔ برپوسا بھی ان ڈوئیلوں کا تذکرہ کرتا ہے جنہیں اس نے خود دیکھا تھا اور اس کے بیانات اس لحاظ سے نہایت قیمتی ہیں کہ ان میں ان (مقابلوں) سے متعلق دلچسپ تفصیلات ہیں۔ وہ کہتا ہے ”ان کے یہاں ایک دوسرے کو ڈوئیل کے مقابلہ کے لیے چیلنج کرنے کا رواج ہے اور جب چیلنج قبول کر لیا جاتا ہے اور بادشاہ اپنی اجازت دے دیتا ہے تو جن کو مقابلہ کے لیے چیلنج دیا گیا ہے وہ ڈوئیل کا دن مقرر کرتے ہیں۔ جو ہتھیار استعمال ہوتے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ پیمائش کے مطابق ہوں یعنی ایک شخص کے ہتھیار کی لمبائی اتنی ہی ہوتی کہ دوسرے شخص کے ہتھیار کی ہے۔ بادشاہ ہر فریق کے حامیوں اور مقابلہ کے لیے میدان کا تعین کرتا ہے اور جب یہ باتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں نہایت ہشاش دبشاش (تقریباً) برہنہ میدان میں جاتے ہیں۔ چیزوں کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا کپڑا ان کی کمر میں بندھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی اپنی دعائیں مانگنے کے بعد وہ لڑائی شروع کرتے ہیں اور چونکہ وہ (تقریباً) برہنہ ہوتے ہیں لہذا بادشاہ اور اس کے دربار کی موجودگی میں صرف چند ہی ضربوں کے بعد مقابلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے مقابلہ کے دوران ان کے حامیوں کے علاوہ جو اپنے آدمی کی طرف کھڑے ہوتے ہیں کوئی دوسرا شخص ان سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ ان کے یہاں (اس مقابلہ کا) یہ دستور اس قدر عام ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص روز ہی قتل ہو جاتا ہے“ کسٹن ہدا (CASTANEDA) بھی اس دستور کا ذکر کرتا ہے اور وہ مزید کہتا ہے کہ جس شخص کو بادشاہ ڈوئیل کی لڑائی میں زیادہ بہادر سمجھتا تھا اسے سونے کی ایک زنجیر دیتا تھا اور بادشاہ سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اس (بہادر) کی اس شخص کے مقابلہ میں حفاظت کرے گا جو اس (کی بہادری) کو چیلنج کرے گا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ لوگ عورتوں کی محبت میں بھی ڈیل رٹتے تھے اور اس کے اوپر کبھی کبھی اپنی جانیں گوا بیٹھتے تھے۔ جہاں اس طرح کے ڈوئیل اور کشتیاں لڑی جاتی تھیں وہاں ان کے لیے بظاہر مخصوص ورزش گاہیں (GYMNASIUM) ہوتی تھیں اور ان کے اخراجات کے لیے انھیں ٹیکس دیا جاتا تھا۔

مشتی زمینیں عطا کی جاتی تھیں۔ چنانچہ چندروٹی (CANDRAVALLI) مقام کی ایک دستاویز مورخہ 1677ء میں ایک ورزش گاہ کے اخراجات کے لیے ٹیکس سے بری ایک زمین کے عطیہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ رگوناتھ ابھی ادیم (RAGHUNATHA BHUYAYAM) میں بھی تنخور مقام میں اس قسم کی ایک پرورش گاہ کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے۔²⁶⁷

فادر ڈوجیرک چندرگیری کی ورزش گاہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے: "اس کے لیے موزوں مکان کے وسط میں ایک صحن ہوتا ہے جس کے فرش پر چوڑے کی ایک تہ ہوتی ہے جو اتنا صاف ہوتا ہے کہ آئینہ کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے چاروں طرف ایک راستہ سبانا ہوتا ہے جس پر سرخ مٹی بچی ہوتی ہے جس پر وہ اس طرح آرام کرتے ہیں گویا نرم بستری پر ہوں۔"²⁶⁸ تفریح کا ایک اور ذریعہ شکار کھیلنا تھا جو صرف بادشاہوں کی بلکہ عوام کی بھی ایک تفریح تھی۔ وجے نگر کے بادشاہ ہاتھیوں کے شکار میں بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ دیورائے دوم کو گچٹ کارا (ہاتھیوں کا شکاری) کہا جاتا تھا۔²⁶⁹ بادشاہ ہاتھیوں کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی بہت محفوظ ہوتے تھے۔ یہ بات کجوتائی کندوارولیا (GAJAVETAI KANDUARULIJA) (جس نے ہاتھی کے شکار کا مشاہدہ کیا) کے خطاب سے عیاں ہے۔ ہاتھیوں کا شکار کرنے اور انہیں پکڑنے کے لیے جو طریقے اپنائے جاتے تھے عبدالرزاق تفصیلی سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ سوروں اور ہرنوں کا شکار بھی کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اکثر گرج گیب دہار (GAJEMIRGA YAVIHAR) (ہاتھیوں کا تفریح کا شکار کرنے والے) کا خطاب اختیار کرتے تھے۔ دیورائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سور کے ایک شکار کی کوشش کی تھی۔ ان تمام شکاروں میں بظاہر بازار شکرے کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا تھا جیسا کہ سالووا (SALUVA) اور رائے پکسی سالووا (RAYAPAKSI SALUVA) جیسے الفاظ و خطابات سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن فرشتہ کہتا ہے کہ شکرے کے استعمال سے ہندو نابالغ تھے۔²⁷⁰ ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے کیوں کہ ہمارے پاس ایسے خواہد موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو بازار شاہین کے استعمال سے واقف تھے جیسا کہ مذکورہ بالا خطابات سے عیاں ہے۔²⁷¹

لوگوں کی ایک تفریح شہ سواری بھی تھی۔ مندر کی دیواروں پر گھوڑوں پر سوار افراد کی تصویروں کا کندہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر گھوڑے جنگوں میں استعمال

کیے جاتے تھے۔ اپانایک نامی ایک سردار کو 1583ء کے ایک کتبہ میں مسٹر لیکاؤس (MANDALIKAS) کا چچین کہا گیا ہے جو ایک اسٹول یارکاب کی مدد سے گھوڑے پر پر سوار ہوتا تھا۔ اس خطاب سے ظاہر ہے کہ شہسوار کی کس قدر مقبول تھی۔

عوام کی دوسری تفریحات میں سے ایک شطرنج کا کھیل تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ کرشن دیورائے کی لڑکی اس کھیل میں مہارت رکھتی تھی۔²⁷⁸

ان کھیلوں کے علاوہ جن سے لوگ محفوظ ہوتے تھے، تھیر اور رقص دوسرے بھی ان کے لیے بڑی تفریح اور دل کے مہلاوے کا باعث بنتے تھے۔

وجے نگر کے نامک کے متعلق ہمیں کچھ تفصیلات اس عہد کے ادب میں ملتی ہیں ملیکا رجنارائے (MALI KARJUNA RAYA) کے ایک ہم عصر شاعر گنگا دھر نے پاواچانا (PAVACALA) ریاست کے حکمران کی درخواست پر سنکرت میں گنگا داس پر تاپ و لاسم

(GANGADA SAPRATHEPAVITASAM) نامی ایک اعلیٰ درجہ کا ڈرامہ لکھا تھا اس تصنیف پر اسے کنک ابھیشیک (KANAKABHISEKA) (سونے میں غسل) کے اعزاز سے نوازا گیا تھا لیکن دربار میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس ڈرامے کو ایسٹ کرتا

لہذا ملیکا رجنار کے دربار کے ایک اداکار نے یہ تجویز رکھی کہ وہ گنگا داس کے دربار میں جا کر اس نئے ڈرامے کو ایسٹ کرے۔²⁷⁹ کرشن دیورائے نے، جو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، بذات خود بڑا عالم تھا، جامباوتی کلیانم (JAMBAVATIKALYANAM) نامی ایک ڈرامہ

سنکرت میں لکھا تھا۔ تصنیف کے دیباچہ میں کہا گیا ہے کہ اس ڈرامہ کو ان لوگوں کے سامنے ایسٹ کیا گیا تھا جو وجے نگر میں دیرو پاسیا کے چترا (CHAITRA) (موسم بہار کے)

بشن میں شرکت کے لیے جمع ہوئے تھے۔²⁸⁰ کتابی ثبوت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وجے نگر کے زمانہ میں لوگ تھیر سے واقف تھے۔¹⁵¹⁴⁻¹⁵ 1514ء کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ تیر و تود

(TIRUPATTUR) کے سوم رس کے بیٹے کو نم بس پر (KARANAM BASAPARASA) نے نوا نا گیا نامی ایک شخص کو، جس کا باپ جلیا (CEGAYYA)

تانی کندن آنک (TAYIKUNDANATAK) نامی ڈرامے سے متعلق تھا، اور پوتاوری کے توتا تیا (NALLUVA TIMMAYA) کی بیٹی کو، جو ایک پاتری (PATRI) (اداکارہ) تھی

زین کا ایک تحفہ دیا تھا۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے زمانہ میں نامک

تھی زین کا ایک تحفہ دیا تھا۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے زمانہ میں نامک

نہ صرف یہ کہ لکھے جاتے تھے بلکہ غوام کے سامنے انھیں ایٹھ بھی کیا جاتا تھا۔

ڈراے ہی کی ایک مختصر پیمانے پر نقل کٹھ پتلی کا تماشا تھا جو بے نگر کے زمانہ میں بہت مقبول معلوم ہوتا ہے۔ ¹⁵² اس کی ایک دستاویز میں درج ہے کہ تمام ٹیکوں سے مشتمل آپا کونتی پسلیں (UPPAKUNTI PALE) کے گاؤں کو جو سدلی (SADALI) کی

ملکیت میں تھا اگنگارائے دیو ہمارا جہ اپا نامی ایک شخص نے کٹھ پتلی کا تماشا دکھانے والے (بوٹالا - BOMTAL) پر روتی پر زور پانے کے بیٹے کرشیا کرشپا (KRSNAPPA) کو عطیہ میں دیا تھا۔ اس سے پہلے کی ایک دستاویز میں بھی کٹھ پتلی کا تماشا دکھانے والوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے ”جس طرح ایٹھ کا منتظم کٹھ پتلی کا تماشا گاہ کھینچتا ہے اور اسے بچاتا ہے اسی طرح (۹) وہ میرے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔۔۔“ ²⁸³

رقص کسی بھی تھیٹر کی ایک لازمی خصوصیت ہے اور بے نگر کے دربار میں اس فن کی بہت زیادہ ہمت افزائی کی جاتی تھی۔ گو پاٹیانے ناچ اور گانے پر ایک کتاب لکھی تھی۔ ²⁸⁴ بے نگر کے بادشاہوں کے زمانہ میں یہ فن کمال کے اس درجہ پر پہنچ چکا تھا کہ مثال کے طور پر جب عبدالرزاق نے ہانومی کے جشن کے موقع پر بتوں کے سامنے اس کا مظاہرہ دیکھا تو وہ اتنا محظوظ ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ ”لڑکیوں کے پیراس خوبصورتی سے تھرکنے لگے کہ عقل اپنے حواس کھو بیٹھی اور روح خوشی سے مدہوش ہو گئی۔“ ²⁸⁵ دیوداسیاں (خدا کے خدمت گزار) جس نام سے کہ رقصائیں معروف تھیں، مندروں سے منسلک رہتی تھیں اور جب دیوتا کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تھا تو وہ بتوں کے سامنے ناجی تھیں اور خود اسے (دیوتا کو) کھانا اور دوسری ضروری اشیا پیش کرتی تھیں۔ ²⁸⁶ ”نویزان رقصاؤں کے متعلق، جو مندروں سے منسلک تھیں، بتلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہرینچر کو وہ پابند تھیں کہ محل میں جا کر بادشاہ کے بت کے سامنے جو محل کے اندرونی حصہ میں ہوتا تھا رقص کریں۔“ ²⁸⁷ برہو سا کہتا ہے کہ ان ناچنے والی لڑکیوں کو ناچنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ محل میں رقص کے لیے ایک ہال تھا جہاں عورتیں داشتائیں ضروری تربیت حاصل کرتی تھیں۔ پانڑاس ہال کا تفصیلی بیان پیش کرتا ہے۔ ہال طویل اور بتلا تھا جس کے چاروں طرف متعدد ستون تھے جن پر بلع تھا۔ ہر دوستوڑوں کے درمیان لکڑی کی ایک پٹی تھا جن پر تصویریں بھی بنی ہوتی تھیں اور ان تصویروں اور مہموں کے درمیان منقش طشتریوں کی طرح پھول پتیاں بنی ہوئی

تھیں جو تمام کی تمام سرخ و نیلی پٹیوں کے مخصوص رنگوں سے آراستہ ہوتی تھیں یہ تصویریں رقاصاؤں کی ہوتی تھیں جو چھوٹے چھوٹے ڈھول لیے ہوتی تھیں۔ (ستونوں کے درمیان کی پٹیوں پر بنی ہوئی تصویروں میں کسی ناچ کے اختتام کے وقت رقاصاؤں کی حالت کی عکاسی اس طرح کی گئی تھی کہ ہر پٹی پر ایک رقاصہ ناچ کے اختتام پر ایک مخصوص انداز میں دکھائی گئی تھی۔ یہ عورتوں کو سکھانے کے لیے تھا تاکہ اگر وہ اس انداز کو بھول جائیں جن پر انھیں اپنا ناچ ختم کرنے کے بعد کھڑا رہنا چاہیے تھا تو وہ ان پٹیوں کو دیکھ لیں جہاں اس حالت کو دکھایا گیا جس پر انھیں ناچ کے خاتمے پر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ذریعہ وہ اپنے ذہن میں یہ رکھ سکتی تھیں کیا کرنا ہے۔ وہاں ایک رنگا ہوا طاق بھی تھا جسے عورتیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتی تھیں تاکہ وہ اپنے جسم اور ٹانگوں کو اچھی طرح پھیلا سکیں اور ڈھیل کر سکیں یہاں انھیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ وہ اپنے پورے جسم کو لچکدار بنادیں تاکہ ان کا رقص زیادہ پرکشش ہو سکے۔ بادشاہ ان رقصوں کو دیکھتے تھے۔ ہال کی دیوار پر وسط میں بارہ سال کی ایک لڑکی کی ایک طلائی تصویر رکھی ہوئی تھی جس کے ہاتھ اس حالت میں تھے جو وہ ناچ کے اختتام پر اختیار کرتی تھیں۔²⁸⁸ تجو را کار گھونا تھ نایک رقص کے فن اور اس کے قوانین میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ اس نے ناچ کا ایک نیا طرز وضع کیا جو اس کے نام پر رگھوناتھ دلا س کے نام سے معروف ہے۔²⁸⁹

ناچ کے ساتھ ساتھ کولائم (KOTALLAM) یا چھڑیوں کا ایک کھیل بھی تھا۔ نوجوان لڑکیاں خوش وضع لباس اور چھوٹے چھوٹے جتھوں میں سڑکوں پر گشتہ کرتی تھیں۔ ان سب کے دونوں ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی گول رنگین چھڑیاں ہوتی تھیں جو تقریباً ایک بالشت یا اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی تھیں جنھیں وہ ایک دوسرے پر موسیقی کی کسی دھن میں بجاتی تھیں جن سے ڈھول اور دوسرے آلات موسیقی کی سی آوازیں نکلتی تھیں اور گروہ کی سب سے زیادہ مشاق لڑکی کسی گانے کا ایک مصرعہ گاتی جس کے خاتمے پر وہ تمام کی تمام اپنی دھن کی بحر کے مطابق سات یا آٹھ بار کول، کول، کول (COLE) کے الفاظ دہرا کر اس کا جواب دیتیں۔²⁹⁰ اس طرح وہ سب کی سب مندریں جاتیں اور ان کے پیچھے پیچھے دوسری عورتیں ہوتیں اور رات گئے تک مندروں میں حلقہ بنا کر ناچتی رہتیں۔²⁹¹ پٹوڈیلا ویلے جس نے اس رسم کو قلمبند کیا ہے، لکھتا ہے کہ یہ ایک جشن تھا جسے وہ ہودک (MALUDAKA)

کی بیوی، گوری (GURI) کے اعزاز میں دی گئی ایک دعوت کے اختتام پر تین دن تک مناتی تھیں اور یہی وجہ تھی کہ اس جشن کو لڑکیاں مناتی تھیں۔²⁹²

وجہ نگر کے دربار میں موسیقی کی بڑی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ کتبات میں بعض آلات موسیقی کے نام درج ہیں مثلاً بھیری، ڈنڈو بھی (DONDUBHI) مہاموراج (MAHAMURAJA) اور وینا²⁹⁴ طنبور (TAMBUR) کے استعمال سے بھی لوگ بخوبی واقف تھے اور¹⁵³³ کے ایک کتبے میں زمین کے ایک عطیہ کا تذکرہ ملتا ہے جسے الپا نایک نامی ایک شخص نے پور دولی (HURUVALI) میں واقع ہنومن مندر کے طبویرن (TAMBUR) بجالانے والوں کو گواراج (TAMBUR KARARIGI) کو عطیہ میں دیا تھا۔²⁹⁵ ینگ یا نی شینگ لین (YINGYATSIENGLAN) کے مطابق کالیکٹ کے لوگوں کا آلہ موسیقی بوتل نما تو بنے کا بنا ہوتا تھا جس کے تار تانبے کے ہوتے تھے۔ اس میں درج ہے کہ ساز بجاتے وقت دھات کے ٹکڑوں کے بجنے کی آوازیں سروں میں سنی جاسکتی تھیں۔²⁹⁶ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پندرہویں اور سولہویں صدی کے دوران جنوبی ہندوستان میں علم موسیقی میں بہت سی تبدیلیاں لائی گئیں جو اس موضوع پر کتابوں کی تصنیف کا باعث بنیں گویا²⁹⁷ نے موسیقی پر ایک کتاب لکھی جس میں ناچنے اور گانے کے مختلف طرزوں کا تعین کیا۔²⁹⁸ کہا جاتا ہے کہ موسیقی اور خطابت میں کرشن دیورائے کا کوئی ہمسرنہ تھا۔²⁹⁹ کرشن جو ایک بہت بڑا عالم موسیقار اور وینا بجانے کے فن کا ماہر تھا اور جو براگھویندر (BRAGHUVENDRA) کا پرانا تھا اس نے کرشن دیورائے کو وینا بجانے کے فن کی تعلیم دی تھی اور اس سے مگودکشینا کے طور پر قیمتی موتیوں کا ایک ہار اور دیگر جواہرات حاصل کیے تھے۔³⁰⁰ شری پادرا نے سوامی کو جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سالوادر مہاکا تھا اس سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ اس نے موسیقی کے سیکڑوں سروں کو ترتیب دیا تھا مثلاً اوگا بھوگا، سولادی، گیتا اور پر بندھا۔ شری وادی راجا سوامی، پورندر داس اور کنک داس نے جو داس کوٹا (DASAKOTA) سے تعلق رکھتے تھے، کی دو قسم کے گانوں کو ترتیب دیا تھا۔ ایک گیتا اور پر بندھا اور دوسرا اگا بھوگا۔³⁰¹ کہا جاتا ہے کہ پورندر داس نے ہر راگ کی وضاحت ایک گانے سے تھی اور اس کے ترتیب دے ہوئے راگوں کی مجموعی تعداد کا تخمینہ 475000 ہے۔³⁰² رام رائے وینا کی موسیقی اور گانے سے بہت محفوظ ہوتا تھا۔ مزید یہ کہ رامیا

ماتیا (RAMAYANATYA) کی سورمل کانیدی (SVARENIL KALANIDHI) کے مطابق رام رائے اپنے اوقات موسیقی اور دیگر فنون میں ماہر عالموں کے درمیان گزارا کرتا تھا اس رامیا ماتیانے فن موسیقی میں اپنی ہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وینکٹادری کے مشورہ پر اس نے اپنی کتاب سورمل کانیدی بھی لکھی تھی جو فن موسیقی پر ہے اور اس تصنیف میں اس نے عالموں کے درمیان موسیقی کے متعدد متنازع فیہ نکات کے تصفیہ کی کوشش کی ہے۔

تجور کار گھوناٹھ نایک موسیقی کا مستند ماہر تھا۔ وہ نئے راگ مثلاً جینتاسین (JAYANTA - SENA) اور نئے تال مثلاً راما نندا (RAMANANDA) کا موجد تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے متعدد موسیقاروں کو وینا بجانے کی تعلیم بھی دی تھی۔ اس نے خود اپنے نام پر ایک نئے میل (MELA) کو بھی ایجاد کیا تھا جس پر کسی بھی معروف راگ کو بجایا جاسکتا تھا۔

تجور کے گوندادکشت کے بیٹے وینکٹا لکھی (VENKATA MAKHI) نے علم موسیقی پر چتر ڈنڈی پر کا شیکا (CATURDANDI PRAKASIK) نامی ایک اہم کتاب لکھی تھی۔ وہ تانپا چاریا (TANAPPACARYA) کا ایک شاگرد تھا جو شارنگا دیو (SRANGADEVA) کے تعلیم یافتہ خاندان کا ایک فرد تھا، اس کی کتاب موجودہ زمانے کے جنوبی (ہندوستان کے) طرز موسیقی کی بنیادوں کا تجزیہ پیش کرتی ہے اور اس کے راگوں کی قسموں کو بیان کرتی ہے (اس میں راگوں کو بہتر ابتدائی راگوں میں ترتیب دیا گیا ہے جس کو میل کرت (MELAKOTTAS) کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ساتھ وہ متعدد راگ بھی منسلک ہیں جو انھیں سے مشتق ہیں۔ اس مصنف نے راگوں کی وضاحت کے لیے صرف بارہ سروس (SAKHINOTES) کو استعمال کیا ہے۔

دو تیس بھی کرناٹا اور دیشادونو قسموں کی موسیقی کو سمجھنے پر قدرت رکھتی تھیں۔ وہ نہایت شیریں انداز میں گانے اور وینا اور اسی طرح کے دوسرے آلات موسیقی مثلاً راون ہست (RAVANASTA) کو بجانے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ رگھوناٹھ نے ان سب کی ہارت کا امتحان لیا اور انھیں کنک آبھیٹکا (KANAKABHISKA) کا اعزاز بخشا چند گانے جو اس کے سامنے گائے گئے تھے ان کو اسی نے وضع کیا تھا جو اصل راگ گائے گئے وہ یہ تھے۔ جئے منگل اہل یلا (JANMAGALILILA) جئے نساو (JAYARISSAVALI) اور لکھتر (KACACERITRA) چند تال جن پر یہ گائے گئے یہ تھے۔ رتی یلا، تورنگ یلا، رنگا بھرن، انگا پیری کرمن (ANANGAPARIE KUMANA)، ابھینندن، نندندن اور ابھی مالا۔

حواشی

باب ہشتم

- ۱۔ اپی گرافیا اندیکا 3، ص 125
- ۲۔ اپی گرافیا کرناٹیکا 8، TIRTHAHALLI، 11
- ۳۔ اپی گرافیا کرناٹیکا 6، KOPPA، 32
- ۴۔ اپی گرافیا کرناٹیکا 8، TIRTHAHALLI، 14
- ۵۔ سورسیراز ایس، کے، اینگر، ص 143
- ۶۔ ایلپٹ، ج، س، 4، ص 105
- ۷۔ سیول، ج، س، ص 246، نوٹیز کے بیان کے لیے ملاحظہ ہو ایضاً، ص 390
- ۸۔ آکتا، کھنڈ 4، اشوک 276
- ۹۔ برہوسا، 1، ص 217
- ۱۰۔ سیول، ج، س، ص 361
- ۱۱۔ ایضاً، ص 245، بارہوسا، 1، ص 217 بھی ملاحظہ ہو۔
- ۱۲۔ سیول، ج، س، ص 245
- ۱۳۔ ایضاً
- ۱۴۔ HIS. PILGRINS، از پرکار، 10، ص 255-256
- ۱۵۔ آکتا، کھنڈ 4، اشوک 217
- ۱۶۔ ایضاً، کھنڈ 4، اشوک 241
- ۱۷۔ دیایوگی چترنم (VYASAYOGICARITRAN) دیاچ 91-95، سونائٹھ (SONANATHA)

کا 40 بحوالہ سلیٹو راج، ص 2، ص 126

18 ۱۹۰۶ کا 47، رپورٹ، ۱۹۰7، پیراگراف 59

19 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، ۱۹۰7، پیراگراف 53

20 ملاحظہ ہو وین (VENKANA) کے اشعار، ترجمہ از براؤن، دیباچہ ص 3

21 ایضاً B.K. سوم، اشلوک 164-166، ص 170-171 وہ ایک دوسری جگہ لکھتا ہے "اپنے

تمام مطالعوں کے بعد ہوش و حواس کی مکمل حدوں تک پہنچ کر بھی اور روحانیت کی خلاف ورزی نہ

کرنے کے باوجود جیسے ہی وہ (برہمن) کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تھا تو اپنی تمام پاکدامنی کو بھول

جاتا ہے" ایضاً اشلوک 270، ص 200

22 HIS. PILGRIMS، از پرکار، 10 ص ص 255-256

23 گیسرو بلبی (GASPARO BALDI)، پرکار کی HIS. PILGRIMS، ص 148

24 بیس یا پو بیس میل، راموسیو (RAMUSIO)، آٹھ فرسخ، اسپینی

25 برپوسا، 1، ص 217

26 سیول، ح، ص، ص 379-380

27 ایضاً، ص 280

28 مدراس ایپی گرافی رپورٹس، 1913، پیراگراف 60، مملکت دے نگر میں ان کی پیدائش اور وہاں

ان کے پھیل جانے سے متعلق ایک دوسرے خیال کے لیے ملاحظہ ہو STUDIES IN THE

HISTORY OF THE THIRD DYNASTY OF VIJAYANAGAR، از این. وینکت رام نیا

N. VENKATARAMANAYYA.

29 1917 کا 694

30 1920 کا 402

31 1920 کا 403

32 1912 کا 586، وپراوینودینوں (VIPRAVINODINS) کے ثواب کے

لیے ایک مندر کو ایک عطیہ دیے جانے کے بارے میں ملاحظہ ہو 1912 کا 97 اور 1920 کا

کا 395-

33 1917 کا 804، دستاویز کی تاریخ شاکھا 303 100 ہویلیبی (HEVILAMBI)
ہے۔ ظاہر کر یہ تاریخ قابل اعتماد نہیں۔

34 1916 کا 44

35 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 5، BELUR، 5

36 1916 کا 309 اور 378، رپورٹ، 1917، پیراگراف 55

37 54، NELLORE، 2 NELLORE INSCRIPTION

38 ایضاً، 3، UDAYAGIRI، 20، مدراس اپنی گرافی رپورٹس، 1892 کا 204،

TOPOGRAPHICAL LIST OF INSCRIPTIONS OF THE MADRAS PRESIDENCY

ازوی رنگاچاریہ (V. RANGACHARI)، 771، NELLORE

39 1922 کا 65 رپورٹ 1922، پیراگراف 54

39 الف 29-1928 کا 329 رپورٹ، پیراگراف 66

40 1911 کا 319

41 1918 کا 162، 1921 کا 473، 29-1928 کا 291، رپورٹ، 1929، پیراگراف 62

42 1925 کا 422، یہاں درج شدہ تاریخ بظاہر غلط ہے۔ کتبہ کی تاریخ شاکھا 1409 دثواوٹو

(VISVAVASU)، سمہا (SINHA) ہے۔ دیگر دو کتبہات میں جن کا حوالہ دیا

جا چکا ہے، درج ہے کہ شاکھا 1407 میں دسومو وجود تھا۔ علاوہ بریس 1921 کے 473

اور 29-1928 کے 291 کے مطابق ولودیلیم بٹو (VALDIILAMBATTU)

راجہ کے کیکولاؤں کو وہی مراعات حاصل تھیں جو کانچی پورم اور ویرنچی پورم کے کیکولاؤں

کو حاصل تھیں۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ کانچی کے کیکولاؤں کو مراعات یقیناً پہلے عطا کی

گئی تھیں۔ چنانچہ کتبہ کی تاریخ غلط ہے۔

43 ”اچھے اور برے مواقع“ کا جملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان فرقوں کو یہ مراعات صرف رسوم و رواج کے

مبارک یا غیر مبارک موقعوں پر ہی حاصل تھیں۔

44 1917 کا 368، رپورٹ، 1918، پیراگراف 70

45 1922 کا 41، ایلائی وانیار (ILAIVANIYARS) ایک برادری ہے جس کا نام

پیشہ پان کی بیسوں کی کاشت اور اس کے بتوں کی فروخت ہے۔

۴۶ اپنی گرافیا کرناٹیکا، ۱۲، تری بھون ہادیوی پڑو (T. P.)، ۱۲۶،

۴۷ انڈین ایٹیکوٹری، ۱۰، ص ۶۵

۴۸ اپنی گرافیا کرناٹیکا، ۱۱، MOLAKANUR، ۶

۴۹ مدراس اپنی گرافی رپورٹس ۱۹۲۶، رپورٹ، پیراگراف ۴۳

۵۰ اپنی گرافیا کرناٹیکا، ۱۱، MOLAKANUR - متعدد کتبائت میں ان معافیوں کا تذکرہ

ملا ہے، اپنی گرافیا کرناٹیکا، TARIKERETALUQ، ۱۳، نیلور انکرپشن ۲، KN،

۲۰؛ اپنی گرافیا کرناٹیکا، HOLAKIRE، ۱۱، ۱۹۰۵ کا ۱۹۰۶، ۱۹۷۲ کا

اور ۱۹۱۳، ۱۹۱۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۵۵ کا ۱۹۵۶، ۱۹۷۲ کا

پہلے بتلایا جا چکا ہے ان معافیوں کے اسباب کا پتہ لگانا مشکل ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رام

راج کو ندجا حجام سے بہت زیادہ خوش تھا اس لیے کہ وہ دائرہ بنانے میں بڑی ہمارت رکھتا تھا

(راج، مکش، شاستری، آرکیولوجیکل سروے رپورٹس ۵۹-۱۹۰۸، ص ۱۹۸، حاشیہ ۵) بہر حال بانٹا

اور وزیر کے دل میں حجاموں کے لیے جو خاص خیال تھا سیلٹوراس کی وضاحت کی کوشش کرتا ہے

اس کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کرناٹک کے اضلاع میں کورمبروں کی طاقت و اثر و رسوخ کو ختم

کرنے میں ان (حجاموں) کا تعاون بھی شامل رہا ہو اور اپنے اس دعویٰ کی تائید میں وہ لکھتا ہے کہ

”جن کتبائت میں ان معافیوں کا تذکرہ ملا ہے وہ بادانی (BADANI) کے اطراف میں

مجمع ہیں اور اس خط پر پھیلے ہوئے ہیں جو کلا دگی (KALADGI)، چیتل دروگ (CHITA)

(LDROOG) اور تمکور (TEMKUR) کے اضلاع پر محیط ہے۔“ لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں

نامل اور تیلگو کے بہت سے اضلاع کے حجاموں کے حق میں بھی ٹیکسوں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ ممکن

ہے کہ یہ بلا سبب معافیاں ان کے حق میں بھی اس بنیاد پر دی گئی ہوں کہ وہ ایک ہی برادری سے

تعلق رکھتے تھے۔ سیلٹوراحتیاطاً یہ اضافہ کرتا ہے کہ ”مکن ہے کہ مستقبل کی تحقیقات ہمیں اس لائق

کردیں کہ ہم ان واقعی حالات و مواقع کو جان سکیں جنہوں نے کورمبروں کی کہانی میں حجاموں کو بھی

شامل کر دیا تھا۔ SOCIAL AND POLITICAL LIFE، جلد ۲، ص ۴۷ اور

۴۸، حاشیہ ۱۰

۵۱ ان کے کمرتبوں کے تفصیلی بیان کے لیے ملاحظہ ہو، HISTORY OF INDIA، از ایلیٹ ۴

ص 118-119 اور HIS. PILGRIMS از پرکار، ص 10، ص 247-248

52 1926 کا 309 رپورٹ 1926 پیراگراف 41

53 کورل (KURAL) از ٹی. ایلیس (T.M. ELLIS) ص 44، بحوالہ MAD-

ORG. INHABI- 1887-88، RAS JOURNAL OF LITERATNS AND SCIENCE .

85 TANTS OF BIARATVERSHA ، ص 85

54 ایضاً ص 90

55 DR. L.D. BARNETT ، ص 108، 92، 73، ڈاکٹر ایل، ڈی، برٹ TAMIL STUDIES

کے خیالات کے لیے ملاحظہ ہوا پی گرافیا انڈیکا، ص 81

56 26 ص 11، HINDUS MANNERS COSLOMS AND CEREMONIES.

57 MACHENZIAI COLLECTION. ، ازولس، ص 428، ایدنگائی اور ونگائی برادری کے لوگوں

کامیان، TAMIL LOCAL TROCTS. ، از تیلور (TAYLOR)

58 CATALOGUE RAISONNE ، از تیلور ، ص - "ویشنوا (VAISNAVA)

برہمنوں اور ان کے معتقدین کے درمیان جو بایں باز کی اصطلاح سے معروف

تھے، ایک زبردست جھگڑے سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھگڑا گرودا (GANUDA)

علم یا ایک ایسے جھنڈے جس پر دیونو کے جیل یا عقاب کا ایک نقشہ بنا تھا، استعمال کرنے کے سلسلہ میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس جھنڈے کو رکھنے کے حق نے اور اس مسئلہ نے کے یہ جھنڈا دونوں

طبقوں میں سے کس کا ہے، اتنا زبردست جھگڑا کھڑا کر دیا کہ اس مسئلہ کو ثالث کے طور

پر وکرم دیو پسر و مال (VICKRAMA COLADEVA PERUMAL) کے

سپر دکر دیا گیا اس شہزادے نے کجیورم مقام کی تانبے کی تختیوں کی قدیم دستاویزات کو کھدوا

کران کی جانچ کا انتظام کروایا اور قانونی ماہرین سے مشورہ کیا۔ نتیجہ گرودا جھنڈے پر شیوا کا

دعویٰ تسلیم کر لیا گیا لیکن دوسری بات ہونیچو واقع ہوئی وہ ان مراعات کی زیادہ واضح توضیح و تریف

تھی ان دونوں طبقوں کے لیے مناسب تھیں یا مناسب نہیں تھیں کتاب میں ان طبقوں

یا برادریوں کو بھی گنا دیا گیا ہے جن کے درمیان وینوادی شیوا کی دونوں جماعتیں منقسم تھیں نیز برادریوں

(PARAIRS.) اور دیگر طبقوں کو بھی گناہ یا گیلہ ہے جو دھڑیں بازو کے طبقے کے تحت آتے ہیں۔
 جانین کی ان برادریوں کی تعداد ۹۸ بتائی جاتی ہے۔ ذیلی تقسیمیں ایسی برادریوں کے اشخاص پر مشتمل
 تھیں جو کسی ذات سے متعلق ہوتے تھے، یعنی برادر نہ تھے۔

۵۹ ۱۹۰۵ کا ۴۲۲

۶۰ ۱۹۲۱ کا ۱۸۵

۶۱ CATALOGUE RAISONNE ، از تیلور ۳ ص ۳۰۵

۶۲ ۱۹۲۶ کا ۲۵۳

۶۳ ۱۹۰۶ کا ۱۹۱۰، ۴ کا ۲۱۵

۶۴ ۱۹۱۸ کا ۱۹۱۴، ۹۲ کا ۵۹ وغیرہ بھی ملاحظہ ہو، دونوں طبقات کے سلسلہ میں مزید تفصیلات کے

لئے QUARTERLY JOURNAL OF ASIATIC HISTORICAL RESEARCH. SOCIETY

میں سی ایس شری نیواس اچاری (C.S. SRINIVAS ACHARI) کا ایک مضمون۔

بھی ملاحظہ ہو ۴ ص ۷۷-۸۵، سالم گزیٹیر (SALEM GAZETTEER) از اچار دس،

جز ۱، ص ۲۵، حاشیہ ۲، ORIENTAL INHERITAGE OF DHARATAVARASHA ، از اپرٹ

(OPPERT.) ص ۹۰، حاشیہ ۵۹۔

۶۵ TAMIL STUDIES. ص ۸۵

۶۶ نیلسن ان نو آباد کاریوں کا نام و دوگا (VOUGA) بتلاتا ہے اور انھیں کاوور

(KAVARERS)، گولا (GOLIAS)، رڈی، گماور (KAMMAVARS) اور ٹوٹین

(TOTTIYARS) یا کمار (KAMBALAR) میں منقسم کرتا ہے۔ ان میں سے

آخری تین کا اشتکار تھے MADURA MANUAL جز ۲، ص ۸۰

۶۷ ان کے ایک بیان کے لیے رنگاچاری کی انڈین اینٹی کوئیری ۱۹۱۵ ص ۱۳۵-۱۳۷ ملاحظہ

ہو۔ CASTES AND TRIBES ، ۷ ص ۱۸۳-۱۹۷ از تھرستون (THURSTON) بھی

ملاحظہ ہو۔

۶۸ اپنی گرافیا کرناٹیکا ۹ ، HOSKOTE ، ۱۰۳ (الف)

57. MAJURA GOZETTEER ۷۹
- ایضاً ۷۰
- ۱۰۹ اور ۱۰۸، hokote، اپنی گرافیا کرناٹیکا ۷۱
- 134، TIRTHAHALLI، اپنی گرافیا کرناٹیکا ۷۲
- 175، TIRTHAHALLI، اپنی گرافیا کرناٹیکا ۷۳
- ۱۹۰۸ کا 354، رپورٹ، ۱۹۰۹، پیراگراف 67 ۷۴
- 1887 کا 47، ساؤتھ انڈین انسکریپشن نمبر 56 ص 82-84 ۷۵
- اس کے برعکس ملاحظہ ہو ڈاکٹر ایس کے اینگر کا - J USUAL OF MY - QUARTESLY ۷۶
- THE SOCIETY. 6 ص 49
- 1892 کا 337 MACKENZIE MANUSCRIPTS 16 (4-3-15) ص 12، اولیٰ ۱۷۷
- (OLI) (دہن کی قیمت کی طرح کی ایک چیز ہے۔ عام طور پر یہ اصطلاح نیچے طبقے کے لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ مندرجہ ذیل کہادت سے اس کے معنی واضح طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔) (کتابت میں ملاحظہ ہو)
- آرکیولوجیکل سروے رپورٹس 8-1907، ص 230 ۷۸
- HIS. PILGRIMS، از پیر کا ۱۰، ص 256 ۷۹
- THE RISE از برگس (BRIGGS) 2 ص 380 80
- برلوسا ۱، ص 213-216 81
- سیول، ج، س، ص 391-393 پی، دی، جگدیش ایرہکتے ہیں کہ گذشتہ زمانے کے برہمنوں کو ایک ایسے پودے کی واقفیت تھی جس کا عرق جب مندل کے پانی سے ملا کر متی کرنے والی عورت کے پورے جسم پر مل دیا جاتا تھا تو اسے آگ کی حدت کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ اس کا خیال ہے لوگ غالباً اس پودے کے عرق کو استعمال کرتے تھے ان کی تصنیف CUSTOMS ۸۲
- ص ۹۳ ملاحظہ ہو
- SUTTER، از ایڈوارڈ تھومسن (EDWARD THOMPSON) 43 ص 83
- HIS. PILGRIMS، از پیر کا ۱۰، ص 94-96 — دوسری تفصیلات کے 84

لیے ملاحظہ ہوا ایضاً از نسکوٹن، پرکاژا، ص 256-257؛ براداس، سیول، ج، س، ص
 TRAVELS، 224 از بیٹروڈلاوے (PIETRODELLAVALLE)، 2، ص 266-
 -267

85 سیول، ج، س، ص 392-293

86 برلوسا، ص 218-219

87 HIS. PILGRIMS از پرکاژا، ص 96

88 ایضاً، ص 148

89 اپنی گرافیا کرناٹیکا 8، SORAB، 496، 165 وغیرہ

90 اپنی گرافیا کرناٹیکا 9، DG، 116، اپنی گرافیا کرناٹیکا 7، SHIKARPUR، 302،

اپنی گرافیا کرناٹیکا 8، SAGARTALUQ، 8، وغیرہ، یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کر غالباً سستی
 شیوگا ضلع میں خاص طور پر بڑے پیمانے پر رائج تھی۔

91 ملاحظہ HIS. PILGRIMS از پرکاژا، ص 256-257

92 برلوسا، ص 215، نشان زدہ جملہ ہمارا اضافہ ہے۔

93 اپنی گرافیا کرناٹیکا 8، SORAB، 495

94 اپنی گرافیا کرناٹیکا 8، SORAB، 106

95 SOME RECORDS OF CRIME، 2، ص 506 بحوالہ SUTTEE

از تھومپسن، ص 45

96 تھومپسن، ج، س، ص 48

97 HAMPI RUINS، از لونگ ہرسٹ (LONGHARST)، ص 38

98 میسور انکریشنس ص 26 اور (SOCIAL AND POLITICAL LIFE IN VEJAYANAGARA)

EMPIRE، از سیلیٹور، ص 96 اور حاشیہ 2۔

99 برلوسا، ص 216

100 HIS. PILGRIMS، از پرکاژا، ص 257

101 یہ کہنا مشکل ہے کہ اس رسم کا رواج کب سے شروع ہوا۔ قدیم ہندو قانون ساز بیوہ ہونے
 والی عورتوں کے بالوں کو مونڈ لیے جانے کی رسم کا تذکرہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر منویہ

حکم نافذ کرتا ہے ”ایک وفادار بیوی کو جو اپنے شوہر کے ساتھ (موت کے بعد) رہنا چاہتی ہے، کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرنا چاہیے جو اس شخص کو ناراض کر دے جس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا خواہ وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو۔۔۔ موت تک اسے (مشکلات پر) صابر و شاکر رہنا چاہیے، اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے اور پاک دامن رہنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان فرائض کو ادا کرتی رہے جو ان بیویوں کے لیے (متعین) ہیں جنکے صرف ایک شوہر ہیں (منو، 156-158) لیکن محض مخصوص جرموں کے سلسلہ میں جیسے مثلاً ایک برہمن عورت ایک شوہر کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے یہ تھا کہ وہ اس کی سزاوار ہوتی تھی کہ اس کے سر کے بال مونڈ دئے جائیں اور اس کے جسم پر مکھن مل دیا جائے اور اس حالت میں اسے برہمنہ ایک گدھے پر بٹھا کر سڑکوں پر گھمایا جائے۔ (وشیشتھا VASISTHA، 21، 1، ص 109)

- ۱۰۳ سیول، ح، س، ص 246
- ۱۰۴ برلوسا، ۱، ص 208
- ۱۰۵ سیول، ح، س، ص 247
- ۱۰۵ ARAVIDU DYNASTY ۱ ص 495 اور 502
- ۱۰۶ برلوسا، ۱، ص 208
- ۱۰۷ سیول، ح، س، ص 249۔ اس عہد کے ادبی مضامین کا مقبول ترین موضوع ان ہمسریوں کی رقابت تھا۔ کرشن دیورائے کی اہلیہ تیر و ملا دیوی سنگا (SANGA) کی رقیب ہو سکتی تھی۔ غالباً برلوسا، پائرنز کے مقابلہ میں حقیقت سے زیادہ رقیب ہے۔
- ۱۰۸ ایضاً، ص 247-248
- ۱۰۹ ایضاً، ص 249
- ۱۱۰ برلوسا، ۱، ص 208، سیول ایضاً ص 129
- ۱۱۱ سیول، ایضاً، ص 264-265
- ۱۱۲ INDIA از میجر، ص 6
- ۱۱۳ HISTORY OF INDIA از ایلینٹ 4 ص 114
- ۱۱۴ سیول، ح، س، ص 282
- ۱۱۵ ایضاً، ص 382

برلوسا ۱ ص ۲۰۸

116 HISTORY OF INDIA ، از ایلپیٹ 4 ص 114-115۔ اس ضمن میں ملاحظہ

ہو THE KING ، اربرا از برگس 2 ص 380-381 جہاں مدکل (KULJAL)

کے حینہ نہلل (NEHAL) نے سونے کے اس ہار کو لینے سے انکار کر دیا تھا جسے دیولکے

آدل نے اسے تحفہ میں پیش کیا تھا اس لیے کہ وہ ڈرتی تھی کہ ”جو بھی بیج نگر (BEJNAGUR)

کے موسم میں داخل ہو گیا اسے اس کے بعد اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے ملنا

کی بھی اجازت نہ ہوگی۔“

118 برلوسا ۱ ص ۲۰۹

119 سیول، ج، س، ص 382-383

120 ایضاً، ص 382

121 ایضاً، 248-249 اور 382 TN 10

122 ایضاً، ص 383

123 آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، ۰۹-۱۹۰۸، ص 178

124 برلوسا جلد ۱ ص 225، ملاحظہ ہو ANE ص 165

125 سیول، ج، س، ص 328

126 ایضاً ص 262، 267، 273-274 اور 378-

127 HISTORY OF INDIA ، از ایلپیٹ 4 ص 111-112

128 برلوسا ۱ ص 226، ڈیس موجودہ روپے کی شکل میں یہ رقم 32,000 بتلاتا ہے

(ملاحظہ ہو TN 1 ص 226)

129 سیول، ج، س، ص 270

130 HISTORY OF INDIA ، از ایلپیٹ 4 ص 111-112 INDIA ، از میوہن 29

131 سیول، ج، س، ص 242

132 ایضاً ص 242 اور 269

133 برلوسا ۱، ص

134 مدھو رادھیم، کھنڈ 6، اشلوک 56-65

- 135 HISTORY OF INDIA، 4، ص 12۔
- 136 ملاحظہ ہو OXFORD HISTORY OF INDIA، از وینسٹ اسمتھ (VINCENT SMITH)
- ص 314۔
- 137 سیول، ج، س، ص 262۔
- 138 HIS. PILGRIMS، از پرکاز 10 ص ص 220-221۔
- 139 TRAVELS، 2، ص ص 259-260۔
- 140 ایپی گرافیا کرناٹیکا 10 MR. 19، میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 14-1913، پیراگراف 111۔
- 141 1919 کا 229، رپورٹ، 1919، پیراگراف 38۔
- 142 برہوسا، ص 208۔
- 143 1904 کا 9، 1922 کا 708، مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1923 پیراگراف 81، میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1920، پیراگراف 89۔
- 144 SOURCES از ایس، کے، اینگریس، 291، ملاحظہ ہو کھیل کود اور تفریحات کے موضوع کے تحت۔
- 145 HISTORY OF INDIA، از ایلیٹ 4 ص 113۔
- 146 دُوبیرک MUJARRIC، 1 ص ص 654-677، بحوالہ AVAVIDI DYNASTY از ہراس
- (HERAS)، 1، ص 466 HISTORICAL FRAGMENTS، از اورے (ORME)
- بھی ملاحظہ ہو ص 61۔
- 146 (امت) HISTORY OF INDIA، از ایلیٹ 4 ص 120۔
- 147 HIS. PILGRIMS، از پرکاز 10 ص ص 208۔
- 148 HISTORY OF INDIA، از ایلیٹ 4 ص 119۔
- 149 سیول، ج، س، ص ص 269-274۔
- 150 ملاحظہ ہو ایضاً ص ص 275-278۔
- 151 ایضاً ص 250۔
- 152 ایضاً ص 372۔
- 153 HISTORY OF INDIA، از ایلیٹ 4 ص 119۔
- 154 سیول، ج، س، ص ص 119۔

155 مدراس ایپی گرافی رپورٹس CHENNAI PATNA ۱۱-۱۵۱۹۱۵ اور 6 ملاحظہ

ہو رپورٹ ۱۹۱۱، پیراگراف 62 یہ ایک قدیم ہندو رواج ہے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی یہاں تک کہ بوڑھے یا بچوں سے ملاقات کے لیے بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اسے کچھ پھل یا جیسا کہ مذکورہ بالا مثال میں ہے، مٹھنی شکر بطور تحفہ ساتھ لے جانا چاہیے۔

156 سیول، ج، اس، اس، ص 374-375

157 سیول، ج، اس، ص 237-

158 ایضاً ص 230، سداشیو کے ادپم (ADAPPAN) کی حیثیت سے کرشن اپانایک

نامی ایک شخص کے حوالے کے لیے ملاحظہ ہو اپی گرافیا کرناٹیکا 11 - DG. 18 - ممکن ہے

کہ ادپم کے ماتحت دو درجوں کے ملازمین، پیر یا پلائی اندان (PERIYAPILLAI -

(YANDANS) (اونچے درجے کے ملازمین) اور چٹا پلائی اندان

(CINNAPILLAIYANDAN) (نیچے درجے کے ملازمین) ہوتے ہوں جیسا کہ پیدوکوتائی

دربار میں تھے - PULUKNOTTAI STATE MANVAL P. 446

159 سیول، ج، اس، ص 383

160 ایضاً ص 269

161 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ادب میں وترہست (VETRAMASTAS) کہا گیا ہے۔

162 سیول، ج، اس، ص 371-372-

163 DUJARSIC، ص 673-674؛ بحوالہ، AVANTIYU DYNASTY، ص 1،

496-497

164 کھنڈ 4، اشلوک 271

165 سیول، ج، اس، ص 249-250

166 ایضاً، ص 372

167 اپی گرافیا کرناٹیکا 6، ص 130-131۔ یہاں مذکور کنک گیری کے شہر کی شناخت نلور

منطق میں واقع کائی گیری مقام سے کی جاسکتی ہے دریا نے کرشنا پر واقع امراتتی سے اس کی شناخت کرنے میں لوڈرس (LUDERS) غلطی کر دی ہے۔

- 168 HISTORY OF INDIA، از ایلپیٹ 4، ص 104۔
- 169 INDIA، از میجر ص 12۔
- 170 سیول، ج 1، ص 237۔
- 171 KINTALADESA، برہمپور کے زمانہ کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ کنٹلا دیس جس پر وہ حکومت کرتا تھا، اس کی وسعت 27 ہزار یوجنا (YOJANAS) تھی اس بات سے ایس، وی، ونیکٹ ایسٹوریہ استنباط کرتے ہیں کہ ملک میں 27 ہزار گاؤں تھے۔
INDIAN CULTURE THROUGH THE AGES، 2، ص 172، بہر حال اس مفروضہ کا کوئی جواز نہیں نظر آتا۔
- 172 HISTORY OF INDIA، از ایلپیٹ 4، ص 106-107۔
- 173 سیول، ج 1، ص 254۔
- 174 ملاحظہ ہوا یعنی، ص 286-288۔
- 175 ایضاً، ص 287۔
- 176 برہمپور 1، ص 202۔
- 177 سیول، ج 1، ص 254۔
- 178 ایضاً، ص 255۔
- 179 HISTORY OF INDIA، از ایلپیٹ 4، ص 111۔
- 180 ایضاً، ص 111۔
- 181 کنڈرا، اشلوک 106۔
- 182 سیول، ج 1، ص 230، ناگاپورا (NAGATAPURA) کے مکانات کی وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو، ص 246، ص 244 بھی ملاحظہ ہو۔
- 183 ایضاً، ص 286۔
- 184 HIS. PILGRIMS، از پرکاش 10، ص 262، برہمپور 1، ص 202، سیول، ج 1، ص 129۔
- 185 برہمپور 1، ص 202۔ اس سلسلہ میں ڈلس نے یہ تبصرہ لکھا ہے ”پیشہ ہنگے مطابق کے الفاظ کو الگ الگ نہیں ظاہر کیا گیا ہے بلکہ یہ بلوٹیو (BLUETTI) (1949) اور ویرا (VIERA)“

(۱۸۱۳ء) کے مطابق اررور (ARRIAR) کے نقطہ میں مضر ہیں۔ اشارہ تھلے توں اور مضر مضر ہیں
 کے خود اپنے اپنے علاقوں میں محل وقوع کی طرف ہے جو آج بھی ہندوستان میں اس طرح
 ہے "ایضاً حاشیہ ۱) موری (MOORISH) حلقے کے سلسلہ میں ایک نقطہ ہے۔ لیے ملاحظہ
 ہو۔ سیول، ج، س، ص ۲۵۶

۱۸۶ ۱۹۱۱ کا ۳۹۶

۱۸۷ ۱۹۱۱ کا ۳۱۹

۱۸۸ پٹوڈیا ڈیولپ کے ذریعہ اس علاقہ کی ہم عمر اطلاع کے لیے ملاحظہ ہو اس کی TRAVELS

2، ص ۲۳۰-۲۳۱، NOTES ON RELATIM SAND TRADE OF CHIRE، از روک ہل

ROCK HILL وغیرہ بھی ملاحظہ ہو TOUNG PAO ۱۶ ص ۴۵۶ -

۱۸۹ سیول، ج، س، ص ۲۵۶-۲۵۷

۱۹۰ ایضاً

۱۹۱ پاری جاتا (PARIJALA)، کھنڈ ۲، اشلوک 3

۱۹۲ سیول، ج، س، ص ۲۳۷

۱۹۳ ایضاً، ص ۲۵۷

۱۹۴ HISTORY OF INDIA، از ایلینٹ، 4 ص ۱۱۳ -

۱۹۵ سیول، ج، س، ص ۳۷۵

۱۹۶ ایضاً، ص ۲۵۸

۱۹۷ برہوسا، 1 ص ۲۱۷

۱۹۸ سیول، ج، س، ص ۳۹۰

۱۹۹ برہوسا، 1 ص ۲۱۷-۲۱۸

۲۰۰ کھنڈ ۱ اشلوک ۸۰ اور 8۱

۲۰۱ سیول، ج، س، ص ۳۷۱

۲۰۲ ایضاً، ص ۳۸۲

۲۰۳ ایضاً، ص ۳۸۳-۳۸۳

204 HISTORY OF INDIA, از ایلٹ 4، ص 115

205 سیول، ج، س، ص 303: یہاں ایرانی سفیر اور نو نیز کے بیانات متضاد ہیں۔ مؤخر الذکر کے بیان کی روشنی میں یہ رائے قائم کرنا درست ہے کہ اول الذکر کا بیان ناقابل اعتماد ہے اور یہ کہ محض چند ہی لوگوں، غالباً پنجی ذاتوں کے لوگوں کو اس طرح کی دعوتوں سے الگ رکھا جاتا تھا، اسی طرح نو نیز کا اس رواج کی طرف اشارہ کو کہ دسترخوان بچا دینے کے بعد کھانا لگا دینے والے کھانا لگا کر باہر رہ جاتے تھے۔ ایک عام دستور کی حیثیت نہیں دینی چاہیے اس لیے کہ مخصوص حالات اور جن اسباب کی بنا پر دعوت دی جاتی تھی ان کے وجہ سے یہ ضروری ہو جاتا ہو گا کہ ملازمین کو دعوت کے کمرے کے باہر رکھا جائے۔

206 1912 کا 91

207 آکٹا، کھنڈ 4، اشلوک 35

208 HISTORY OF THE DECCAN از گرہیل (GRIBBLE) ص 70، ص 71 ملاحظہ ہو۔

209 1920 کا 109، 1901 کا 152 بھی ملاحظہ ہو۔

210 کرناٹکا کوئی چرٹ (KARNATAKA KAVICARITE) ص 2، ص 336

211 HISTORY OF INDIA، از ایلٹ، 4، ص 113 اور TN.

212 سیول، ج، س، ص 251

213 سلک کی وردیاں (SILKEN TROPPINGS) (ایضاً، ص 377)

214 ایضاً، ص 283

215 ورتھا، جونس (JONES)، ص: 129

216 ایضاً

217 سیول، ج، س، ص: 251-252

218 ایضاً، ص 383 برادس BARRADAS ان ٹویہوں کے آغاز کے متعلق ایک بیان

دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو-POLITICAL AND SOCIAL LIFE IN THE VIJAYANAGAR EMPIRE

از سلیٹور 3، ص 294۔

219 برلوسا 1، ص 205

- 220 HIS. PILGRIMS از پرکار ۱۰ ص ۹۹۔
- 221 INDIA از میجر (MAJOR)، ص ۲۲۔
- 222 ایضاً
- 223 برلوسا ۱ ص ۲۰۵
- 224 سیول، ج، س، ص ۲۵۲
- 225 HIS. PILGRIMS از پرکار ۱۰ ص ۹۹
- 226 سیول، ج، س، ص ۲۵۲
- 227 INDIA از میجر، ص ۱۲
- 228 برلوسا ۱، ص ۲۰۶-۲۰۷، ڈیس (DMS) نے ہجرتوں پر ایک نوٹ لکھا ہے وہ لکھتا ہے "اپنی مکمل آرائش اور بہت زیادہ قیمتی ہونے کی بنا پر یہ یقیناً ایک ایسا سامان تیش ہوگا جسے صرف کافی مالدار لوگ ہی استعمال کرتے ہوں گے۔"
- (ملاحظہ ہو ایضاً ص ۲۰۶-۲۰۷ (TN. 207-206)
- 229 درتھا، جونس (JONES)، ص ۱۲۹
- 230 برلوسا ۱، ص ۲۰۷
- 231 TRAVELS ص ۲۵۷-۲۵۸
- 232 INDIA. از میجر، ص ۲۲
- 233 کھنڈ، ۱۷، اخلوک ۱۸
- 234 سیول، ج، س، ص ۲۷۳
- 235 برلوسا ۱، ص ۲۰۷
- 236 TRAVELS ۲، ص ۲۵۸
- 237 INDIA از میجر، ص ۲۳
- 238 HISTORY OF INDIA از ایلٹ
- 239 سیول، ج، س، ص ۲۵۲
- 240 HISTORY OF INDIA از ایلٹ ۱۷، ص ۱۰۹
- 241 برلوسا ۱، ص ۲۰۷

- 241 برلوسا ۱ ص 207
- 242 ایضاً ص 207-208
- 243 سیول، ح، س، ص 273
- 244 35 کا 1891
- 245 برلوسا، جلد ۱، ص 205
- 246 آکمتا 2، اشلوک 60
- 247 برلوسا ۱، ص 207
- 248 HISTORY OF INDIA از ایلیمٹ 4 ص 114
- 249 TRAVELS از پٹر وڈ یلاویٹے 36-37
- 250 سیول، ح، س، ص 242
- 251 اس پر سیول کا حاشیہ ملاحظہ ہو، ص 285، ایضاً
- 252 ایضاً، ص 285
- 253 ایضاً، ص 286
- 254 سیول، کا حاشیہ ملاحظہ ہو، ح، س، ص 285
- 155 ایضاً ص 369-370
- 156 ایضاً، ص 370
- 157 ایضاً، ص 287
- 158 ملاحظہ ہو ایضاً ص 369-370، اور ص 285، 289 بھی ملاحظہ ہو۔
- 159 پانز، سیول، ح، س، ص 271، ص 268 بھی ملاحظہ ہو۔
- 160 ایضاً، ص 378
- 161 ڈوجیرک، ۱، ص 684-685، بحوالہ ABAVEDO DYNASTY از ہراس ۱ ص 313-314
- 162 سیول، ح، س، ص 249
- 163 ایضاً، ص 383-384
- 164 برلوسا ۱، ص 190-191

268 کٹن ہدا، 2، BK، باب 16 ص 53-برہوسا 2، ص 294 حاشیہ میں وارد کیا ہے جلد

ص 190 حاشیہ 2 بھی ملاحظہ ہو۔ ایک پیشہ ور شخص کے ساتھ ڈوٹیل لڑنے کے لیے کرشنن دیورائے کی جانب سے دیویدیا کو دی گئی دعوت کے سلسلہ میں نوٹیز کے بیان کے لیے

ملاحظہ ہو۔ سیول، رح، اس ص 319-320

269 میسور اکیولوجیکل رپورٹس 1929 نمبر 2

270 SOURCES از ایس، کے، اینگریس 269

271 ڈوجیرک 1، ص 684-685، بحوالہ AMAYIN DYNASTY از ایچ ہرس 1، ص 313-314، سیول، رح، اس ص 378 بھی ملاحظہ ہو۔

272 اکیولوجیکل سروے رپورٹس 08-1907 ص 250، اس خطاب پر تفصیل کے لیے بھی

ملاحظہ ہو۔

273 1908 کا 337

274 HISTORY OF INDIA از ایلیٹ 4، ص 109-111

275 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 67 G.U.

276 ایچا CHANNARAYAPATHA 195

277 اپنی گرافیا کرناٹیکا 10، 11 APR.

278 THE RISE از برگس 2 ص 405

279 HISTORY OF INDIA، از ایلیٹ 4 ص 121 بھی ملاحظہ ہو۔ جہاں شکرے

بازوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیورائے دوم نے انھیں ملازم رکھا تھا اگرچہ ہمیں اس مقصد کا ذکر نہیں ملتا جن کے لیے ان کو رکھا گیا تھا۔

280 میسور اکیولوجیکل رپورٹس 15-1914 پیرا گراف 59

281 SOME MILESTONES OF TELUGU LITERATURE

از ایس سبرامیا پنتولو SUBBARAMAYYA PANTULU انڈین اینٹی کوری 26 ص 299-2

SOURCES ایس، کے، اینگریس (ص 138) کے مطابق کرشن رائے نے شاعر نندی

تیا (NANDI TIANYA) کو جو کھیلنے میں اس کی مہارت کی بنا پر ایک اگر ہارا

- 293ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 8 ، 153 SORAB
- 294ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 12 ، 258 SORAB
- 295ء اپنی گرافیا کرناٹیکا 8 ، 379 SORAB ، دوسرے حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو اپنی گرافیا کرناٹیکا 12 ، 294
- 296ء NOTES ON THE RELATIONS AND TRADE OF CHINA
- ازروک ہل (ROCKHILL) ، ٹونگ پاو (TOUNG PAO) ، ص 16 ، ص 458-
- 297ء SOURCE S از ایس کے ، اینگریز 63
- 298ء اپنی گرافیا انڈیکا ، ص 1 ، ص 401
- 299ء ایس کے ، اینگریز ، ص 252
- 300ء VIJAYANAGARA CANTERERY VOLUME ص 375
- 301ء ملاحظہ ہو QUESTUARY JOURNAL OF THE MYTHIC SOCIETY ، شماره 1 ، ص 21
- 302ء اپنی گرافیا کرناٹیکا ، 12 ، CK ، 39
- 303ء سورمل کلایندی ، مولف ایم ایس ، رام سوامی ٹائر ، دیباچہ ص 15 - SOURCES ،
از ایس کے ، اینگریز ، ص 279 -
- 305ء THE MUSIC OF INDIA از پوپلے (POPLEY) ، ص 18-19
- 306ء رام بھدرامبا (RAMBHADRANBA) از رگھوناتھ آجی ادیم ، SOURCES ، از ایس کے ،
انگریز ، ص 291 -

باب نہم

مذہب

فصل اول

تمہید

سنہ عیسوی کے بعد کی صدیاں جنوبی ہندوستان میں شیوزم (SAIVISM) اور
 ویشنوزم (VAISNAVISM) کی ترویج و اشاعت میں اہم مقام رکھتی ہیں۔
 شیورشئی تیروناد کرشو (TIRUNAVUKKARASU) تیسرو جنان سبندا
 (TIRUJUNANA SARBANDA) سندرا اور مانکا واپچک
 (MANIKKAVACAKA) اور نائین ماروں (NAYANMARS) نے
 جنوبی ہندوستان میں بھکتی کی تحریک کا آغاز کیا پہلے تین افراد نے دیوارموں (DEVARANS)
 کی تصنیف کی جب کہ مانکا واپچک نے تیسرو واپچکم (TIRUVACAKAM)
 لکھی۔ ان تمام افراد نے بھکتی کی اہمیت پر زور دیا بھکتی کی اس تحریک کے شانہ بشانہ ایک اور تحریک
 اجنر رسی تھی جو مذہب کے فلسفیانہ پہلو کی اہمیت پر زور دے رہی تھی۔ اس کی قیادت شری شنکر
 (آٹھویں صدی) کر رہے تھے جنھوں نے ویدانتا (VEDANTA) کے نظریہ کی وضاحت
 کی اور اپنے فلسفہ کی بنیاد ویدوں اور اسمرتیوں پر رکھی۔ ان کے خیال میں شیو (SIVA) اور
 وشنو (VISNU) کے درمیان کوئی فرق نہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان کا نظریہ وحدت
 وجود کا کٹر نظریہ تھا۔ اپنے نظریات کی تبلیغ و اشاعت کے لیے انھوں نے شری نگر
 (SRINGERI)، کانچی (KANCI)، جگن ناتھ اور دوارکا۔ ان چار مقامات پر چار مٹھ

(NATHIAS) قائم کیے تھے جن میں سے ہر ایک مقام پر انھوں نے ایک ایسے مذہبی پیشوا کا
تقرر کیا جس کا باضابطہ طور پر جانشین ہوتا تھا۔

اسی طرح، وشنوئزم کے سلسلہ میں، جنوبی ہندوستان میں چند وشنو مبلغین کا ظہور ہوا جو
آلواروں (ALVARS) کے نام سے معروف ہوئے۔ ان کی تعداد بارہ تھی اور ان میں
پوئی گائی الوار (POYGAI ALVAR)، نما آلوار (NAMMA ALVARS)
، کل شیکر الوار (KULASEKHARA ALVAR)، پیریا آلوار (PERIYA

ALVAR) اور تیر وشنو گائی الوار (TIRUVANGAI ALVAR) کے نام
خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی تصنیفات کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ وشنو کے لیے
ان کی انتہائی والہانہ اور حقیقی محبت سے مملو ہیں اور یہ تصنیفات اپنی انتہائی سنجیدگی اور وحدت
شوق میں، دیولام (DEVARANI) میں شیودرویشوں کے ذریعہ خدا سے کی گئی اتنی
ہی مستحکم اور موثر التجاؤں کے بالکل مساوی ہیں۔ ان کی محبت یا بھکتی پر پڑی

PARAPATTI کے نظریہ کی بنیاد ہے جو وشنو فلسفہ پر بہت زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ وشنو آلواروں
کے بعد چند ویشنو آچاریوں کو فروغ حاصل ہوا، جیسے ناتھ منی (NATHIARUNI)

اور الوندار (ALAVANDAR)، (یوننا آچاریہ) YAMUNAGAR)
جنھوں نے آلواروں کے نظریہ کو پیش کیا اور اس کی تشریح اور تکمیل کی۔ ان کے

بعد شری رامانوجاچاریہ (SRI RAMANUJACARYA) آئے جو گیارہویں اور
بارہویں صدی میں تھے جبکہ شکر نے وحدت وجود کے نظریہ پر زور دیا تھا، رامانوجاچاریہ نے

وشت ادویتا (VISISTADVAITA) کا نظریہ پیش کیا۔ شکر کے
ادویتا کے نظریہ کے مطابق صرف برہمن ہی ایک حقیقت ہے اور دوسری تمام چیزیں برہمن
کے لازمی خصائص ہونے کی حیثیت سے حقیقی اور دائم ہیں۔

تیرہویں صدی میں مادھواچاریہ (MADHAVACARYA) نامی ایک
اور عظیم مفکر اور فلسفی ہوئے جنھوں نے دوتیا (DVAITA) کے نظریہ کی تبلیغ کی۔
ان کا خیال تھا کہ کوئی نفس خدائے عظیم کے ساتھ متحد نہیں ہے بلکہ ایک الگ چیز ہے نیز یہ کہ تمام
اشیاء حقیقی اور دائم ہیں۔

یہ تحریکیں آہستہ آہستہ ملک میں پھیل رہی تھیں کہ اچانک چودھویں صدی میں مسلم حملوں
نے اپنے تمام لازمی نتائج کے ساتھ جنوبی ہندوستان میں مذہبی تحریکوں کو ایک نئی قوت بخشی۔

چودھویں صدی کے آغاز میں دندھیا س (VINDHYAS) کے جنوب کا ہندوستان ایک قابل افسوس تصویر پیش کر رہا تھا۔ اس وقت یہ (خط) آپس میں جنگ و جدال کرنے والی سلطنتوں کا ملک تھا اور یہ علاقہ چار اہم طاقتوں - دیوگیری کے یادوؤں، وارنگل کے کائیتاؤں، دوار سمر کے ہوئے شالاؤں اور انتہائی جنوب کے پانڈیاؤں (PANDYAS) میں منقسم تھا۔ اسی زمانہ میں دہلی کے سلاطین نے جنوبی ہندوستان کی سیاست میں مداخلت شروع کی اور اس طرح اس علاقہ میں پھیلی ہوئی ابتری میں اضافہ کر دیا۔ محمد بن تغلق نے 1327ء میں ہوئے شالا کے علاقہ پر حملہ کیا اور بلال سوم (BALLALA III) کو اطاعت پر مجبور کیا۔ انتہائی جنوب کے پانڈیا دربار میں جاشینی کے مسلہ پر سندرا پانڈیا اور ویر پانڈیا کے درمیان نزاع نے مملکت کو کمزور بنا دیا اور مسلم حملہ آوروں کے لیے یہ آسان کر دیا کہ وہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کریں، اس کے علاقوں کو تاراج کریں اور ملک کی ابتری میں اضافہ کریں۔ جنوبی ہندوستان میں ابتدائی یورشوں کے بعد 1327ء میں محمد بن تغلق نے تمام کزنالک کو اس کے پورے عرض و طول میں دریا سے عمان (OCEAN) کے ساحلوں تک اپنا مطیع بنالیا۔ اور مدور پر حکمرانی کیلئے جسے اس نے دہلی ہی کا ایک صوبہ بنا دیا تھا، جلال الدین کا تقرر کیا۔ لیکن جلال الدین نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ تغلق نے اس باغی سردار کے خلاف ایک ہم بھی لیکن اس کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں (بعد میں) مدور کا سلطان مارا گیا اور اس کا داماد غیاث الدین اس کی جگہ تخت پر بیٹھا جس نے ویر بلال کے ساتھ ایک جنگ میں ہندوؤں کو ”بدترین شکست“ دی اور ہوئے شالا حکمران کو قتل کر دیا۔ غیاث الدین کے بعد یکے بعد دیگرے ناصر الدین، عادل شاہ، فخر الدین، مبارک شاہ اور علاء الدین سکندر شاہ اس کے جانشین ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے شہزادے کہیں کی ابتدائی جنگوں کے نتیجہ میں تقریباً 1377-78ء میں سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

جنوبی ہندوستان پر مسلمانوں کا تسلط ایک مستقل ظلم تھا۔ ابن بطوطہ اپنے بہنوئی غیاث الدین کو ایک بے رحم و جابر حکمران سمجھتا تھا اور وہ کہتا ہے کہ وہ ”انسان کی شکل میں ایک شیطان“ تھا۔ مندر مسلمانوں کے حملوں کا نشانہ بنے اور شری رنگم اور چند مہرم کی مشہور و معروف زیارت گاہوں کو شدید نقصان پہونچا۔ جیسے ہی مسلمان شری رنگم کے قریب پہونچے وہ انسا دکشت نے شری رنگا ناتھ کی شہید اس مقام سے ہٹائی پانڈیا تاریخ (PANDYAN CH - RO'ICIE) میں درج ہے کہ مدور کا حقیقی سرپرست دیوتا ملیام کے علاقوں

میں چلا گیا۔ اس کے بعد مندر کی دیوار، اس کے چودہ مینار اور اس کی اندرونی سڑکیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ ایک کتبہ میں مدور میں مسلمانوں کی حکومت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

”یہ دور تو کمئوں (مسلمانوں) TULUKKANS کا دور تھا۔ دیوتاؤں کی دیودان اراضیوں پر کو دی مائی (KUDINAI) ٹیکس عاید کیا گیا بہر حال مندروں میں یو جا بلا کسی کمی کے کی جاتی تھی۔ اولو (ULAWI) یا مندر کی اراضیوں کی کاشت گاؤں کے بیٹے دار باری باری سے کرتے تھے۔ گنگا دیوی کی مدور اور جیم بھی مدور پر مسلمانوں کے تسلط کی نوعیت اور اس کے اثرات کا ذکر انتہائی واضح لیکن قدرے شاعرانہ انداز میں کرتی ہے

اس میں درج ہے کہ یہ مقام جواب دیا گھری پوری (VYAGHRA PURI) (چدمبرم) کے نام سے معروف ہے، مستقل ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ یہ مقام جہاں کبھی انسان بستے تھے اب شیروں کا مسکن ہے۔ شری رنگم کا ویمان (VIMAN) (مرکزی زیارت گاہ کا گنبد) اس قدر خستہ حالت میں ہے کہ اب یہ محض آدی شیشا (ADISHA) کا چھج ہی ہے جو رنگنا تھ کی موتی کو گرنے والے کھنڈرات سے بچائے ہوئے ہے۔ گجارانیا (GATARANYA)

شری رنگم کے قریب تیرودوانکا دل (TIRUVANIEKAVAI) جبوکی شورم (JABU KESVARAM) کا سردار، جس نے ایک مرتبہ ایک باقی کو اپنی پوشاک کے لیے چڑھا حاصل کرنے کی غرض سے مارا تھا، اب دوبارہ اسی حالت کو پہنچ چکا ہے اس لیے کہ اس کے تمام کپڑے اتار کر اسے برہنہ کر دیا گیا ہے جبکہ متعدد دوسرے مندروں کا گرجہ گرہھا (GARDIGIRIA) (مرکزی زیارت گاہ) منہدم ہو رہا ہے، اس کا منٹپ (KANTAPA) جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا ہے اور مندر کے کٹڑی کے دروازے دیگ کی نذر ہو چکے ہیں جہاں بھی مڑنکم (ایک قسم کے ڈھول MUDANGAM) کے خوش کن نغے گونجتے تھے۔ اب وہاں ان گیدڑوں کی آواز ہی سنائی دیتی ہیں جنہوں نے اسے اپنا مسکن بنالیا ہے۔ دریا ئے کاویری جس کو مستحکم پشتوں سے پابند کیا گیا تھا اور جس کا بہاؤ باقاعدہ نہروں کی جانب تھا اب ہر سمت میں ہینا شروع ہو گیا ہے۔ اگر ماہوں (AGARIARAS) میں جہاں عموماً آگ میں پیش کیے جانے والے نذرانوں کا دھواں دیاگ دھوا (YAGADHUMA) نظر آتا تھا اور جہاں جگہ جگہ ویدوں کی دھنیں سنائی دیتی تھیں وہاں اب ہمیں مسلمانوں کے ذریعہ بھونے جانے والے گوشت کا دھواں (نظر آتا) ہے اور صرف ان بد معاشوں کی کرخت آواز ہی سننے کو ملتی ہیں۔ ناریل کے

اسی طرح ہندوستان درختوں کو جو ہندو مذہب کے چاندوں طرف واقع باغوں کی زینت تھے ان گھس آنے والوں نے کاٹ ڈالا ہے اور ان کی جگہ ہمیں بہت سے ٹولا (SOIA) (روہ میخیں جن پر لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہے) نظر آتے ہیں جن میں انسانی کھوپڑیوں کے بنے ہوئے ہارنگ لہے ہیں جو قدرے جلا گانہ انداز میں ناریل کے بیڑوں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کی یاد دل رہے ہیں دریائے تملراپانی (TAMRAPANI) کا پانی جو اس میں غسل کرنے والی نوجوان دوشیزاؤں کے سینوں سے چھڑائے جانے والے ہندیل کے لہے سے سفید ہو جاتا تھا وہ اب دھٹی پاپیوں کے ذریعہ نزع کی جانے والی گایوں کے غن سے سرخ ہو رہا ہے۔ اس طرح جنوبی ہندوستان پر مسلمانوں کے قبضہ نے ہندوؤں میں خوف و دہشت کا کازبردست احساس پیدا کر دیا۔ ہندو خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور انھوں نے متحدہ اقدام کی ضرورت محسوس کی۔ وہ مسلمانوں کے حملوں کے پہلے کو (دریائے) کرشنا کے جنوب سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ جنوبی ہندوستان میں ہندو اتحاد کے مسئلہ کو مستحکم کرنے کی ان کی اس خواہش نے ان کے متحدہ اقدام اور ایک طاقتور حکومت کے قیام کو ضروری بنا دیا چنانچہ اس مملکت کا قیام جو جنوبی ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی تھی، جنوبی ہندوستان میں ہندوؤں کے دعویٰ خود مختاری کے استقرار کی نشاندہی کرتا ہے۔

دبے نگر کی بنیاد کا مقصد اپنے کردار میں مذہبی تھا۔ ہندو اپنے مذہب، اپنی روایات اور اپنے دھرم کو اسلام کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے نگر بنائے۔ اس نے بیھڑوری کو دیا کہ ملک میں مذہب کی تجدید کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے مذہبی امور میں ان کی یہ سرگرمی کماس کو اسلام سے محفوظ رکھا جائے، اس بات کا باعث بھی بنی کہ ادب کی طرف بھی زیادہ توجہ دے۔ اس لیے کہ ہندوستان میں ادبی تخلیقات کی نوعیت اور ان کی تعداد زیادہ تر ملک کی مذہبی تحریکات پر مبنی تھی۔ چنانچہ دبے نگر (کی سلطنت) کے قیام کے تین اثرات مرتب ہوئے مسلمانوں کو روکا جا سکا، مذہب کے احیاء کو ایک نئی قوت ملی اور یہ دور ایک زبردست ادبی نشاۃ ثانیہ کے لیے ممتاز ہے۔ اس (سلطنت) کے قیام کے فوراً بعد ہی سنگم (SANGAM) بھائیوں اور ان کے بیڑوں، خاص طور پر بکا کے لڑکے کپین نے جنوبی ہندوستان کو مسلمانوں کے تسلط سے آزاد کمانے کا بیڑا اٹھایا۔ کویلو لوگو (KOYILOUGU) کے مطابق شری رنگ میں واقع رنگا تھم کے بت کو چوئیس کو دی (JYOTISKODI) تیروما لی رنجولائی (ALAGANKO - TIRUMALI RANGOLAI) (انگریزوں کے نام)

(YIL) ، کوکوددی (KOLIKHUDI) (کالی کٹ) اور پگانور (PANGA)
 (NUR) کے راستے تیسرونا رائن پورم (TIRUNARA YANPURAM)
 لے جا کر وہاں کچھ دنوں تک رکھا گیا اس کے بعد اخیر میں اسے تیرودیتی (TIRUPATI)
 منتقل کر دیا گیا جب ججی کے حکمران گوپنا (GOPANNA) نے بت کے ان تعزیرات
 کو سنا تو وہ اسے ججی لے آیا جہاں اس نے اسے اپنے دارالسلطنت کے قریب سنگا درم
 (SINGANARAM) میں واقع اور پہاڑوں میں تراشی ہوئی رنگا ناتھ کی خوبصورت
 زیارت گاہ میں رکھا۔ اسی دوران اس سردار نے جسے شری رنگم کا حاکم بنایا تھا اپنی صحت
 کا خیال رکھتے ہوئے اپنے صدر مقام شری رنگم سے چھ میل مشرق میں واقع ایک
 گاؤں کٹانور (KANNANUR) منتقل کر دیا اور اس مقام کو شری رنگم کے مندر کی پرانی
 دیواروں کو ڈھا کر اس کے پتھروں سے مستحکم کیا۔ شین گی ران (SINGAPPI RAN) نامی ایک
 کنیال (KANNIYAL) برہمن نے مندر کو تباہی سے بچانے کے مقصد سے شری رنگم کی ایک
 رقاصہ کے توسط سے، جس کے ملان سردار کے ساتھ گہرے روابط تھے، ملان سردار کے یہاں ایک
 ملازمت حاصل کر لی تھی اور وفاداری سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ جیسے ہی وجے نگر کی حکومت
 کے قیام کی خبریں جنوبی ہندوستان کے پریشان حال لوگوں کے کانوں تک پہنچیں، شین گی ران کے
 بیٹے تیرودنتون نمبی (TIRUMANNATTUN NAMBI) نے گوپن (GOP)
 (PANNA) کو شری رنگم کے حالات سے باخبر کرنے کے لیے مندر کے استھاناردن (STHAN)
 (ATTARS) میں سے اتم پیمبی نامی ایک شخص کو اس کے پاس بھیجا۔ جلد ہی ججی اور سمایا درم
 (SAMAYAVARAM) کے درمیان رابطہ قائم ہو گیا 71-70ء میں گوپنا
 نے ملان سردار کو ”جو شرب نوشی اور عیاشی کی بنا پر بالکل ختمہ حال ہو چکا تھا اور کسی حملے کی مداخلت
 سے بالکل ہی قاصر تھا“ شکست دے دی اور مندر میں رنگا ناتھ کے بت کو دوبارہ بحال کر دیا۔
 جنوب میں کہیں کی سرگرمیاں وہاں مسلم اقتدار کے لیے پیام اجل ثابت ہوئیں۔ اس نے
 برباد، دیران مندروں کو دوبارہ بحال کیا اور ان میں یو جاپاٹ کا دوبارہ آغاز کیا جس وقت وہ
 جنوب میں سرگرم عمل تھا اسی وقت سنگم کے جوشیلے بیٹے شمال میں اپنی سرگرمیوں کا مظاہرہ کر رہے
 تھے۔ اسلامی حملوں کے ریلوں کو روکنے کے دشوار کام میں شرینگری مٹھ (SRINGERI MATH)
 و دیا تیسر تھ (VIDYA TIRTHA) اور ویدیارنیا (VIDYARANYA)
 کے ممتاز مذہبی پیشواؤں نے بھی ان کی مدد کی۔ بعد کی روایات تو ہندو مذہب اور دھرم

کی حفاظت کے لیے شہر وجے نگر کی بنیاد کا سہرا بھی ودیارنیا کے سر باندھتے ہیں شیوزم کے پاشوپت (PASUPATA) نظریہ کا حامل کریا شکتی پنڈت (KRIYASAKTI PANDIT) نے بھی اسلامی حملے سے جنوب کو محفوظ رکھنے کی اس ہندو کوشش میں ساتھ دیا "قوی نفسیات کا یہ مسلمہ عصر ہے کہ جہاں کوئی معاشرہ اپنی دفاع کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام مورتوں کی روایات کو انتہائی عزیز رکھتا ہے اور ان تمام اچھی اور بری چیزوں کو جو اس نے وراثت میں پائی ہیں اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ قدامت پرستی ایک قومی خوبی بن جاتی ہے اور اس کا برقرار رکھنا قومی وقار کا ایک ملہ بن جاتا ہے۔ وہ وقت اصلاحات کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ریاست کے وجود کا مقصد ان چیزوں کا تحفظ ہوتا ہے جو باقی رہ گئی ہیں چنانچہ بادشاہوں کی راسخ الاعتقادی ریاست مرکزی خیال بن گئی یہی وجہ ہے کہ وہ عظیم ریاستیں جنہوں نے مسلم اثرات کا مقابلہ کیا تھا۔۔۔ مثلاً وجے نگر۔۔۔ راسخ الاعتقادی کا قلعہ بن گئیں جہاں ان رسوم کو جنہیں آزاد ہندوستان میں کبھی قبولیت عام حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مسلمہ اور ناقابل تیسر شمار کیا جانے لگا۔ وہ آدرش جس کی حفاظت کے لیے وجے نگر اور اس کی بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے 376ء کے ایک کتبے سے اچھی طرح واضح ہے جس میں درج ہے دنیا میں یشا (YASDA) اور نند گویا (NANDA GOPA) کے یہاں اچوت (کرشنا) نے جنم لیا اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ آخر میں جب دنیا پر ملچھو (MALECCHAS) کا غلبہ ہو جائے گا وہ اس وقت دنیا کو اس سے نجات دلانے کے لیے ایک بادشاہ کی حیثیت سے دوبارہ نمودار ہوگا۔ چنانچہ پمپاپوری (PAMPAPURI) کے علاوہ میں سنگم اور اس کی بیوی کامام بیکا (KAMAMBIKA) کے یہاں اس نے بگاہمی پتی (BUKKAMANIPATI) کی حیثیت سے جنم لیا۔ یہ مذہبی جوش اور اخلاقی بیداری کا دور تھا جب ہندو طاقتوں کو تقویت ملی۔ اس طرح کی تحریک میں بادشاہوں کی دلچسپی کا اندازہ ان خطابات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے جنہیں وجے نگر کے ابتدائی سلاطین نے اختیار کیا جیسے مثلاً دید مارگ پرتی استھانیا اچار یہ (VEDA MARGA PRATI STHAPNACARYA) اور ویدیکا مارگ پر (VAIDIKA MARGA PRATI STHAPNACARYA) استھانیا اچار یہ یہ وہ زمانہ بھی تھا جب "شنکر" رامانج، مادھو اچار یہ کی تعلیمات، ویدانتا ادویتا اور دویتا فرقوں کے نظریات اور جنگوں اور لنگائیوں وغیرہ کے مسلک پر نہ ختم ہونے والے مباحثے ہوئے جن میں ہر ایک اپنے اپنے اصولوں کو نہایت جوش و خروش سے پیش کرتا تھا۔ گرد پر مپرا (GURU PARAMPARA) کے مطابق ادویتا کے مبلغ ودیارنیا (VIDYARANYA)

اور دو تیا نظریہ کے تابع اکو بھیامنی (AKSOBHYYAMUNI) کے درمیان اپنے اپنے نظریہ وجود غیر حقیقی (MAYA) اور وجود حقیقی (TATVA) کے بارے میں اختلاف تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے اعتراضات وجہ نگر کے بادشاہ کے توسط سے ثالثی کے لیے ودانتا دیشیکا (VEDANTA DESIKA) کے پاس بھیجے جو اس وقت شری رنکم میں تھے، لیکن دشتنا دوتیا کے مبلغ نے اپنا فیصلہ اکو بھیامنی کے حق میں سنایا۔ اگرچہ اس حکایت میں واقعات کا تسلسلہ شہرے بالا تر نہیں تاہم ”یہ حکایت . . . نظریات کے ان دو مکاتب خیال کے مابین اختلاف کو پوری طرح واضح کرتی ہے“، لیکن انتہائی فلسفیانہ مسائل پر اس طرح کے شدید مناقشوں اور نظریاتی اختلافات نے بھی ان مخالف فرقوں کو اپنے مذہب کی بقا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے سے باز نہ رکھا۔ و دیار نیاک کی سرگرمی سے جو وجہ نگر کے شاہی خاندانوں سے بہت قریبی تعلق رکھتا تھا، ہم زیادہ بہتر طور پر واقف ہیں۔ اس نے مذہب کے احیاء کے کام میں بکاؤل اور ہری ہر دوم کی مدد کی اور اپنے کام کو ان کی اعانت سے انجام دینے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے مذہبی عزائم میں کچھ سیاسی مشاغل کا بھی اضافہ کیا اور نہایت جراتمندی کے ساتھ ایک سیاست داں اور معمار سلطنت کا کردار ادا کیا۔ و دیار نیاک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ودانتا دیشیکا کو، جو ستیا منگل (SATYAMANGALAM) میں مقیم تھے وجہ نگر آنے کی دعوت دی تھی شاید اس لیے کہ دونوں مل کر کام کریں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیشیکا نے اس زمانہ کی سیاسی تحریکات میں کھل کر حصہ لینے پر عزت گزینی کی زندگی کو ترجیح دی جہاں سے وہ ملک کی آزادی کے لیے کام کرتے تھے۔ اس لحاظ سے وہ چودھویں صدی کے عظیم ادو تیا مبلغ سے متضاد تھے۔

جنوبی ہندوستان کو اسلامی حملوں سے بچانے اور ہندو مذہب کے احیاء کے لیے ادبی تخلیقات اور قدیم کتابوں کی شرح و تفسیر ضروری تھی تاکہ ہندو مذہب کے اصول و عقائد کی تشریح و توضیح کی جاسکے۔ وجہ نگر کا قیام اور جنوبی ہندوستان میں زبردست ادبی تحریک کا طوفان باعتبار زمانہ ایک ہی ساتھ واقع ہوا تھا۔ چودھویں صدی سے مملکت وجہ نگر میں ادب کے مختلف شعبوں میں بڑے بڑے محققین کا ایک سلسلہ فروغ پا رہا تھا جو جنوبی ہندوستان میں رائج مختلف مکتب خیال کے پیروکار تھے۔ یہ زمانہ زبردست ادبی سرگرمیوں کا زمانہ تھا جس کا آغاز ساین آچاریہ (SAYANACARYA) اور ودانتا دیشیکا سے ہوا تھا۔ دکن کی ہندو سلطنتوں کی تباہی کی بنا پر عالموں کی ایک بڑی تعداد متحرک وطن کر کے جنوبی ہندوستان چلی آئی تھی اور انھیں وجہ نگر کے بادشاہوں کی زبردست سربو رستی حاصل ہوئی۔ ساین آچاریہ اور اس کے بھائی

مادھو اچاریہ نے ایک ایسے اسکول کی بنیاد ڈالی تھی جو ویدوں، ارنیکوں (ARANYAKAS) اور برہمنوں پر تبصرے لکھتا تھا۔ اس طرح یہ زبردست مذہبی اور ادبی سرگرمیوں کا دور تھا۔

وجے نگر کے زمانہ میں جنوبی ہندوستان کے سبھی مذہبی فرقے مثلاً شیو، وشنو، مادھو، جین، مسلمان اور وجے نگر کے بعد کے دور میں عیسائی بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ مل کر رہتے تھے۔ وجے نگر کے رالوں (RAYAS) نے عام طور پر مملکت میں مذہبی تحریکات کی جھلک افرازی کی کوشش کی۔

فصل دوم

ہندو ازم

۱۔ شیو ازم (SAIVISM)

مملکت وجے نگر کے مذہبی گروہوں میں شیواؤں کی بڑی اکثریت تھی۔ انھیں تین چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) ادویتین (ADVAITIN) یا اسارتا (SHARTAS) (۲) پاشوپت (PASUPAT) اور (۳) ویر شیوا (VIRA SAIVA)۔

(۱) ادویتین۔ ادویتین شری شکر کے نظریے کے پیرو تھے جو عدم ثنویت (NON-DUALISM) کے عقیدے کا تبلیغ کرتے تھے۔ مملکت وجے نگر میں دو مٹھ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھیں شری شکر نے قائم کیا تھا۔ ان میں سے ایک شرنگری میں تھا اور دوسرا کاپنجی میں جو بعد میں کو مبا کوئم (KUMBakonam) منتقل کر دیا گیا۔ دو چھوٹے چھوٹے مٹھ اور بھی تھے۔ ایک پیشاگیری (PUSPAGIRI) میں اور دوسرا ویر ویاکسم میں۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کب قائم کیے گئے۔ عظیم عالم اور ادیب و دیارنیا، ادوتیا کے مبلغ تھے اور شری شکر کی میں واقع ان کے مٹھ کو وجے نگر کے بادشاہوں کی زبردست سرپرستی حاصل تھی۔ ۱۳۴۶ء میں پانچوں سنگم بھائیوں نے اس مٹھ کو ایک مشترکہ عطیہ دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود دیارنیا کی موت پہلی (HAMPI) میں واقع ہوئی۔ کاپنجی میں واقع شکر اچاڑ

کے مٹھ کو بھی، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، وجے نگر کے بادشاہوں کی زبردست سرپرستی حاصل تھی۔

شکر کے ویدانتی اسکول نے وقتاً فوقتاً بڑے بڑے اور مشہور عالم پیدا کیے جنہوں نے کتابیں لکھیں اور ادویتا کے نظریات کی تشریحیں کیں۔ وہ دوسرے نظریات کے نمائندوں سے مباہتے بھی کرتے تھے۔ روایت سے اس بات کی توثیق ہوتی ہے کہ مادھو کے ایک شاگرد اور دو تیا نظریہ کے ایک ترجمان اکو بھیامنی کے ساتھ دیدیارنیا کا ایک نظریاتی مباہتہ ہوا۔ ایک زبردست عالم اور فلسفی اپیادکشت (APPAYYA DIKSITA)، جنہوں نے سولہویں صدی میں فروغ پایا، ایک مباہتہ جو (عالم) تھے اور انہوں نے اعلیٰ فلسفیانہ مسائل پر کو مبا کو نم میں واقع مادھو مٹھ کے وجے اندر تیرتھ کے ساتھ مباہتے کیے۔

(2) پاشوپت :- وجے نگر کے زمانہ میں ادویتینوں یا اسمارٹوں کے ساتھ ہی پاشوپتوں نے بھی فروغ پایا۔ انہوں نے شیواگم (SIVA AGAMAS) کی طرف زیادہ توجہ دی اگرچہ اس بنا پر انہوں نے ویدوں کو رد نہیں کیا۔ وجے نگر کے زمانہ تک اس مکتب خیال کے شیو جنوبی ہندوستان کے علاقوں میں پھیل چکے تھے۔ ان کے خود اپنے گرد اور ترجمان تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے اولین چند بادشاہ شیوزم کے اسی مکتب خیال کے پیرو تھے۔ غالباً ہری ہر اول اور بکا اول بظاہر کاشی و لاس کر یا شکتی (KASIVILASA KRIYA SAKTI) کے شاگرد تھے جو ایک پاشوپت تھے۔ وہ عظیم وزیر اور جرنل مادھو کے بھی گرد تھے جو 368ء کے ایک عطیہ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ انھیں کر یا شکتی گرو کی خواہش پر مادھو نے ایک مخصوص شیوا نذر کی تھی جو ایک سال جاری رہی اور جس کے اختتام پر اس نے خود اپنے اثاثوں کے فنڈ سے کشمیر کے انائی صاحب علم برہمنوں کو ایک عطیہ دیا تھا جو شیوا رسوم کی بہترین واقفیت رکھتے تھے اور شیوا مسلک کے مخلصین میں سے تھے۔ یہ غالباً ہی (گرو) تھے جنہوں نے شیوا گسارا سمرگھا (SAI VAGAMASARA SAMGRAHA) کی تصنیف کی تحریک کی تھی جسے مارپا اور مادھو نے مشترکہ طور پر لکھا تھا۔ ہری ہر اول انھیں اپنا کل گرو سمجھتا تھا۔ کمارکین بھی جس نے سلطنت وجے نگر کے لیے جنوبی اضلاع فتح کیے تھے، کر یا شکتی گرو کو اپنا کل گرو مانتا تھا۔ ہری ہر کے بیٹے امڈی بکا نے کر یا شکتی سے اجازت لے کر ہی ویدیا شکر کے مندر کو ایک عطیہ دیا تھا۔ بنگلور ضلع میں واقع واگت (VAGATA) کے ایک کتبے کے مطابق خود کر یا شکتی نے مقامی وشنو مندر کو عطیہ میں چند زمینیں دی تھیں۔ یہ دونوں کتبات صاف الفاظ میں

بتلاتے ہیں کہ کمریاشکتی گرو، جو اگرچہ خود راسخ الاعتقاد شیوا مسلک کے پیرو تھے، نہ صرف یہ کہ ادویتوں کے ساتھ رواداری سے پیش آتے تھے بلکہ دشنواؤں کے ساتھ بھی۔ یہ بات واضح طور پر رواداری کے اس عام جذبے کو ظاہر کرتی ہے جو مملکت میں رائج تھا۔²²

(3) ویرشیوا:- (VIRA SAIVAS) ویرشیوا مملکت کا ایک با اثر مذہبی فرقہ تھا۔ یہ شیوا کی ایک دوسری شاخ تھی۔ ویرشیوزم کو ایک مذہب کی حیثیت سے مقبولیت کا رخ کل پوریاؤں (KALCURAYAS) کے بادشاہ بجل (BIJJAL) کے ایک معاصر اور وزیر بسوا (VRSBHIA) نے دیا تھا۔ اس کے لیے راستہ بہر حال شیوا مبلغین کے ایک سلسلہ نے ہوا رکھا تھا۔ انھوں نے ودانتیوں کے فلسفیانہ نظریات سے اپنا کوئی زیادہ تعلق نہیں رکھا۔ ”جس فلسفہ کو جنگم (JANGAMAS) بظاہر مانتے تھے وہ ودانتی نظریہ ہے لیکن درحقیقت وہ خدا کے وجود (نہ کہ وحدت وجود) میں بسوا (ورسھا) کے شاگرد ہیں جو شیوا کی پوجا کی تعلیم اس کے انتہائی مکرمہ انداز لنگار آلتاسل کی مورت (PIALIUS) کی پرستش کی شکل میں دیتا تھا جبکہ اس کے تابعین جو جنگموں ”دورہ کرنے والوں“ یا لنگایتوں، آلتاسل کی مورت رکھنے والوں، کے نام سے پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ بت پرستی کے ساتھ خدا کے وجود کے قائل ہیں جن میں ودانتی تصوف کی بس ایک معمولی سے جھلک ہی پائی جاتی ہے۔²³ وہ کٹشیوا ہیں اور ہمیشہ اپنے ساتھ آلتاسل کی مورت (لنگم) رکھتے ہیں۔ وہ ویدوں کی سند کے منکر ہیں۔ تناسخ کے نظریہ پر یقین نہیں رکھتے۔ بچپن کی شادی کے مخالف ہیں، بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کے نظریہ کو مانتے ہیں اور برہمنوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ کنارکے علاقہ میں یہ اب بھی ایک نہایت طاقتور فرقے کی حیثیت رکھتے ہیں اور خاص طور پر تجارت پیشہ طبقوں میں۔

(4) شیوا سدھانتیں (SAIVA SIDDHANTINS) وجے نگر کے زمانہ تک مذہب بڑی حد تک ایک طرف تو مذہبی رسوم اور دوسری طرف فلسفیانہ قیاس آرائیوں سے وابستہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ذات پات کا نظام بہت سخت ہو گیا تھا اور عبادت کی جگہ رسوم و رواج نے لے لی تھی چنانچہ ذات پات اور مذہبی رسوم و رواج کی جزئیات کے خلاف ایک عمومی بغاوت پھیل گئی اور دیسی زبانوں کے آزادانہ استعمال کی وجہ سے ملک کے مذہبی ادب کے مطالعہ کا دائرہ وسیع ہو گیا چنانچہ اندھی تقلید کے خلاف وسیع پیمانہ پر پھیلی ہوئی اس بچپنی کے نتیجہ میں شیواؤں میں شیوا سدھانت ازم کے نظریہ نے عروج پایا اس تحریک کا بانی میکند دیو (SIDDHANTISM) نامی ایک شخص تھا جس نے شیو جنان بودھم (MEYKANDA DEVA) (SIVAJ)

(NAN BODHAM) نکھی جس میں اس ملک کے اصول و عقاید درج ہیں۔ اس نے تمام مذہبی دیوتاؤں میں شیوا کی اہمیت پر زور دیا اور شیوازم کو عوام کا پسندیدہ مذہب بنادیا پٹیگریار (PATTIRAGIRIYAR) پٹن اتوپلا نیسار (PATTANATTU PIL) اور چند (LAIYAR) پرین جوتی مونور (PARAN JOTI MUNIVAR) اور چند دیگر مقامات میں میکاندا کے تابعین کی ایک بہترین جماعت تھی۔ انھوں نے مذہبی رسوم اور تقریبات کے مقابلہ میں بھگتی یا زہد و تقویٰ کی اہمیت پر زور دیا، شیواگیر (SIVA VAKYAR) بتوں کی پوجا کا مذاق ان الفاظ میں اڑاتا ہے ”پتھروں کو پھولوں سے آراستہ کرنے کا کیا فائدہ؟ گھٹیوں کو بجانے، عبادت و اطاعت کی ظاہری رسوم کو بجالانے، مندروں کا چکر لگانے، لوبان کا دھواں اڑانے اور بازاری انداز میں سجدی ہوئی اشیاء کے چڑھاوے چڑھانے میں کونسا حقیقی مذہب ہے؟“ زیارت کے لیے رخصت سفر باندھنے کے متعلق وہ سوال کرتا ہے ”کیا لنگائیں ایک غسل سیاہ کو سفید بنا سکتا ہے؟“ پٹن اتوپلا نیسار کو زندگی سے کوئی محبت نہ تھی وہ جم کے متعلق کہتا ہے ”یہ ایک ایسی ملکیت ہے جس پر مختلف چیزوں کا دعویٰ ہے، آگ کا، کھیرے کوڑوں کا، مٹی کا، چیلوں کا، گیدڑوں کا اور بازاری کتوں کا۔ مزید برآں اس کے اجزائے ترکیبی غیظ اور بدبودار ہیں۔“ وہ خود خدا کی محبت پر زور دیتا ہے۔ اس کے نزدیک عبادت کے طریقے اور مذہبی کتابیں تمام کی تمام خدا کے ساتھ فریب“ ہے۔ وہ خدا کے ساتھ حقیقی محبت پر زور دیتا ہے۔ وجے نگر کے زمانہ میں یہ تحریک آہستہ آہستہ جنوبی ہندوستان میں پھیل گئی۔

2- ویشنوزم (VAISNAVISM)

وجے نگر کا دور شری ویشنوزم کے پھولنے کے لیے نہایت سازگار تھا۔ عظیم ویشنو فلسفی اور مبلغ راما نج کے زمانہ سے ہی ویشنو اسلامک کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا لیکن چند دہائیوں سے اس کے پیروں نے اس کی تعلیمات میں چند تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں اور چند ایسے نظریات اور رسوم کا اضافہ کر دیا تھا جن کا اس فرقے کے بانی نے حکم نہیں دیا تھا اور جن کو وہ کبھی منظور نہ کرتا۔

چنانچہ راما نج کی موت کے چند ہی سالوں بعد ویشنو دو حصوں میں منقسم ہو گئے جن میں سے ہر ایک کے مختلف مذہبی اور سماجی مسائل کے بارے میں خاص نظریات تھے۔ ان کے اختلافات عموماً نظریاتی اور سماجی نوعیت کے تھے۔ پہلا متنازع فیہ مسئلہ تھا کہ عبادت کے لیے

واسطہ سنسکرت کو بنایا جائے یا تامل کو اور حصول نجات کے لیے سنسکرت کے ویدوں کو پڑھایا جائے یا تامل کے پرہندھوں (PRABANDHIS) کو۔ حالانکہ مذہبی عبادت میں ان کے استعمال کے سلسلہ میں خود رامانج نے سنسکرت کی کتابوں اور تامل کی تصنیفات کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ لیکن آگے چل کر جب دیشنو لوگ دوڑے اور مختلف گروہوں میں منقسم ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک نے ایک زبان کو ترجیح دی۔ جبکہ ودگلائی (VADAGALAI) وشنواؤں نے تامل کے پرہندھوں پر ویدوں کو ترجیح دی، تنگلائی (TANGALAI) ویشنواؤں نے سنسکرت ادب پر تامل کے پرہندھوں کو ترجیح دی۔ لیکن جبکہ اول الذکر نے تامل کو نظر انداز نہیں کیا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ودانتا دیشیکا نے تامل میں بہت سی کتابیں بھی لکھی تھیں، مگر الذکر نے سنسکرت کو نظر انداز کیا۔

یہ مسئلہ بھی کہ نجات کس طرح حاصل ہو سکتی ہے دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات کا ایک سبب تھا۔ اس نظریہ کو کہ حصول جنت کے لیے بھکتی ایک نہایت لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے الواردوں نے ترقی دے کر پریتی (PARAPATTI) یا شش ناکتی (SHANAGATI) (خود سپردگی) کا نظریہ بنادیا تھا۔ رامانج نے جو ایک ویشنوا دانتین تھے، خود سپردگی کے اس نظریہ کو تسلیم کر لیا تھا اور انھوں نے اپانیدوں (UPANISADS) اور ودانتا سوتروں (VEDANTA SUTRAS) کی وضاحت اسی نظریہ کی روشنی میں کی تھی۔ لیکن ان کے عصر کے بعد ویشنواؤں کے درمیان اس بارے میں اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے کہ کن حالات اور کن طریقوں کے ذریعہ ایک شخص نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ودگلائی فرقہ کا خیال تھا کہ قدرت کی مشیت کے آگے خود کو سپرد کر دینے سے قبل ایک شخص کو خود اپنی ریاضتوں کے ذریعہ نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب وہ سمجھ لے کہ وہ صرف اپنی کوششوں کی بنیاد پر نجات حاصل نہیں کر سکتا تبھی اسے قدرت کے فضل و کرم کے سامنے خاکسارانہ طور پر خود کو سپرد کر دینا چاہیے۔ لیکن تنگلائی فرقہ کا خیال تھا کہ ایک ایسے شخص کے لیے جو نجات کا خواہش مند ہو خود اپنی کوششیں ضروری نہیں اس لیے کہ قدرت کا فضل و کرم بلا تحریک غیر اور بے کراں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص اپنی کوششوں کے بغیر بھی جنت تک پہنچ سکتا ہے اگر محض وہ اپنے کو خدا کے سپرد کرے۔ اس مسئلہ پر ان کے خیالات کو ایک جمیل سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ودگلیوں کا خیال تھا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کو اسی طرح کوشش کرنی چاہیے جس طرح ایک بندہ کا بچہ اپنی ماں

کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھلتے کودتے وقت اس سے چٹا رہتا ہے تنگلیوں کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ خدا کا فضل و کرم بلا محرک ہوتا ہے اور اس طرح کام کرتا ہے جس طرح ایک بلی اپنے بچوں کو اپنے منہ میں لے کر چلتی ہے لہذا ایک شخص اپنی کوششوں کے بغیر بھی نجات حاصل کر سکتا ہے اور اس کے امنڈتے ہوئے احسانات کو قبول کر لینے کے جذبے کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر تبصرہ کرتے ہوئے بھنڈارکر (BHANDARKAR) لکھتا ہے ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لامارنج کے فلسفہ کا رجحان بھکتی یا خدا کی بندگی کے روایتی طریقے کو ایک خالص برہمنی شکل دینا تھا اور یہ بات و دنگلانی نظریات میں قطعی طور پر نظر آتی ہے جبکہ تنگلیانی یا جنوبی علم زیادہ آزاد خیال ہے اور وہ اس نظام کے نظریات کو ایسی شکل دیتا ہے کہ وہ شددوں پر بھی لاگو ہو سکے۔“

خدا کے فضل و رحمت کی نوعیت کے سلسلہ میں خیالات کا یہ اختلاف گناہ و عفو کے بارے میں دیگر اختلافات کا باعث بنا تنگلیانی فرقہ کا خیال تھا کہ چونکہ خدا کا فضل و کرم بلا محرک ہے لہذا ممکن ہے کہ لوگ بلا خوف سزاگناہوں کا ارتکاب کریں لیکن و دنگلیانی فرقہ کا خیال تھا کہ بلا خوف سزاگناہوں کا ارتکاب ممکن نہیں کیوں کہ خدا گناہوں کے ارتکاب کو محض نظر انداز کر دیتا ہے وہ انکا خیر مقدم نہیں کرتا۔

پھر یہ دونوں فرقے لکشی کی حیثیت کے سلسلہ میں بھی مختلف خیالات رکھتے تھے، و دنگلیانی فرقہ کا خیال تھا کہ لکشی کو خدا سے مختلف کوئی حیثیت نہیں دی جاسکتی اس لیے کہ وہ اسی میں اور اسی کے ذریعہ قائم ہے۔ وہ خدا کے ساتھ ایک ہے چنانچہ کائنات کی بقا اور تحفظ کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ لیکن تنگلیانی فرقہ اسے ایک نیچی حیثیت دیتا تھا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ دوسروں کی طرح لکشی بھی ایک محدود مخلوق ہے لیکن خدا کی خدمت گزار کی حیثیت سے وہ ایک بلند مقام کی حامل ہے اور خدا اور گنہگاروں کے درمیان محض ایک شفیع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے مطابق وہ گناہ کرنے والے کی صرف شفاعت کر سکتی ہے کسی آزادانہ اقدام کا اختیار نہیں رکھتی۔

ذات پات کے سلسلہ میں بھی ان دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات تھے۔ و دنگلیانی ذات پات کے نظام پر یقین رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ایک شخص اپنے ورن پر عاید قوانین کا پابند ہے۔ لیکن تنگلیانیوں کا خیال تھا کہ ایک سچا پرینا (PRAPANNA) تمام ذاتوں اور فرقوں سے بالاتر ہے اور وہ کہتے تھے کہ نیچی ذات کا ایک شخص (بھی) ایک برہمن

کے ہی برابر ہے اگر وہ سچا بھکت ہے۔

اسی طرح تنگلانی اتنے آزاد خیال تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ روحانی تعلیم نیچی ذات کے ایک معلم سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے جبکہ ودگلانی اس طرح کے نظریات کی مخالفت کرتے تھے۔ ودگلانی جاتر پر یقین رکھتے تھے لیکن تنگلانی کم از کم نظریاتی طور اس کے قائل نہیں تھے۔ مذہبی رسوم مثلاً شراہا (SRADHA) کے بارے میں بھی ان کے درمیان اختلافات تھے۔ جبکہ ودگلانیوں کا خیال تھا کہ شراہا کے دن صرف خدا کو کھانا پیش کیا جانا چاہیے۔ ان کے مخالفین کا خیال تھا کہ اسے نیتاؤں (NITYAS) اور اچاریوں کے سامنے بھی پیش کیا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح جبکہ اول الذکر قربانیوں کے اثر پر یقین رکھتے تھے موخر الذکر جانوروں کے ساتھ بے رحمی کی بنا پر اسے قابلِ ملامت سمجھتے تھے۔ سماجی رسوم کے بارے میں بھی ان کے درمیان اختلاف رونما ہو گئے جب کہ ودگلانی نام (NAMANI) کو یوں رکھتے تھے تنگلانی اسے یوں رکھتے تھے۔ جہاں اول الذکر بیوہ عورتوں کے سر کو مونڈنے کی تاکید کرتے تھے، موخر الذکر اس پر معترض تھے اور کہتے تھے کہ سر مونڈنے کی اس رسم کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پوجا کے وقت تنگلانی گھنٹیاں نہیں بجاتے تھے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ویدانادیشیکا وینکٹا ناتھ کے گھنٹے (GHANTA) کا ایک اوتار ہے لیکن ودگلانی گھنٹیاں بجاتے تھے۔ تنگلانی لوگ ایک دوسرے کے سامنے سجدہ کرتے تھے بغیر یہ خیال کیے کہ جس شخص کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ بوڑھا ہے یا جوان، شدر ہے یا برہمن، گروہے یا چیل، مرد ہے یا عورت اور سجدہ دیوتا کی موجودگی میں کیا جا رہا ہے یا گرو کی موجودگی میں۔ لیکن ودگلانی احتجاج کرتے تھے کہ نسکارام (NAMA - SKARAM) صرف بھوٹا بڑے کو، شدر برہمن کو، چیل اپنے گرو کو اور صرف مستحق عورتوں کو کیا جاسکتا ہے جیسے مثلاً کسی گرو کی بیوی یا ماں کو۔ اور وہ اس بات کے (بھی) قائل تھے کہ یہ رسم کسی دیوتا کی موجودگی میں ہرگز ادا نہیں کی جانی چاہیے۔

ویدانادیشیکا، جنھوں نے چودھویں صدی میں تامل کے علاقہ میں فروغ پایا، وہ رامانج کے نظریات کو بحال کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ قدامت پرست راسخ الاعتقادی کے ایک زبردست مبلغ بن کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک جماعت تھی جو رامانج کے نظریات کو قبول کرنے پر تیار تھی۔ چنانچہ یہ لوگ ودگلانی فرسے یا شاملی مکتب خیال کے افراد کے نام سے معروف ہوئے۔ دوسرا گروہ جو قدامت پرست راسخ الاعتقادی کے خلاف لڑ رہا تھا اس کی قیادت الوریسرون گیری (TIRUVAGIRI ALVAR) کے رہنے والے اور شری شیل (SRISAILA)

کے ایک شاگرد منوال ہسامنی (MANAVALA MAHAMUNI) کر رہے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انھوں نے چودھویں صدی کے نصف اول میں فروغ پایا اور وہ بڑی حد تک جنوبی مکتب خیال کے تابع تنگلیوں کے ایک علیحدہ فرقے کی حیثیت سے قیام کے ذمہ دار تھے۔ ودگلائیوں کے قائد نینار چاریار (NAINAR ACARYAR) تھے، جو دردا چاریہ کے نام سے بھی معروف ہیں جو ویدانتا دیشیکا کے لڑکے اور جانشین تھے۔ سماجی اصلاحات کے دشوار ترین کام میں منوال ہسامنی کی پیروی ان اٹھوٹھوں میں جواہروں نے خود اسی مقصد سے قائم کیے تھے، ان کے جانشینوں نے کی۔ یہ مقبول عام تحریک جلد ہی عوام میں پھیل گئی اس لیے کہ اس کی بے تعصبی کی بنا پر اس کے حلقہ اثر میں ادبچی دینی دونوں ہی ذاتوں کے لوگ داخل ہو رہے تھے اور ایک صدی کے اندر اندر اس نئے عقیدے کے ماننے والوں کی تعداد ودگلائیوں کے مساوی ہو گئی۔

3۔ ولہجہ فرقے (THE VALLADHA SECT)

ویشنواؤں میں بھکتی کی تحریک ولہجہ چاریہ نامی ایک فرقے کی بنیاد کا باعث بنی جس کا نام اس کے بانی کے نام پر پڑا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا بانی کرشن کی ذات کے ایک حصہ کا ایک مادی شکل میں اظہار تھا۔ جس مذہب کی وہ تبلیغ کرتے تھے اس کے مطابق وشنو سب سے بڑا خدا تھا اور اس کی پرستش نوجوان کرشن کی شکل میں کی جانی چاہیے جو راہا سے متعلق تھے۔ ولہجہ چاریہ کا خیال تھا کہ دیوتا کرشن کی پرستش برت رکھ کر اور روزہ اور نفس کشی کر کے نہیں کرنی چاہیے بلکہ پوجا کرنے والے اپنے آپ پر کوئی پابندیاں عاید کیے بغیر ایسا کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے مطابق چوں کہ ہر نفس ذات عظیم کا ایک حصہ ہے لہذا انسان پر کسی طرح کی پابندی عاید نہیں کرنی چاہیے۔ بھکت کو کھانا پینا چاہیے۔ اپنی بھوک اور دیگر تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور نہایت آسودگی کی حالت میں کرشن کی عبادت کرنی چاہیے۔

ایک روایت ہے کہ ولہجہ چاریہ کو وجے نگر کے کرشن دیورائے نے اپنے دربار میں مدعو کیا تھا جہاں ایک مناظرہ منعقد کیا گیا تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ مادھو کے مشہور و معروف مبلغ ویا سرائے تیرتھ (VIJAYATMA TIRTHA) کے مقابل میں وہ کامیاب ہوئے اور ویشنواؤں کے سب سے بڑے چاریہ منتخب کیے گئے۔ بعد میں انھوں نے نو برس سے زیادہ عرصہ تک ہندوستان کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور بالآخر بنارس میں مقیم ہو گئے جہاں کہا جاتا ہے کہ

انھوں نے اپنے فلسفہ اور مذہب پر سترہ اہم کتابیں لکھیں۔ ان کے مذہب کے پیرو زیادہ تر بمبئی اور گجرات کے تاجر پیشہ طبقوں میں نیز مدراس پریسڈنسی کے چند علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے بدھ مت جن کو ہمارا ج کہا جاتا ہے، شادی شدہ ہوتے ہیں اور ان کا انتخاب تیلگو کے برہمنوں میں سے کیا جاتا ہے جو اس عظیم بانی کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔

اس نے مذہب کے پیروں نے اس کے بانی کی انتہائی فلسفیانہ تعلیمات کو نہایت بالغہ آئیری کے رخ پیش کیا خصوصاً مذہب کے بارے میں ان کے غیر راہبانہ نظریہ کو جس سے انھوں نے غیر شائستہ اور مادی معنی امر ادا لیے ”جینا پنچہ کو رشن کے لیے ان کی عقیدت نہایت بری رسوم میں بدل گئی اور ان کا پورا کا پورا نظام بگڑ گیا“

4۔ مادھوازم (MADHVAISM)

ابتداءً اس (مسلم) کو تیرھویں صدی میں مادھو نے اپنے نظریہ ثنویت (THEORY OF DUALITY) کی تبلیغ و اشاعت کے لیے قائم کیا تھا۔ وجے نگر کے زمانہ میں اس مذہبی مسلک پر، ماننے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ بڑے بڑے مادھو مبلغین میں سے چند کا ذکر یہاں مناسب ہوگا۔ ان میں سے ایک پدمنا بھ تیرتھ (PADMANABHA TIRTHA) تھے جو مادھو اچاریہ کے سب سے پہلے جانشین تھے۔ وہ یاد رائے مٹھ (PADIRAYA MATHA) کے سربراہ تھے۔ (اس) مٹھ کے ممتاز سربراہوں میں سے ایک شری یاد رائے تھے جو سالو وازنہما کے معاصر تھے۔ مادھو تیرتھ بہت بڑے عالم تھے جو مادھو اچاریہ کی قائم کردہ اترادی مٹھ (UTTARADI MATHA) کے صدر تھے ان کی جانشینی اکسوبھیا تیرتھ (AKSOBHIA TIRTHA) نامی ایک شخص نے کی جو دیارینا کے ہم عصر تھے۔ ان دو مشہور و معروف مبلغوں کے درمیان اختلاف کا ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اکسوبھیا کے دو شاگرد تھے۔ جیا تیرتھ (JAYA TIRTHA) اور راجندر تیرتھ۔ یہ دونوں انتہائی لائق منطقی تھے۔ لیکن مادھو مبلغین میں سے سب سے زیادہ ممتاز مبلغ ویا سرائے (VAYAS - ARAYA) تھے جو کو رشن دیورائے کے ہم عصر تھے۔ بانی کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے آٹھ مٹھ قائم کیے گئے تھے اور یہ لوگ (ان کے جانشین) وفاداری سے ان کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے ویا سرائے، برہمنیا تیرتھ کے شاگرد تھے۔ وہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے منطقی اور ودانتیں تھے اور انھوں نے دوتیا کے فلسفیانہ نظام کے بعض اہم پہلوؤں پر متعدد کتابیں لکھیں جن میں سے

تات پریا چندریکا (TATPARYA CANDRIKA) ترک تندوا
 (TARAKATANDAVA) اور نیائے امرت (NYAYAMERTA) قابل ذکر ہیں۔ وہ "تمام
 شاستروں" کے مفسر بھی تھے اور دشنوسدھانت پر تشتھاپن اچار یہ
 (VAISNAVA SUDHANTA PRATISTHAPAN AGARYAH) کہے جاتے تھے۔ ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ وہ کرشن دیورائے کے بڑے مقرب تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک زبردست بلاکو
 ٹالنے کے خیال سے جس کے متعلق یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ اگر بادشاہ ایک خاص وقت تک تخت
 پر قائم رہا تو وہ ملک پر نازل ہوگی۔ بادشاہ تھوڑے عرصہ کے لیے دیاسرائے کے حق میں تخت
 سے دستبردار بھی ہو گیا تھا۔³³ بادشاہ نے انھیں عطیہ میں متعدد گاؤں عطا کیے تھے۔ وہ کئی برس
 تک تیروتی میں مقیم رہے۔³⁴ سو اسیں صدی کی ایک تصنیف سپر داسیک اولد پیپکا
 (SAMPRA DAYAKULADIPIKA) کے مطابق دیاسرائے تیرتھ نے کرشن دیورائے
 کے دربار میں منقدا ایک نشست کی صدارت کی تھی جس میں مباحثہ کے دوران ولجہ اچار یہ نے
 اپنے مخالفین کو شکست دی تھی۔³⁵ پروفیسر آفرشت (PROF. AUFRECHT) کا خیال
 ہے کہ دیاسرائے مٹھ بنیاد (تود) انھوں نے ڈالی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اتہا³⁶ اہمیسی
 (HEMI) میں ہوا تھا۔ آج بھی جب کوئی مقدس یا تری پیماکتر (PAMPAKSETI)
 (NAVARONDEVANA) جاتا ہے تو دریائے تنگھدر میں واقع نو برندیون
 نامی ایک جزیرے میں اس عظیم مذہبی مبلغ اور عالم کا مقبرہ اسے دکھلایا جاتا
 ہے۔³⁷

دوسرے عظیم مادھو مبلغ وجے اندر تیرتھ نامی ایک شخص تھے جو عظیم اپیادکشت کے معاصر
 تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 64 کلا (KALA) یا علمی شعبوں کے ماہر تھے۔ انھوں نے اپنی زندگی
 کا آخری دور کومبا کوٹم میں گزارا اور اس مقام کے ویرشیواکرو کے ساتھ ان کا ایک فلسفیانہ مباحثہ ہوا
 جو بارہ دنوں تک جاری رہا اور جس کے اختتام پر وہ کامیاب نکلے۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف
 (بھی) تھے۔

دادی راجا تیرتھ (VADI RAJA TIRTHA) بھی، جو سودے مٹھ (SOUDE)
 MATIA میں واگشی تیرتھ (VAGISA TIRTHA) کے جانشین تھے، ایک
 بہت بڑے عالم اور ایک مشہور محاث تھے۔ انھوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں تھیں۔ اسی
 طرح سدھندر تیرتھ (SUDHINDRA TIRTHA) کے شاگرد راھویندر تیرتھ

(RAGHAVENDRA TIRTHA) بھی ایک بڑے عالم تھے جو سترھویں صدی میں ہوئے ہیں۔ وہ ایک زبردست مصنف اور ایک مشہور مباحثہ جوتھے۔

فصل سوم جین ازم (JAINISM)

وجے نگر کے زمانہ میں جین ازم کو زبردست سرپرستی حاصل ہوئی۔ جین مذہب ایک با اثر مذہبی فرقہ تھا جس کے اثر و رسوخ کا دائرہ مملکت کے شمالی اور مغربی حصوں میں پھیل ہوا تھا۔ وجے نگر کے حکمران مذہبی رواداری کو نہ صرف یہ کہ ایک معقول حکمت عملی بلکہ اسے ایک سیاسی ضرورت بھی سمجھتے تھے اور جینیوں کے معاملہ میں بھی وہ رواداری برتتے تھے۔ مثال کے طور پر جب 1366ء میں جینیوں اور شری دیشنواؤں کے درمیان جھگڑے ہوئے تو بکاؤل نے ان کے جھگڑوں کا تصفیہ کیا اور ان دو مخالف فرقوں کے درمیان مصالحت کرا دی۔ یہ جین۔ دیشنوا معاہدہ جنولی ہندوستان کی مذہبی تاریخ کے ایک اہم دور کی نشاندہی کرتا ہے جس طریقے سے یہ مصالحت کرائی گئی تھی وہ بہت دلچسپ ہے۔ بکاؤل نے دونوں فرقوں کے قایدین کو بلا بھیجا اور یہ اعلان کیا کہ چون کہ ان دونوں فرقوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے لہذا انھیں دوست بن کر رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے جینیوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر اٹھارہ نادوں کے شری دیشنواؤں کے ہاتھوں میں دیا۔ ان میں شری رنگم، تیرودی، کاپنجی اور میکوٹ کے آچاریہ اور بعض دوسرے دیشنوا فرقے جن میں تیروکول (TIRUKULAS) اور جاموکول (JAMBUVATULAS) یعنی ہوئے سلا اور مدیکا خاص طور پر قابل ذکر ہیں، شامل تھے پھر اس نے یہ فیصلہ سنایا "جین مذہب پہلے ہی کی طرح پانچوں عظیم آلات موسیقی اور کش (KALASA) یا سنگ مرمر کے تراشے ہوئے ظرف (VASE) کے استعمال کا استحقاق رکھتا ہے لہذا اگر دیشنوا لوگوں سے جین مذہب کو کوئی نقصان یا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو مورخ الذکر اسے خود اپنے مذہب کا نقصان یا فائدہ سمجھے گا۔ لہذا جب تک چاند اور سورج قائم ہیں دیشنوا مذہب جین مذہب کی حفاظت کرتا رہے گا۔ دیشنوا اور جین ایک ہی جم (کے حصہ) ہیں۔ انھیں الگ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے۔ تیرودی کا تاتیا اس رقم سے جو پوری مملکت میں جینیوں کے گھر سے وصول کی جاتی ہے۔ بیس ملازم رکھے گا جو بلگولہ (BALGOLA) کے دیوتا کے لیے حفاظتی دستہ کے طور پر کام کرے گا اور جینیوں کے مہندم مندروں کی مرمت کرائیگا۔

جو شخص بھی اس فرمان کی خلاف ورزی کرے گا وہ بادشاہ اور سنگھ اور سودائے سے غلامی کرے گا۔^{۱۱۵}
 اس مصالحت کے سلسلہ میں ایک حقیقت قابلِ توجہ ہے۔ ان کتبات کا ابتدائی تحریری دیشنا کے
 مبلغ رامنچ کی مدح میں ہے اور یہ شعران پانچ اشار کا آخری شعر ہے جن کو دھسا تو پانچک
 (IHA TU PANCALA) کہا جاتا ہے اور جورامنچ کی مدح میں ہیں۔

ہری ہردوم کا دزیارو گیا ڈنڈ ناتھ (IRUGAPPA DANDA NATHA)
 ایک جین تھا۔ وہ پشپا سینا (PUSPASENA) کا شاگرد تھا اور اس نے وجے نگر
 میں کنتھ جیناے (KUNTHA JINALAYA) (یعنی) یہی میں واقع موجودہ گنی گتی
 (GANIGITTI) کے مندر کی اور گوٹی (GOOTY) کے پارشوا سینا ناتھ
 (PARVAJINA NATHA) کے لیے ایک بستی کی تعمیر کی تھی۔ اس کے کتبات
 تیر دیارتا کونرو (TIRUPPARUTTAKURU) میں بھی پائے گئے ہیں جو کنجیورم
 کے قریب جینوں کی ایک چھوٹی سی کالونی ہے جہاں بظاہر اس نے جین مندر کے سامنے ایک منڈپ
 کی تعمیر کی تھی۔ دیورائے دوم نے وجے نگر کے بنسوپڑی بازار کی ایک سڑک پر اہمیت پارشونا ناتھ
 (ARHAT PARVA NATHA) کے لیے پتھر کا ایک مندر تعمیر کیا تھا۔
 کرشن دیورائے اور اس کے جانشینوں نے بھی جین ازم کی سرپرستی کی۔^{۱۱۶} اور (مذہب)
 مملکت وجے نگر کے شمالی اور مغربی علاقوں میں پھیل پھول رہا تھا۔

فصل چہارم

عیسائیت

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ہندوستان میں عیسائیت بالکل شروع ہی میں اچھکی تھی۔ چند
 دستاویزات کے مطابق ۱۴۵ء میں دیورائے دوم کے زمانہ میں وجے نگر کا دیوان ایک عیسائی
 تھا۔ لیکن جنوبی ہندوستان میں عیسائیت کے شیوع کا آغاز پرتگالیوں کے ہندوستان میں آنے
 کے بعد ہی ہوا۔ جولیسوعی ہندوستان آئے تھے ان کا اصل مقصد (لوگوں کا) مذہب تبدیل کرانا
 تھا اور ان کی کوششیں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئیں۔ ۱۵۳۳ء کے لگ بھگ جنوب کے
 ماہی گیری کے ساحلی علاقے کے پرور (PARAVARS) سب سے پہلے حلقہ عیسائیت میں
 شامل ہوئے۔ جب وہ ان مسلمانوں کی ظلم و زیادتی کو برداشت نہ کر پائے، جو صدف زاروں پر اجارہ

داری کے دعویدار تھے، تو پروروں نے پرتگالی مبلغ ڈاکٹر پیر ووزڈی امروں، (DR. PEROVAZDE AMARAL) سے جو اس وقت کوچین میں تھے، مدد طلب کی اور اس کے عوض انھوں نے عیسائیت قبول کر لینے کا وعدہ کیا۔ آگے چل کر ان یسوعیوں نے جو مدد راہیں مقیم تھے باضابطہ طور پر تبدیلی مذہب کا بیڑا اٹھایا، تقریباً بیس ہزار پروروں کو عیسائی بنایا گیا۔

مدوراکے نایک دربار میں روبرٹ ڈی نوبیلی (ROBERT DE NOBILI) نامی ایک یسوعی مبلغ نے ہندوؤں میں تبدیلی مذہب کی ایک باضابطہ مہم چلائی اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ وہ خدا کا کوئی صحیح علم نہیں رکھتے۔ اپنے مقصد کی حصول کے لیے اس نے یہ سوچا کہ اسے اپنے تمام آرام و آسائش کو قربان کر دینا چاہیے، ہندو سنیاہی کا سال لباس پہننا چاہیے اور ایک اعلیٰ درجہ کے برہمن کی طرح رہنا چاہیے۔ اس نے سنکرت تامل اور تیلگوز بانیں سیکھیں۔ اس نے سوچا کہ قبل اس کے کہ وہ انھیں اپنے مذہب میں تبدیل کر سکے اسے اپنے آپ کو ان کے نزدیک محترم و محترم بنانا چاہیے۔ بہر حال اس نے ہندو مذہب کی مذمت نہیں کی بلکہ اس نے ہندوؤں کے سامنے اپنا ایک نمونہ پیش کر کے انھیں اپنے مذہب کو قبول کرنے پر مائل کرنا چاہا۔ اس لحاظ سے وہ ایک نہایت اعلیٰ شخصیت کا حامل تھا اس لیے کہ اگرچہ وہ ترکیبیں جو اس نے عوام کو عیسائی مذہب قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اختیار کی تھیں تنقید سے بالاتر نہیں ہیں پھر اس کو اپنے مذہب سے اتنا بے پناہ خلوص تھا اس کے نزدیک اپنے مقصد کی حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کی بھی کوئی قیمت نہ تھی۔ لیکن بہر حال اس کے دل حیت لینے والے طور طریقے خلوص نیت، پر زور اسلوب بیان محض چند ہی لوگوں کو اس کے حلقہ اثر میں لاسکے اور عوامی سطح پر تبدیلی مذہب کی کوششوں میں نوبیلی ناکام رہا جس کی توجیہ باسانی کی جاسکتی ہے۔ فادر فرنڈس نامی اس کا ایک ہم پل مبلغ اس کے طریقہ کار کا مخالف تھا جس کے لیے وہ کہتا تھا کہ اس (در طریقہ کار) نے عیسائیت کی جڑیں کاٹ دیں۔ اس سے قطع نظر جس زمانہ میں وہ جنوبی ہندوستان میں آیا تھا وہ زمانہ اس کی نئے اعتقاد کی تبلیغ کی پالیسی کے لیے سازگار نہ تھا اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب شری ویشنوزم، جس کے مطابق خدا کی نظریں آدمی اور آدمی کے درمیان کوئی فرق نہ تھا، جنوبی ہندوستان میں پھیل چکا تھا چنانچہ عیسائی مذہب میں ہندوؤں کو کوئی نیا جذبہ نظر نہ آیا لہذا روبرٹ ڈی نوبیلی عیسائیت کو پھیلانے کی کوششوں میں ناکام رہا گو اس نے اپنی تمام کوششیں کیں اور اپنے تمام عیش و آرام قربان کر دیا۔

یسوعیوں کی سرپرستی وجے نگر کے بادشاہ دینکٹ دوم نے بھی کی۔ اس نے اکثر انھیں اپنے

یہاں بلایا، اعزازات بخشے، ان کی ان فلسفیانہ مباحثہ کو سنا جو اس کے سامنے یسوعی پادریوں اور ان کے مخالف ہندو عقاید کے علمبرداروں کے درمیان منعقد ہوئے تھے۔ انھیں یہ اجازت دی گئی کہ وہ چند رگری اور ولور میں اپنے کیسا قائم کریں۔ وینکٹ نے ان کے لیے ایک ہزار سونے کے سکوں کی سالانہ آمدنی بھی مقرر کر دی، اس سالانہ آمدنی سے چند رگری کے تبلیغی مرکز اور اس کالج کو جو انھوں نے سینٹ تھوم (ST. THOME) میں قائم کیا تھا، چلایا جاتا تھا۔

فصل پنجم اسلام

چودھویں صدی کی ابتدا میں جنوبی ہندوستان پر مسلمانوں کی یورش کے ساتھ ہی ان کے اور ہندوؤں کے درمیان شدید منافرت پھیل گئی۔ مسلمانوں نے ہندو مندروں کو تاخت و تاراج کیا اور ہندوؤں کو زبردستی تبدیل مذہب پر مجبور کیا۔ لیکن مملکت وجے نگر کے قیام و توسیع کے ساتھ ہی جنوبی ہندوستان میں وہ ٹھنڈے پڑ گئے اور اسی زمانہ سے وہ ایک علیحدہ فرقے کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ ہندوؤں نے بھی ان کے ساتھ رواداری کا برتاؤ رکھا۔

دیورائے دوم نے مملکت میں آباد ہونے کے لیے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کر کے ایک مثال قائم کی تھی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جانشینوں نے بھی اس کی اس پالیسی کی تاسی کی فرشتہ کہتا ہے کہ دیورائے نے اپنی فوجی تنظیم میں چند اصلاحات کیں، مسلمانوں کو اپنی ملازمت میں داخل کیا، انھیں جاگیریں عطا کیں، اپنے دارالسلطنت میں ان کے لیے ایک مسجد بنوائی اور یہ حکم جاری کیا کہ اپنے مذہب کی بجائے اس میں کوئی انھیں پریشان نہ کرے، اس نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ اس کے تخت کے سامنے ایک قیمتی ڈیسک پر ایک قرآن بھی رکھ دیا جائے تاکہ مسلمان اپنی شریعت کی خلاف ورزی کیے بغیر اس کے سامنے تسلیات بجالا سکیں۔ مسلمانوں کے ہندو ملازمت میں لیے جانے کا ثبوت کتبات میں بھی ملتا ہے ۱۴۳ھ کے ایک کتبہ میں درج ہے کہ دیورائے دوم کی ملازمت میں دس ہزار تورسکا (TURUSKA) شہسوار تھے ۱۴۴۰ھ کے ایک دوسرے کتبہ میں بادشاہ ویر پرتاپ دیو کے ایک ملازم کی حیثیت سے احمد خان نامی ایک شخص کا ذکر ہے نیز یہ کہ اس (احمد خان) نے ایک کنواں بنوایا تھا۔ پانچ سو مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے جو ہندو بادشاہ کی ملازمت میں تھے، ایک موری (MOORISH) محلے کا تذکرہ

کرتا ہے جو شہر کے بالکل کنارے واقع تھا اور کہتا ہے کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسی ملک کے باشندے تھے جنہیں بادشاہ کی جانب سے تنخواہیں ملتی تھیں اور جو اس کے حفاظتی دستہ سے تعلق رکھتے تھے۔⁵⁵ کرشن دیورائے ان پر اس قدر اعتماد کرتا تھا کہ راجپوتوں کے خلاف اپنی ہم میں اس نے اپنے ہراول دستہ کی قیادت ان موروں کے سپرد کر دی تھی جو اس کی شاہی ملازمت میں تھے۔⁵⁶ ہندوؤں کے جذبہ صلہ پندی کی نشاندہی اس حقیقت سے بھی ہوتی ہے کہ 1537ء میں ایک پرنس گار ہندو نے مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوائی تھی۔⁵⁷ یہی پالیسی سدیشو اور رام راج نے بھی اپنائی تھی۔ بادشاہ کے قائم مقام جسے دیورائے دوم نے بھی اس وقت اپنے پاس ایک قرآن رکھوایا جب مسلمان اس کے پاس تسلیات پیش کرتے آئے تھے۔⁵⁸ بہت سے مسلمانوں کو ہندو ملازمت کے اہم عہدوں پر مقرر کیا گیا۔ ان افسروں میں سب سے نمایاں امور خان (AMUR KHAN) نامی ایک شخص تھا جس کی ضروریات کے لیے رام راج نے ایک جاگیر عطا کر دی تھی۔⁵⁹ عین ملوکا (عین الملک جیلانی) ایک دوسرا اہم افسر تھا جس کی درخواست پر بادشاہ کے قائم مقام نے یون ہلی کا گاؤں برہمنوں کو عطیہ میں دے دیا تھا۔ یہ افسر قائم مقام کا اس قدر معتمد تھا کہ وہ اکثر و بیشتر اسے اپنا بھائی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک اور شخص دلاور خاں نے جو رام راج کا ایک ایجنٹ تھا باتا گراہارا (BATA - AGRALARA) کی حیثیت سے ایک گاؤں عطیہ میں دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے سلاطین درگا (DARGA) کی بہت زیادہ ہمت افزائی کیا کرتے تھے جو غالباً مسلمان درویش بابائشا (BABA NATTA) کا مزار تھا اور اس کی یا اس کے مزار کی نگرانی کرنے والے درویشوں کی منجانب پیشین گوئیوں کو بادشاہ اور کاشنکار دونوں ہی بہت اہمیت دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے بادشاہوں نے اس ادارے کو بہت سے گاؤں عطیہ میں دیئے تھے۔ جس کا مقصد ہورا (HORA) (فن زائچہ نویس) HOROS COPY کے مطالعہ کی ہمت افزائی تھا۔ مثال کے طور پر وینکٹ دوم نے 1638-39ء میں پینو گوند میں واقع بابایا (BARAYYA) کی درگاہ کو عطا کردہ بعض گاؤں کی تجدید کی تھی۔⁶⁰ اسی طرح مدورائی نایک ملکہ منگمال (MANGAMMAL) نے 1701-02ء میں بابائشا کے درگاہ کو ترچنا پٹی کے قرب وجوار میں واقع چند گاؤں عطیہ میں دیئے تھے۔ اس عطیہ کی وجہ یہ پیشین گوئی تھی کہ ”تنجا اور کے ریاستی امور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، جو درست ثابت ہوئی۔“

فصل ششم

بادشاہوں کا مذہب اور شری ویشنوازم کی توسیع

وجے نگر کے خاندان کی مذہبی تاریخ مملکت کے مذہبی تحریکات کی تاریخ کا لب لباب ہے وجے نگر کے ابتدائی بادشاہ راسخ العقیدہ شیو تھے لیکن بعد کے حکمران کڑویشنو ہو گئے تھے جو وجے نگر کے شری ویروپاکسا کے مقابلہ میں تیروپتی کے ویکیشا (VENKASA) دیوتا سے زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ حکمران بادشاہوں کے عقیدے میں اس تبدیلی کا مملکت کے عوام کے عقیدوں پر براہ راست اثر پڑا اور سوہویں اور سترہویں صدی میں جنوبی ہندوستان میں شری ویشنوزم تعجب خیز سرعت کے ساتھ پھیل گیا۔

سنگ خاندان کے اولین افراد جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے شیو تھے جو کشیر کے شیوزم اسکول کے پیرو تھے اور جو پاشوپت (PASHUPATA) کے نام سے معروف تھے۔ کریاشکتی پنڈت ان کے گرو تھے اور اپنی کاشری ویروپاکسا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا جبکہ شری ویروپاکسا ان کی دستخط ہر (SIGN MANUAL) تھی۔ یہ حکمران شرنگری مٹھ سے نہایت دوستاؤ تعلقات رکھتے تھے اور ویدیا تیرتھ اور ودیانیا جو اس مٹھ کے صدر تھے اور جنہوں نے مملکت وجے نگر کے قیام میں کافی حصہ لیا تھا، اس خاندان کے ابتدائی حکمرانوں میں بہت معزز و محترم سمجھے جاتے تھے۔ ۳۴۶ء میں پانچوں سنگ بھائیوں نے اس مٹھ کو ایک مشترکہ عطیہ دیا تھا۔ ۱۳۳۰ء میں ہری ہردوم کے ایک بھتیجے چنیا دیار نے ودیا بھوشن دگشت کو، جو بہت بڑے عالم اور ودیارنیا کے شاگرد تھے، اگر ہارا کا عطیہ دیا تھا اور خود ان کے نام پر گاؤں کا نام ودیارنیا لکھا تھا۔ پندرہویں صدی کے دوران وجے نگر کے خاندان کے عقیدہ میں ایک تبدیلی رونما ہوئی اور حکمران ویشنوزم کی پاسداری کرنے لگے۔

سلاطین بھی ویشنوا تھے جو ابولم (AHORVALAM) کے نرمہا اور تیروپتی کے ویکیشا سے اتنی ہی عقیدت رکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے شیوزم کی سرپرستی بھی کی۔ انہوں نے اپنے ہبادان (MAHADAN) شیو اور ویشنو دونوں کے مندروں کو دیئے۔ لیکن ویشنومندروں کی طرف زیادہ توجہ دی گئی اور انھیں بڑے پیمانہ پر عطیات دیئے گئے۔ بہر حال وجے نگر کا شری ویروپاکسا سالوں کے سب سے بڑے دیوتا کی حیثیت سے برقرار رہا۔

تالوا (TALUVA) سلاطین، کرشن دیوارائے، اچوت رائے اور سدایشو رائے

کے زمانوں میں ویشنوزم کی پیروی کرنے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ کرشن دیورائے نے جو اگرچہ ایک کٹرویشیوا تھا، شیواؤں کی مسادی طور پر سرپرستی کی اور شیوا مندروں کو عطیات دیئے۔¹⁵¹⁷⁻¹⁸ اس نے اس کے کول منڈم میں واقع شیوا اور وشنو مندروں کے حق میں ٹیکسوں کی بعض مدوں کی معقول مقدار معاف کر دی جو دس ہزار پون (PON) کی رقم کو پہنچتی تھی۔¹⁵¹⁷ اس نے دیوتا پونم بل ناتھ (PONNAMBALA NATIA) کے مندر کے شال گوپورا کی تعمیر کی تھی۔ اس نے شمال میں اپنی کامیاب مہموں کے بعد اپنے جنوب کے دورے کے دوران چدمبر میں اس دیوتا کی عبادت کی تھی۔ اس نے کالاہستی (KALAHASTI) اور تیر وناٹائی میں واقع شیوا مندروں کی اصل عمارتوں میں بہت سے اضافے بھی کیے تھے۔ اس نے خود دارالسلطنت کے گن پتی مندر کو کافی عطیے دیئے تھے۔ اس نے راجدھانی میں واقع ویروپاکسا مندر کی اندرونی زیارت گاہ کے سامنے ایک رنگ منڈپ (RANGAMANTAPA) سبلی ہال اور اس کے پہلے ایک گوپورا (GOPURA) بنوایا تھا۔ اس نے اس کے سامنے واقع ایک بڑے گوپورا کی مرمت بھی کرائی تھی۔ اس نے دیوتا ویروپاکسا کو ایک طلائی کھول جس میں نو قسم کے ہیرے جڑے ہوئے تھے اور ایک سانپ نما زیور تحفہ میں دیا تھا۔⁷⁹

لیکن کرشن دیورائے کی جانب سے ویشنو زیارت گاہوں کو دیئے ہوئے عطیات زیادہ اور قیمتی تھے۔ جب اس نے ادے گیری کے قلعے کو دوبارہ فتح کیا تو اسے اس میں دیوتا کرشن کا ایک بت ملا جسے وہ بڑے احترام کے ساتھ دارالسلطنت لے آیا اور اسے ایک مندر میں رکھ دیا۔ جسے خاص طور پر اسی مقصد سے بنایا گیا تھا۔ جب وہ¹⁵¹⁴ میں دیوتا وینکیشا کو تسلیمات پیش کرنے تیر وپتی گیا تو وہاں اس نے تیس ہزار سونے کے سکوں سے دیوتا کو منہل دیا اور اسے ایک سہ قطاری مالا اور نہایت قیمتی سونے کے کنگنوں کا ایک جوڑا پیش کیا جس میں موتی، ہیرے یا قوت اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔⁷³ الآسانی پدنا (ALLASANI PEDDANA) اپنی منوچرنامو کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ اس کا سرپرست کرشن دیورائے وینکیشا کا بڑا عقیدت مند تھا۔ اس کا اظہار بادشاہ اور اس کی بیویوں کی تانے کی بنی ہوئی ان تصویروں سے بھی ہوتی ہے۔ جواب بھی تیر وناٹائی میں شری وینکیشا کے مندر میں موجود ہیں۔ دوسرے سال اس نے ابوہلم کے دیوتا ابوہل نریمہا (ABOHALA NARSIMHA) کو ایک مالا، ایک گوشوارہ جس میں ہیرے اور زرد جڑے تھے، ہیروں کے کڑے، سونے کی ایک تنخی اور ایک ہزار وراہ (VARAHAS) پیش کیے۔ اس نے کاپنجی ورم میں واقع وردراج سوانی (VARADARAJA SWAMI)

مندرمیں بہت سے اضافے بھی کیے^{۴۷۷}

کرشن دیورائے وٹھوبا (VITHOBA) کا ایک زبردست پرستار تھا وٹھوباملک ویشنوزم کی ہی ایک شکل تھی جو ہمارا شطر کے علاقے میں رائج تھی۔ کرشن دیورائے نے اپنے دل کے اس دیوتا کے لیے اپنے دارالسلطنت میں ایک مندر نذر کیا تھا۔ اگر کسی زیارت گاہ کی حیثیت اور اس کی اعلیٰ فنکارانہ نوعیت ہی اس زیارت گاہ میں موجود تھے سے اس کے تعمیر کنندہ کی عقیدت و خلوص کی شدت کا تعین کر سکتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرشن دیو کے دل میں سب سے اونچا مقام وٹھوبا کا تھا^{۴۷۸}۔

کرشن دیورائے کے ویشنوزم کی طرف جھکاؤ کا اندازہ اس حوصلہ افزائی سے بھی ہوتا ہے جو اس نے ویشنوار خ مشہور ادبی شخصیتوں کے ساتھ کی۔ بادشاہ شری ویشوا کے ایک مت ازبلیغ وینکٹ ناتاریا کی بڑی عزت کرتا تھا اور اس نے اسے مملکت کے تمام شری ویشنواؤں کا سربراہ بنادیا تھا۔ ۱۵۲۳ء میں بادشاہ نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ ہر عوامی اجتماع میں اسے اعلیٰ ترین حیثیت دی جائے اور اس نے اسے اس بات کا ایک پردانہ بھی دیا تھا۔ اسی ویشنوا بلیغ کو یہ اختیار بھی دیا گیا تھا کہ وہ مذہبی اور سماجی معاملات میں مجربین کو سزا دے سکتا ہے۔ ایک اور مت ازبلیغ، جسے وجے نگر کے شاہی دربار میں زبردست سربستی حاصل تھی، ویسا سائیرتھ تیسندر (VYASATRITHA YATINDRA) تھا جو دو تین نظریے کا بہت بڑا عالم اور ترجمان تھا۔ اسے متعدد گاؤں عطیہ میں ملے تھے^{۴۷۹}۔

اچپوت رائے ایک سرگرم ویشنوا تھا۔ لیکن دوسرے مذاہب اور فرقوں سے رواداری کا برتاؤ رکھتا تھا۔ مندروں اور اداروں کو اس کے عطا کردہ متعدد بڑے بڑے عطیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جبکہ اپنی حکومت کے نصف اول میں اس نے شیوزم اور ویشنوزم دونوں کی مساوی طور پر سربستی کی تھی، نصف آخر میں اس کا جھکاؤ ویشنوزم کی طرف کچھ زیادہ تھا۔ چنانچہ ۱۵۳۴ء میں اس نے چند گاؤں اس طور پر عطیہ میں دیے تھے کہ انھیں کاپنچی ورم کے دیوتا در راجا اور ایکامبر ناتھ (EKANIBERA NATHA) کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کر دیا جائے اور اپنا یہ حکم اس نے اس مقام پر متعین اپنے ماتحت افسر کے نام بھی بھیج دیا تھا مگر جو کہ وہ افسر ایک سرگرم ویشنوا تھا لہذا اس نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق کام نہ کیا بلکہ اس نے عطیہ کا بڑا حصہ در راجا اور چھوٹا حصہ ایکامبر ناتھ کی زیارت گاہ کو دیا۔ اچپوت رائے کو جب اس غیر مساوی تقسیم کی خبر ہوئی تو اس نے زمین کو قعر اندازی کے ذریعہ دونوں مندروں کے درمیان از سر نو تقسیم کیا۔

لیکن وردراجا سوامی کے مندر کو اس کے زیادہ عطیات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایک سرگرم ویشنوا تھا۔ اس نے کالجی میں موتیوں کا تولابھارا (TULABHARA) انجام دیا تھا اور وردراجا سوامی کے مندر میں معقول عیطے دیئے تھے۔ اس نے وجے نگر کے دتھل مندر کو متعدد عیطے دیئے جن میں ایک سورن کما (SVAIKSMA) یا سونے کی زمین تھی۔⁸² 1534ء میں اس نے ویشنور (VITHALESVARA) کی موجودگی میں ان دوشری ویشنوا برہمنوں میں سے ہر ایک کو جو مندر میں ایک پورنام (PURANAM) پڑھا تھا، عطیہ میں ایک زمین دی تھی جس کے ساتھ ایک مکان بھی تھا۔⁸³ 1539ء میں اس نے ایک عطیہ دیا تھا جسے "انندنگی" (ANANDI) (NIDDI) کہا جاتا تھا جس کے ذریعہ اسے یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ویشنو کو خوش کیا اور برہمنوں کے کویرا (KUBERAS) بنوائے تھے۔⁸⁵ اس نے دیکھا ناساسترا VACKHANSA SUTRA کے رسوم کے مطابق 1539ء چدرم میں دیوتا تملائی گوندراجا کی مورتی نصب کی تھی اور مندر میں روزانہ کی عبادتوں کے لیے 500 پون کا عطیہ دیا۔⁸⁶ اخیر میں اس بات کا اظہار کہ اچوت ایک سرگرم ویشنوا تھا، اس طرح کے جملوں سے بھی ہوتا ہے جیسے "وہ ویشنو کے قدروں سے جالما جو اس کی موت کے ذکر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔"⁸⁷

ویشنوازم نے سدیشوک کے زمانہ میں ملکیت میں مزید طاقت حاصل کی۔ اس زمانہ میں یہ ایک حق اتفاق تھا کہ قانونی حکمران سدیشوک اور واقعی حکمران رام راج دونوں ہی ملکیت میں ویشنورم کے سرگرم پیرو تھے۔ اس زمانہ میں ویشنومندروں کو دیئے جانے والے عطیات بہت زیادہ اور نہایت قیمتی ہیں اور شری ویشنوا کے مبلغین کی زیادہ قدر و منزلت کی گئی۔ شری پیر و بودر (SRIPERU BUDUR) (ضلع چنگلی پت) اور شری موسم (جنوبی ارکٹ ضلع) کے ویشنومندر مخصوص عطیات کے مرکز تھے اور تیروپتی اور تیروملائی (چتور) کے مندروں کا تو خیر کہنا ہی کیا۔ رام راج نے شری ویشنوا کے تالپاکم (TALLAPAKKAM) خاندان کے مبلغین کی بڑی عزت افزائی کی۔ ان (مبلغین) میں سے چند یہ تھے اتما چاریہ (ANNAMACHARYA) تیرومل چاریہ یوگی اور تالپاکم تیرونگلانا تھ (TALLAPAKAM TIRUVENGALANATHA) یہ پرم یوگی ولا سمو (PARAMYOGIVILA SAMU) نامی کتاب کا مصنف اور ودانتا کے دوا سکولوں کا بانی تھا۔⁸⁹ کرشن دیورائے کے معلم اور اتادگو وندویشک کی جگہ تاتا چاریہ نے لے لی جو ایک مشہور ویشنوا مبلغ تھے۔ پیر پونا مرم کے مطابق اسی زمانہ میں ودائے چاریہ نے ایک مذہبی تنازعہ میں چترکوٹ (CHITRAKOTA) (چدرم) کے تمام ویشنوا محققین کو شکست

دی جس میں اپنا دکشت بھی شامل تھا اور (دوا چاریہ) تاتا چاریہ اور رام راج کے تعاون سے اس مقام میں گوند راجا کی عبادت رائج کرنے میں ہو گئے۔ ^{۹۱} تاتا چاریہ نے اپنی مشہور تصنیف پنچمت بھنغم

(PANGAMAT BHANJANAM) لکھی۔ دوائے اچاریہ نے بھی دکشت کی تصنیف ادوتیا دیپیکا (ADVAITA DIPIKA) کے رد میں اپنی چند ماروتم (CANDAMARUTAM) لکھی۔ ^{۹۲} اس زمانہ کے دوسرے شری ویشنو مبلغ کنال شری رنگا چاریہ (KANDA SRIRANGACARYA) کی تحریک پر ۱۳ گاؤں کا ایک عطیہ شری پیر و مہو دور جنگلی پت ضلع میں رامانج کوتم کو عطا کیا گیا۔ ^{۹۳}

ارویدو بادشاہوں کے اقتدار میں آنے کے بعد شری ویشنوزم کو سلاطین کی اور بھی زیادہ حمایت حاصل ہوئی۔ خود تیرو مل اول ہری کے لیے شہد کی طرح کی (میٹھی) عقیدت کا ایک خزانہ تھا۔ اس نے کابجی، شری رنگا، شیشلا چل (تیروتی)، کنک سبھا (چدمبرم) اور آہو بلادی میں تولاپورس (TULAPURASA) اور دیگر عطیات دیئے تھے۔ ^{۹۴} اگرچہ وہ ایک کٹر ویشنو تھا تاہم عطیات کے دعائیہ اشعار اور خاتمہ کے سلسلہ میں اس نے وہی پرانا طرز اختیار کیا تھا، سب سے پہلے گنادھی جتی (GANNA DHIPATI) کو تسلیات پیش کی تھیں، دعائیہ اشعار میں شیوا اور لیل اور باہا (وشنو) (LEILA VARAHA) کو مخاطب کیا جاتا تھا اور خاتمہ میں کناری (زبان) میں تحریر کیا ہوا۔ شری دیرو پاس کو بدستور برقرار رکھا جاتا تھا۔

شری رنگا بھی ایک کٹر ویشنو تھا اریوئی منگلم (ARIVILI MANGALAM) کی تختیوں میں اسے ”وشنو کے عبادت گزار“ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ شری ویشنوزم کے لیے شری رنگا کی اہم خدمات میں سے ایک آہو بل کے مندر میں پوجا پاٹ کی دوبارہ بحالی تھی۔ اس مقام پر براہیم قطب شاہ اور ہندی انت پورم (HANDE ANANTAPURAM) کے سردار ملکپا (MALAKAPPA) نے قبضہ کر لیا تھا۔ شری رنگا نے انھیں شکست دی اور مندر کو جین گارو (JAYANGARU) کو واپس کر دیا جو اس کانگراں تھا، میل کوٹ، شری پیر و مہو دور شری موسم تریلی چین (TRIPPLICANE) میں واقع ویشنو زیارت گاہیں اس زمانہ میں متعدد عطیات کے مرکز تھے۔ ایٹور کمار تیرو مل تاتا چاریہ (ETTUR KUMAR TERUMALA) (TATACARYA) جیسے شری ویشنو کے عالموں کو شاہی دربار کی زبردست سرپرستی حاصل تھی۔ شری رنگا نے کابجی میں واقع ویشنو کے مندر میں بہت سے اضافہ اور اصلاحات کیں جس کے لیے اس نے تیرو پینی سنگا رائیں گار (TIRUPPANI SINGARAINGAR)

نامی ایک شخص کو اپنا مناد مقرر کیا تھا۔⁵⁷⁵ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں رامانج کو دیوتا مان لیا گیا تھا اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔⁵⁷⁵ اس کی ایک دستاویز کے مطابق شری رنگا، اس کے گرد تاتا چاریہ اور کچھ دوسرے لوگوں نے میلکوٹ کے مندر میں شری رامانج کی تعریف میں ودانتا دشت کی لکھی ہوئی ایک نظم تیری راجہ سبتی (YATIRAJASAPTATI) کے پڑھے جانے کا انتظام کیا تھا۔ لیکن وہ اپنے اجداد کی طرح شیوا سے کوئی نفرت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے عطیات کے شروع میں شیوا، وشنو اور گیش کے لیے تعظیم بجالانے کے طریقے کو برقرار رکھا۔

تیرومل اور شری رنگا کے عہد تک ”وے نگر کے تحت کویر و پاکا کے بازوؤں کے سایہ عاطفت ہی میں بھجا جاتا تھا۔“ وینکٹ دوم کی تخت نشینی کے ساتھ ہی شاہی پالیسی میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے دور حکومت میں شری وینکٹا وے نگر کے شری دیرو پاکا کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کے عطیات پر شری وینکٹا کے دستخط ہوتے ہیں۔ ابتدائی مناجات کا مخاطب بھی دی یارام یا دوشوک سینا (VISVAKSENA) یا دوشنو ہوتا ہے۔ چاند کو ”تاریکی دور کرنے والی عظیم روشنی“ کے پرانے نام سے یاد کیے جانے کے بجائے اسے لکھمی کا بھائی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔⁵⁷⁶ مزید براں، وینکٹ کے عطیات عام طور پر تیروتی کے دیوتا وینکٹا کے سامنے دیئے جاتے ہیں۔ اس طرح ”وے نگر کے لوگ پہلے تو دیا نگر سے جنوب میں بینو گوندا PENU GONDA

کی جانب منتقل ہوئے اور پھر وہاں سے چندر گیری کی طرف۔ دیرو پاکا کے قدموں سے وینکٹا کے قدموں میں اور شیوزم سے دیشوزم کی طرف۔⁵⁷⁷ وینکٹ کا گرو اور شری دیشوزم کا ایک عظیم مبلغ تاتا چاریہ اس کے دربار میں زبردست اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ تیرومل شری نو اس آچاریہ کنڈال اپل آچاریہ (KANDALA APPALAGARYA) اور تالاپاکا تیرومل آچاریہ (TALLAPAKA TIRUMALAGARYA) چند دوسرے شری دیشوزم مبلغ، جنہوں نے وینکٹ کے زمانہ میں فروغ پایا تھا، تیروتی اور اہو بلہ جیسے مقامات اہم دیشوزم مرکز تھے۔ وینکٹ کے سکوں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک کٹر ویشنو تھے۔ اس کے سونے کے سکے، جو وینکٹ یگو دا کے نام سے معروف ہے، کے سیدھے رخ پر دوشنو کی تصویر ہے جو ایک خراب پر کھڑا ہے جبکہ اس کے الٹے رخ پر ناگری کتہ شری وینکٹ ایشورائے تمہ (مقدس وینکٹ ایشا کی مدح کندہ ہے۔)

ارویدو خاندان کے بعد کے حکمران مثلاً رام دیو دوم، وینکٹ سوم اور شری رنگا سوم بھی

کوٹوشنو تھے۔ لیکن ابتدائی دور کی طرح دان کے عہد میں بھی تمام مذہبی فرقوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جاتا تھا۔ رام دوم نے گو خود ایک سرگرم دیشنو تھا لیکن اس نے شیوا مندروں کو عطیات دیئے۔ اس طرح ۱۶۷۱ء میں اس نے موپینا پور (MUPINA PURA) کے دیرو پاکسا مندر کی مرمت کرائی تھی اور دیوتا پر چڑھاوے، مستقل طور پر چلنے والی تبدیل، رقصاؤں، موسیقاروں اور آرائش و زیبائش کے لیے اس نے گیارہ گاؤں کا ایک عطیہ دیا تھا۔ لیکن مندر کو ایک بار پھر مرمت کی ضرورت ہوئی اور پوجا بند ہو گئی۔ چنانچہ رام دیو نے اس کی مرمت کرائی اور دیوتا کو پھر اس میں نصب کیا۔

شری رنگا نے سٹے آچاریوں کی مدد سے شری دیشنوزم کی ترویج اور اشاعت کی ہمت افزائی کی۔ ۱۶۷۱ء میں اس نے سویم آچاریہ پوروسوں (SVAYAM AGARYA PURUSAS) میں سے ایک نلاں چکر درتی وینکت آچاریہ نامی ایک شخص کے حق میں ایک عطیہ دیا۔ اس نے چدمبرم میں واقع گوندراجا کی زیارت گاہ میں چند اصلاحات کیں اور لگان سے سٹے پانچ گاؤں کا ایک عطیہ دیا کہا جاتا ہے کہ اس نے ان راستوں کو بھی متعین کر دیا تھا جن پر ہوکر وہاں جلوس گزرتے تھے۔ اس طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے چدمبرم میں واقع شیوا اور دیشنو مندروں کے حکام کے درمیان جھگڑوں کو اگرچہ محض وقتی طور پر ہی ختم کر دیا تھا۔ ۱۶۷۷ء کی ایک دستاویز میں درج ہے کہ کس طرح پٹاسانی تھائے نایودو - (PATTASANI TIM) نامی ایک شخص نے گھنڈی کوٹاشیما (GHUNDI KOTASEMA) کے سٹے آچاریہ کی حیثیت سے بکا پٹم ناما آچاریہ (BUKKAPATNAMATA AGARYA) نامی ایک شخص کا تقرر کیا تھا۔ اور اس بات کا بھی انتظام کیا تھا کہ وہ گرو شیوا (GURU SEVA) حاصل کرے، ہری سیوا کے موقع پر موجود رہے اور ان لوگوں کی سرزنش کرے جو سیدھے راستے سے منحرف ہو جائیں۔ اس طرح مہکت میں شری دیشنوزم کی اشاعت ایک حد تک اس حوصلہ افزائی کی بنا پر ہوئی جو ریاست نے اسے دی تھی، اس لیے کہ بادشاہوں نے اسے اپنے عقیدے کے طور پر اختیار کر لیا تھا۔ لیکن تیزی کے ساتھ اس عقیدے کی توسیع اور نئے نئے دیشنو مندروں کی تعمیر یا پرانے مندروں کی بحالی یا از سر نو قیام مخالفت کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچا تھا۔ ہر ہر مرحلے پر شیواؤں نے دیشنوزم کی توسیع کی مخالفت کی۔ اس نے بسا اوقات ایسی سنگین صورت اختیار کر لی کہ جانبین . . . نے جانی نقصان اٹھایا۔ فادر این پینٹا (PR. N. PEMENTA)

جو 1597ء میں چدمبرم سے ہو کر گذرے تھے، بعض ان واقعات کے عینی شاہد تھے جو وہاں اس وقت پیش آئے تھے۔ جب ججی کے کرشنا نایک نے وہاں کے گوندراجا کی زیارت گاہ میں کچھ اصلاحات کی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ایک زبردست اختلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ کیا چدمبرم کے مندر میں پیری مل (PERIMAL) کی علامت (جو سونے کے پتر چڑھا ہوا مضم) ایک ستون یا کھمبا تھا جس کا پچلا حصہ ایک بندر (APE) بنا ہوا تھا، کو رکھنا جائز ہے؟ بعض نے اس کو منع کیا اور بعض نے اس پر اصرار کیا اور ججی کے نایک (NAICKUS) نے حکم دیا کہ اس کو مندر میں بنایا جائے لیکن جب کرشنیا نے مخالفت کے باوجود مندر کی دوبارہ تعمیر اور مرمت جاری رکھی تو شیوا مندر کے پجاری میناروں پر چڑھ گئے اور جس وقت وہ (کرشنیا) مندر میں موجود تھا، انھوں نے نیچے پھلانگ لگادی اور ان میں سے بیس ہلاک ہو گئے کرشن آیا کو طیش آگیا اور اس نے حکم دیا کہ باقی کو گولی مار دی جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور اس طرح دو کو ختم کر دیا گیا؟ ایک عورت بھی اس جذباتی جھگڑے سے اس قدر مشتعل ہو گئی کہ اس نے اپنا کلا تو دکاٹ لیا، لیکن بالآخر کرشن آپا نے اپنے مقصد کو پورا کر ہی لیا۔

اس خمدی مذہبی تحریکات کی ایک اور خصوصیت بڑے بڑے مذہبی مبلغوں کے درمیان مناظروں کا انعقاد تھی۔ سوہویں صدی کے نصف آخر میں اس طرح کے دو مشہور عالم تھے جو دو مخالف عقیدوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اپیادکشت ایک کڑا دتین تھا جس کا جھکا ڈیشو کی طرف تھا، جبکہ تاناچاریہ ایک سچا دیشو تھا کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے ایک مذہبی مناظرے میں اپیادکشت نے اپنے مخالف کو شکست دے دی تھی جس کی بنا پر شاہی گرو کے دل میں دکشت کے خلاف سخت کینہ پرورش پا رہی تھی اور روایت کے مطابق، اس نے اس کی زندگی کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ بھی بنایا تھا۔ اسی طرح کا ایک مناظرہ کو مبا کو نم میں ایک عظیم مادھو شخص وجے اندر تیرتھ اور ویرینو امٹھ کے گرو کے درمیان اسی مقام پر منعقد ہوا تھا۔ ان شرائط کے مطابق جو مناظرے سے قبل طے ہوئی تھیں، اگر وجے اندر تیرتھ مناظرے میں شکست کھا جاتا ہے تو اسے شیوا امٹھ میں داخل ہونا پڑتا لیکن اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو شیوا اگر واپس امٹھ اور اپنی جائداد کو وجے اندر کے حوالے کرنا پڑتا۔ گیارہ دن کے مناظرے کے اختتام پر ویرینو اگر واپس اپنی شکست تسلیم کر لی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں وجے اندر تیرتھ نے کو مبا کو نم کے مٹھ کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس طرح وجے اندر تیرتھ اور اپیادکشت کے درمیان بھی مناظرے ہوئے تھے۔ دونوں نے ہی کتابیں لکھیں جس میں ہر ایک نے دوسرے کے نظریات کی مذمت کی۔¹³

ان تلخ مناظروں اور ایک عقیدہ کے لوگوں کے دوسرے عقیدے کے لوگوں کے خلاف شدید احساسات کے باوجود مملکت میں کوئی ظلم و تعدی نہ تھی۔ جو مذہبی اجتماعات اور مباحثے منعقد ہوتے تھے ان کی نوعیت مذاہب کی ایک پارلیامنٹ میں ہوئے بحث و استدلال کی ہوتی تھی۔ بادشاہ بذات خود اس قسم کے بحث و مباحثہ میں بہت زیادہ دلچسپی لیا کرتے تھے۔ ولیم فوسٹر (WILLIAM FOSTER) مغلوں کے دور حکومت میں رواداری کی ان الفاظ میں تعریف کرتا ہے: ”یہاں عدم رواداری اور تعصب کا یا مذہب کی بنا پر کسی آدمی کے ساتھ ناروا سلوک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جو اسی عہد کے کسی یورپی ملک کے بارے میں مشکل سے دیا جاسکتا ہے“۔ فوسٹر کی یہ غیر مشروط تعریف وجہ نگر کے ہندو حکمرانوں پر زیادہ مناسب طور پر منطبق کی جاسکتی ہے۔ انھوں نے ایک ہم گیر مذہبی رواداری کی پالیسی اس عہد میں اختیار کی جو مذہبی تعصب و تشدد کا دور تھا جبکہ یورپ کے حکمرانوں نے منظم اور باضابطہ طور پر ظلم و اذیت رسانی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور یہ سب مذہب کے مقدس نام پر تھا۔ وجہ نگر کے حکمران اتنے بالغ نظر اور دراندیش تھے کہ وہ اپنے عہد کی حدود سے آگے بڑھ گئے۔ لیکن یہ بات بہر حال ذہن نشین ہے کہ اگرچہ مملکت میں تعصب یا تشدد کی ایک ہلکی سی جھلک بھی نہ تھی تاہم سلاطین ہمیشہ شرعی دیشنوزم کے حامی تھے۔ اور اسی وجہ سے مملکت میں تیزی اور کامیابی کے ساتھ اس کی توسیع ہوئی۔

باب ہفتم مندراور مٹھ

عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں مندراور مٹھ دو ایسے اہم ادارے تھے جنھوں نے عوام کی مذہبی زندگی میں ایک اہم رول ادا کیا جبکہ اول الذکر عوام کے مذہبی جذبات کا عکاس تھا، مؤخر الذکر ادارہ بعض مخصوص مکاتیب خیال کی تبلیغ اور ایک مخصوص انداز میں جو اس کے بانی کے مطابق تھا مذہبی تعلیم کے لیے تھا۔

عہد وسطیٰ کا مندر، مذہبی نقطہ نظر سے خدا کا ایک گھر تھا۔ مندر کا انتظام و انصرام ایسے متمدن کے ہاتھوں میں ہوتا تھا جو مندر کے ملازمین کی تقرری و برطرفی اور مندر کے اوقاف اور اثاثوں دیکھ بھال کا اختیار رکھتے تھے مختصر یہ کہ وہ مندر کے مفادات کے نگران تھے مندر میں بہت سے ملازم ہوتے تھے۔ جن میں سے مندر کے منتظم اعلیٰ (کوئل کیلوی : KOYALKELVI) مندر

کے اکاؤنٹنٹ (کوٹلنگکو) KOYALKANAKKU (یا اولایتو OLAIETTU) ^{۱۱۶}

خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس میں اعلیٰ چوکیدار، (میکادل یا تیسرے) وینی کادل
(NEYKAVALOR THIRUNETI KAVAI) ^{۱۱۷} اسٹور کارنگراں (ارائی کادل ARAI

KAVAI)، خزانچی (پون بندارام PONBANDARAM) روشنی کے ذمہ دار

ملازمین (تیرودو کوڈی TIRUVILAKKUDI) ^{۱۱۸} مندر کا بیجاری، بانسری بجانے
والا اور ڈھول پیٹنے والا اور دوسرے ملازمین کی ایک جماعت بھی تھی جس کے مختلف فرائض ہوتے
تھے۔ مندر کے دیوتاؤں کے متعلق یہ خیال تھا کہ ان کا ذوق بھی انھیں لوگوں کی طرح تھا جو ان کی
پوجا کرتے تھے چنانچہ ناچنے گانے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ان مندروں سے وابستہ ہوتی
تھی، جن کا یہ فرض تھا کہ دیوتا کے سامنے ناچیں اور گائیں، نہ صرف اس وقت جبکہ ان پر چڑھاوے
چڑھائے جاتے تھے بلکہ صبح و شام کو بھی دیوتاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ان کے نائچ اور
گانے سے بہت خوش ہوتے تھے چنانچہ ان گانے والی لڑکیوں کو دیورادیار - DEVARA)

(DIYAR) دیوتا کی خدمت گزار کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مندر کی ان خدمت گزاروں
کو اجرت یا مندروں کے لیے نفع بخش خدمت انجام دینے کی شرائط پر زمینوں کے عطیہ کی شکل
میں دی جاتی تھی یا انھیں مندروں کی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی لوگ ذاتی طور
پر ان کے اخراجات کی تکمیل کے لیے زمینوں کا عطیہ دے کر یا روپے کی شکل میں ایک مخصوص آمدنی
وقف کر کے مندر کے ان ملازموں کی کفالت کرتے تھے۔

مندر بڑی حد تک تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہ (مندر) زیارت گاہوں
پر ویدوں، پرانوں، یا بعض فرقہ جاتی ادب کو پڑھنے کے لیے ان میں اساتذہ کو ملازم رکھتے تھے۔
تیرہویں سے دستیاب دستاویزات کے ایک مجموعہ کے مطابق 24 برہمنوں نے مندروں میں وید کے
بھجمنوں کو گانے کے سلسلہ میں 1433ء میں ایک قانون بنایا تھا جس کے لیے شتت کوتائی

(SIT TAKKUTAI) کے گاؤں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ علیحدہ
کر دیا گیا تھا۔ ^{۱۱۹} (1434-35ء) کی ایک دستاویز میں زمین اور گھر کے ایک عطیہ کا تذکرہ ملتا ہے جو ان

دویشنوا برہمنوں میں سے ہر ایک کو دیا گیا تھا جو بھکتی سنجینی (BHAKTISANJIVINI)

کے نام سے معروف۔ پرانوں کو نرسنگاپورم (NARSINGAPURAM)

کے مقامی مندروں میں پڑتے تھے۔ ^{۱۲۰} 1523ء کے ایک کتبے کے مطابق دیو کا پورم - DEVIK)

(KAPURAM) میں واقع بکسامٹھ (BIKSAMATHA) کے دشویشور شیو آپجاریہ

(KAIKKOLA) کیولامدالس (VISVESVARA SIVACARYA)
 (ARUV - NUDALIS) اور دیوتاکپورم میں واقع مندر کے دیگر معتمدین نے آدیپادی -
 ANPADI کے ایک پنڈت (وردوان) ودملائیار (VADAMALAIYAR) کو دیودان
 گاؤں شورپوندی (SORAPPUNDI) میں زمین اور ایک مکان کا عطیہ دیا تھا۔ شاہکا
 ۱۴۷۷ء میں تیروپودمردور (TIRUPPUDAMARDUR) کے مندر
 کے حکام نے رام ناتھ نامی ایک شخص کا مندر کے شاعر کی حیثیت سے تقرر کیا، اسے مردواونکا دیوان
 (MARUDAVANKAVITRAN) کا خطاب دیا اور چندراضیاں اور ٹیکسے
 بری ایک مکان کا عطیہ میں دیا۔ بظاہر اس کو کٹائی (KELITTAI) کے دودن کے جن میں
 حاضر ہنا پڑتا تھا اور اس موقع کے لیے چندا شعار لکھنے پڑتے تھے۔ دوسرے سال سے اسے
 روزانہ مندر کی جانب سے کھانا دیا جانے لگا۔ اور تین سال بعد سے ایک (MA) زمین عطا
 کی گئی۔^{۱۲۳}

مندروہ مقامات تھے جہاں بادشاہ عطیات دیا کرتے تھے ملیکارجن مہارائے نے اس
 وقت عطیات دئے تھے جب وہ دارالسلطنت میں ویردپاک مندر کے دان منٹپ میں واقع صد
 مقام پر تھا، وجے نگر کے حکمران جب ملک میں واقع مقدس مقامات پر آتے تو عطیات تقسیم کرتے
 تھے۔ بسا اوقات وہ اپنی تاج پوشی مندروں ہی میں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اچوت رائے
 نے اپنی اور اپنی بیوی وردمبا (VERADAMBA) کی تاج پوشی تیروپتی کی مندر
 میں کی تھی۔^{۱۲۴}

کتابت میں وجے نگر کے زمانہ کی زیارت کے مراکز کی ایک فہرست ملتی ہے۔ ان میں
 سے چند یہ ہیں۔ اہولم، شری کانولم (SRIKAKULAM)، کالہتی، تیروپتی، کانچی،
 تیرو دنا ملالی، چدمبرم، کمالوتم، شری رنگم، جبو کیشورم اور انت شیانم، ان کے علاوہ جو چند اور جگہیں
 بھی تھیں جو نسبتاً کم اہمیت کی حامل تھیں یا تریبر لوگ عموماً پیدل ہی جاتے تھے۔ گوبالیکوں اور کرایہ
 کے گھوڑوں کا استعمال بھی غیر معروف تھا۔ مسافروں کی ہولت کے لیے سڑکوں پر سایہ دار درختوں کا
 انتظام تھا۔

جنوبی ہندوستان کے مٹھ بھی، عہد وسطیٰ کے یورپ کے صوموں کی طرح نہایت اہم مذہبی ادارے
 تھے جنہیں ریاست کی سرپرستی حاصل تھی جن کی دیکھ بھال اس دولت سے ہوتی تھی جو ان کے پاس
 رہتی تھی۔ ان میں سے ہر (مٹھ) ایک سنیا سین (SANYASIN) کی ماتحتی میں ہوتا تھا جو عموماً

ایک تہذیب یافتہ پیشوا ہوتا تھا جس پر نہ صرف یہ کہ مٹھ کے نظم و نسق کی ذمہ داری ہوتی تھی بلکہ تعلیم کی توسیع و افزائی کی بھی۔ ان مٹھوں میں عموماً بہت سے شاگرد ہوتے تھے جو اگر کسی برہمن ادارے سے متعلق ہوتے تھے تو دیدوں اور اسی طرح کے دوسرے سنسکرت ادب کا مطالعہ کرتے تھے اور اگر وہ کسی غیر برہمنی ادارے سے متعلق ہوتے تھے تو مقامی (زبان کے) ادب کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس طرح یہ مٹھ اصلاً تعلیمی ادارے تھے۔

وجے نگر کے زمانہ میں ہیں اس طرح بہت سے مٹھ ملے ہیں۔ ان سب سے مقدم میسوریاست میں شرنگری کا مٹھ تھا۔ اصلاً عظیم ادویتا مبلغ اور فلسفی شری شکر کے ذریعہ قائم کیا ہوا یہ مٹھ، معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ بڑے دینی پیشواؤں کے ایک سلسلہ کی ماتحتی میں رہا۔ کتبات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجے نگر کے زمانہ میں مندرجہ ذیل مذہبی پیشوا تھے۔

(VIDYA TIRATHA) ودیا تیرتھ

(BHARTI TIRATHA) بھارتی تیرتھ

(VIDYA RANYA SRI PURA) ودیا رنیا شری پادا

(NARSIMHA BHARATI) نرسیمہا بھارتی

(RAMA CHANDRA BHARATI) رام چندر بھارتی

(SANKARA BHARATI) شکر بھارتی

(CHANDRA SEKHARA BHARATI) چندر شیکھر بھارتی

(PURI SOTTAMA BHARATI) پوروسوتم بھارتی

رام چندر بھارتی

نرسیمہا بھارتی

(IMMADI NARASIMHA BHARATI) امدی نرسیمہا بھارتی

(ABHIROVA NARASIMHA BHARATI) ابھیرووا نرسیمہا بھارتی

(SACCIDANANDA BHARATI) سچیدانند بھارتی

ان میں سے ہر ایک نے پرہیا پری وراجکا چاریہ وریا (PARAMHA PARI -

VRAJAKACHARYAVARA) پرہم، مہاسنیاسیوں کا بڑا چاریہ، پیدا کیا۔

پرمان پاراوار پائین (PARAVAKYA PRAMAN PARAVARAPARINA) ایسا شخص

جس کو قواعد، فلسفہ اور منطق انتہائی معلومات حاصل ہوں،

یم (YAMA) نیم (NIYAMA) وغیرہ نیز یوگا (YOGA) کی آٹھوں شاخوں کا معتقد،
خالص ویدک ادویتیاسدھانت (VEDIKADVAITA SIDDHANTA)
کا قائم کرنے والا وغیرہ کے خطابات اختیار کیے تھے۔ یہ لوگ یا لیکوں میں جو راہوں پر اس طرح
لے چلے جاتے تھے، جیسا کہ انھیں آج بھی لے جایا جاتا ہے، کساری سڑک بند ہو جاتی تھی اور
کوئی بھی چیز نہیں گذر سکتی تھی۔¹²⁶ شرنگر کی مٹھ وجے نگر کے شاہی گھرانے سے نہایت گہرے تعلقات رکھتا
تھا۔ اس کے صدر و دیاتیرتھ اور دیارنیانے مملکت وجے نگر کے قیام اور توسیع میں ایک اہم کردار ادا
کیا تھا۔ وجے نگر کے بادشاہوں نے اس کے اخراجات کی تکمیل اور اس کی مدد کے لیے متعدد مقدس
عطیات دئے تھے۔¹²⁷

دوسرا مٹھ اصل کا بنجی میں واقع تھا اور کا بنجی کی دیوی کی اعزاز میں یہ کام کوئی پیٹھ (KAM -
AKOTI PITHA) کے نام سے معروف تھا۔ اس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ
بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے سلسلہ نے یکے بعد دیگرے اس کا نظم و نسق چلایا تھا۔ کتباتی دستاویزات
یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم تیرھویں صدی میں یہ مٹھ کا بنجی ہی میں موجود تھا اس لیے کہ تیلگو کے گودا بادشاہ
وجے گند گوپال (VIJAYA GANDA GOPALA) کی ایک دستاویز میں ایک
عطیہ کا تذکرہ ملتا ہے جو ¹²⁹³ء میں اس مقام کے مٹھ کو دیا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے
قیام کے بالکل آغاز ہی سے . . . یہ مٹھ مذہبی پیشواؤں ایک مستقل سلسلہ کے زیر قیادت رہا۔ ان
میں سے قابل ذکر یہ ہیں۔ ویساچلا (VYASACALA)، چندرچوڑ (CANDRA -
GRIDA)، سداشیوند (SADA SIVENDRA)، پرمشیوند (PARAMA
SIVENDRA) جو نیرور (NERUR) کے سداشیو برہمن کا گرو تھا۔ اور آتم بودھیندر
(ATMABODHENDRA) جس نے ایکا پر اس نے گرو رتن مالا

(GURATNAMALA) اور نام بودھیندر (NAMA BODHENDRO) لکھی
تھی۔ اس مٹھ کے آچاریاؤں کی ایک فہرست کے مطابق جسے ٹی۔ ایس۔ نارائن شاستری نے
شائع کیا ہے مذہبی پیشواؤں کے اس سلسلہ کا 55 واں آچاریہ چندرچوڈیندر (CANDR -
ACUDANDRA) نامی ایک شخص تھا جو ¹⁵⁰⁶ء اور ¹⁵¹²ء کے درمیان اس کا صدر رہا تھا
اور اس کے بعد اس کی جانشینی سداشیوند نامی ایک شخص نے کی جو ¹⁵¹²ء اور ¹⁵³⁸ء کے
درمیان اس کا صدر رہا۔ ¹⁵⁰⁷ء (۹) کی تاریخ کی دو تختیوں کے مطابق دیرنر سہانے ہمدیو
سرسوتی نامی ایک شخص کو جو اس وقت کا بنجی کام کوئی پیٹھ کا مذہبی رہنما تھا، عطیہ میں دو گاوڑں دئے

تھے¹⁵²²ء میں کرشن دیورائے نے ہادیو سرسوتی کے شاگرد چندرچوڑ سرسوتی کو عطیہ میں دو گاؤں دیئے تھے¹⁵²³ء اسے شیواجیتس (SIVAGITAS) (شیوپردل سے یقین رکھنے والا) جی راجا (YATI RAJA) (جوگیوں کا شہزادہ) اور دھیمت (DHIMAT) (فلسفی) کہا گیا ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مایا کے نظریہ کا زبردست مبلغ تھا۔ اس کتبے کے اور ویرنر سمہا کے زمانے کے دیگر دو کتبوں کی تاریخ اور مذہبی پیشواؤں کے ناموں کی روشنی میں نارائن شاستری کی فہرست میں دی ہوئی تاریخ کی اہمیت ہماری نظروں میں شکوک ہو جاتی ہے۔¹⁵²⁴ مذہبی پیشواؤں کے اس سلسلہ میں چندرچوڑ سرسوتی یا چندریشیکھر سرسوتی کی جانشینی سداشیو سرسوتی نے کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چندریشیکھر سرسوتی کا شاگرد تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چندرچوڑ کا دوسرا نام ہے جو ایک پیرم ہما (PARAMAHANSA) ... بری ورا جگ آچاریہ (PARIVRAJAKACHARYA) تھا۔ اس جانشینی کی توثیق نارائن شاستری کی فہرست سے بھی ہوتی ہے۔ سداشیو کو¹⁵²⁵ء میں کرشن دیورائے نے چنگلی پت ضلع میں واقع ادیم بالکم (UDAYABHAKKAM) کا ایک گاؤں عطیہ میں دیا تھا۔ اس طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ¹⁵²⁶ء اور¹⁵²⁷ء کے درمیان چندریشیکھر شاستری کا جانشین ہوا تھا۔ لیکن ہمیں اس کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اس نے پونہ ضلع شلوک منجری (PUNYASLOKA MANJURI) کو تریب دیا تھا جو کام کوئی پیٹھ کے مذہبی پیشواؤں کے سلسلہ جانشینی کی فہرست پر مشتمل تھی۔¹⁵²⁸

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ مٹھ رجنپالی کے قریب گجارینا کیشترم (GAJARANYA KSETRAM) یا جہو کیشورم (JAMBU KASVARAM) میں منتقل ہو گیا۔¹⁶⁰⁸ء میں مدورا کے دبے رنگا چو کا ناتھ نایک (VIJAYA RANGA COKKANATHA NAYAKA) نے اس مقام پر واقع شکر آچاریہ مٹھ میں پوجا یاٹ کے اخراجات کی تکمیل کے لیے اور برہمنوں کو کھانا کھلانے کے لیے عطیہ میں ایک زمین دی تھی¹⁶⁰⁹ء تانے کی تختی کے کتبے میں درج ہے کہ یہ مٹھ گاؤں کی پون واسی کوندان (PONVA SIKONDAN) نامی سڑک پر واقع تھا اور ابتدائی زمانہ سے ہی مذہبی پیشواؤں کے قبضہ میں تھا۔ لیکن وہ غارت جس کی نشاندہی اصل غارت کی حیثیت سے کی گئی ہے جہاں مٹھ واقع تھی، ہر گز ماہر کتبات کے مطابق درست نہیں معلوم ہوتی۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کی بھی واقفیت نہیں وہاں کیوں اور کیسا مٹھ قائم کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام کوئی پیٹھ کی ایک شاخ ہی ہو۔ لیکن اس کے

بعد 1379ء میں تنجو کے مرٹھا بادشاہ پر تاپ سہا کی درخواست پر یہ مٹھ تنجو منتقل کر دی گئی۔ اس بنا پر کہ کنجیورم پر اکثر مسلمانوں کا حملہ ہوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ کومبا کوٹم منتقل کر دی گئی اور موجودہ مقام پر قائم کی گئی۔¹³⁷⁹

دیاسرائے مٹھ ایک اہم ادارہ تھی جسے وجے نگر کے بادشاہوں کی زبردست سرپرستی حاصل تھی۔ مٹھ کے سربراہ دیاسرائے کو کرشن دیورائے نے متعدد عطیات دیئے تھے اس کی جانشینی ایک دوسرے بڑے عالم وجے اندر تیرتھ نے کی۔ وہ اتنی ہی شہرت کے حامل اور ادویتا نظریہ کے ایک عظیم مبلغ اپنیا ذکشت کے ہم عصر تھے۔ اس مٹھ کے ایک دوسرے صدر جنھوں نے اس کے کچھ ہی دنوں بعد فروغ پایا راگھو دیندر تیرتھ (RAGHAVENDRA TIRTHA) تھے جو وید کے ایک زبردست عالم اور مفسر تھے۔

گو لکی (GOLAKI) مٹھ وجے نگر کے زمانہ میں ایک اہم مذہبی ادارہ تھا اور کڈیہ کروڑوں، گنتور اور شمال آر کوٹ کے اضلاع میں ان کی شاخیں تھیں چند شاخیں پسپا گیری (PUSPAGIRI) تیرو پورا نکلم (TIRUPURANTAKAM) تیرو پرن کلم (TIRUPPARANKUNRAM) وغیرہ میں تھیں۔¹³⁷⁹ کہا جاتا ہے کہ اس کا روحانی اثر تین لاکھ قریوں تک پھیل گیا تھا۔ دیو کا پورم کے کتبات میں گو لکی مٹھ کے ایشیا ناشیوا چاریہ کا تذکرہ ملتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شا کا شستہ¹⁴⁴³ سے لے کر شا کا شستہ¹⁴⁵⁵ تک اس کے سربراہ رہے تھے۔ لیکن ان کے انتقال کی صحیح تاریخ ہمیں نہیں معلوم وہ مقامی مندر کے ممتاز خزانچی اور معتمد تھے۔¹³⁸ ان کا ایک معاصر و شیشوریو (VISESVARA-SIVA) نانی ایک شخص تھا جو دیو کا پورم مندر سے بھی بہت زیادہ مربوط تھا۔¹³⁹ دیو کا پورم آج بھی شیوا آچاریوں کے ایک سلسلہ صدر مقام ہے جس کے سرور کو اب ستان شیوا آچاریہ (SANTANA SIVACARYA) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بیری چٹی شیوا (BERIGETTI SAIVA) تاجروں کے بعض فرقوں کے معلم ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملائدرم (MULLANDRAM) (شمالی آر کوٹ ضلع) کے ان جنان شیوا آچاریہ (JNANA SIVA CARYA) سے متعلق تھے جو تامل بولنے والے دانیاردوں (VANIYARS) (تیلیوں) کے معلم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان جنان شیوا آچاریوں کے اسلاف کا تعلق وجے نگر دربار کے سنکرت شعراء کے مشہور خاندان دندیم (DINDIMA) سے تھا۔¹⁴⁰

ہیں وجے نگر کے زمانہ میں چند غیر برہمن مٹھوں کی موجودگی کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ انھیں میں

سے ایک دھرم پورم مٹھ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے سولہویں صدی میں قائم کیا گیا تھا۔ پورن لنگم پٹائی (PURANLINGAM PILIAI) کا خیال ہے کہ اس مٹھ کا بانی کمار کورو

پرار (KUMARA KURUPARAR) نامی ایک شخص سمیت جو مدوراکے تیرول نایک کا ہم عصر تھا۔ لیکن تنجور ڈسٹرکٹ گزٹیر = (TANJOR DISTRICT) کے منصف کا خیال ہے کہ یہ تیروارور کا جانا پرکاش (GAZETTEER)

پندرہم (JNANAPRECKASAPANDARAM) نامی ایک شخص سمیت جسے چند مندروں کا منتظم مقرر کیا گیا تھا۔ اس مٹھ کے سربراہان سدھانت شاستر کے زبردست مبلغ تھے۔ اس مٹھ کے مذہبی پیشواؤں میں قابل ذکر یہ ہیں۔ ویلی امبلا تمبیران

(SAMBANDA SARAN - صوامی)، سمبند شرنلے صوامی (VELLI AMBALA TAMBURAN)، ALAYA SVAMU اور ویدیا ناٹھ نالور (VAIDYANATHE NAVALAR) ۱۴۳

شیوا مٹھوں میں سے ایک تیروداد توراتی (TIRUVA VADATURAI) مٹھ تھا جس نے تامل تعلیم کی کافی جوصلہ افزائی کی تھی۔ اس نے اپنے کو تامل فلسفہ اور مذہب کے لیے وقف کر دیا تھا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مٹھ کا پہلا صدر نمشی وانے دیشی کر (NAMSSEVAYA SIKOR) نامی ایک شخص تھا جس کا زمانہ لگ بھگ سولہویں صدی کے اختتام کا زمانہ تھا۔ اس کی جانشینی تمبیرانوں (TAMBIRANS) کے ایک مستقل سلسلہ نے کی جن میں سے قابل ذکر یہ ہیں۔ دکشنا مورتی، امبل دان دیشی کر۔ (AMBALAVANA DESIKAR) اور

ایشانا دیشی کر (ISANA DESIKAR) عرف صوامی ناٹھ دیشی کر۔ (SVAMIN) ۱۴۴ - ATHA DESIKAR)

فصل ہشتم تہوار

عوام کی مذہبی زندگی کا ایک اہم پہلو سال کے مختلف حصوں میں تہواروں کا منانا ہے اکثر مذہبی اہمیت کے حامل ان تہواروں کی شان و شوکت دوسری باتوں سے زیادہ محض فنانسی

ہوتی تھی۔

ان تہواروں میں جو دجے نگر کے زمانہ میں منائے جاتے تھے ایک مہانومی تھا۔ اصلاً درگا دیوی کی خوشنودی کے لیے منائے جانے والے اس تہوار نے دجے نگر کے زمانہ میں زبردست سیاسی اہمیت حاصل کر لی۔

بادشاہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر محل کے احاطہ کے اندر کھلی جگہ میں ایک عام دربار منعقد کرتا تھا اور لوگ اسے دیکھتے تھے۔ نو دنوں تک منایا جانے والے اس تہوار کے ہر دن بادشاہ اس بت کی پوجا کرتا تھا جسے میدان میں ایک نمایاں جگہ پر نصب کیا جاتا تھا اور رات میں بہت سی بھینسوں اور بھڑوں کو ذبح کر کے دیوتا کو بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ لیکن قربانیوں کی صحیح تعداد کے متعلق ہمارے ماخذوں میں اختلاف ہے۔ پائلس کہتا ہے کہ پہلے دن چوبیس بھینس اور ڈیڑھ سو بھڑیں قربانی میں پیش کی جاتی تھیں۔ لیکن لونیئر کے مطابق پہلے دن نو بھینسے، نو بھڑیں اور نو بجریاں قربان کی جاتی تھیں اور اس کے بعد کے ہر دوسرے دن میں ان کی تعداد پہلے والے دن کی تعداد کا دو گنا ہو جاتی تھی۔ لیکن پائلس کہتا ہے کہ آخری دن پچاس بھینسیں اور چار ہزار پانچ سو بھڑیں ذبح کی جاتی تھیں۔ لیکن اس تہوار کا زیادہ دلچسپ پہلو تہوار کے دوران روزانہ متعدد فنون اور کربتوں کی نمائش میں پنہاں تھا۔ ہر روز مملکت کے امراء بادشاہ کو سلامتی دیتے تھے، عورتیں ان کے سامنے رقص پیش کرتی تھیں اور کشتیوں کے مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ شب میں مشعلیں روشن کی جاتی تھیں اور میدان میں اس طرح کھی جاتی تھیں کہ سارا میدان دن کے مانند روشن ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد نہایت دلکش کھیل کود کا آغاز کیا جاتا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ گھوڑوں کی پشتوں پر سے جنگوں کا کھیل کھیلتے تھے۔ کچھ لوگ جال لے کر آتے تھے اور مچھلیوں کی طرح ان لوگوں کو پکڑتے تھے جو میدان میں ہوتے تھے۔ وہ بہت سی چرخیاں اور مختلف قسم کی متعدد آتش بازیاں چھوڑتے تھے نیز عمل نما ایسے پلانے چھوڑتے تھے جن میں آگ لگنے کے بعد متعدد گولے (تیرد TIRROS) اور چرخیاں چھوٹی تھیں اس کے بعد جشن فرخ کی رتھوں کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ یہ رتھیں سرداروں کی ہوتی تھیں اور ان کی ترتیب بھی ان کے مرتبوں کے لحاظ سے ہوتی تھی۔ ان کے پیچھے گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی اعلیٰ اقسام کے کپڑوں کے زین اور سار سے آراستہ ہوتے تھے اور ریاست کا گھوڑا ان کے آگے آگے ہوتا تھا۔ یہ سب میدان میں بادشاہ کے سامنے پانچ پانچ یا چھ چھ کی قطار میں کھڑے کیے جاتے تھے جن کے گرد سے برہنہ گزرتے تھے۔ ان کے سردار کے ہاتھوں میں ایک پیالہ اور اس کے ساتھ ایک ناریل تھوڑا سا چاول

اور کچھ بھول ہوتے تھے اور بقیہ ہر ایک کے ہاتھوں میں پانی کا ایک پیالہ ہوتا تھا۔ اس کے خاتمے کے بعد، سونے اور موتیوں سے لدی پھندی محل کی فوجاں لڑکیاں میدان میں نمودار ہوتی تھیں جن میں سے ہر ایک ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا سونے کا برتن ہوتا تھا جس میں ایک چراغ جل رہا ہوتا تھا اور ان کے پیچھے بہت سی عورتیں ہوتی تھیں جن کے ہاتھوں میں ”سونے کی ٹمبوں والی“ پھڑیاں اور روشن قندیلیں ہوتی تھیں۔ اس عظیم الشان تہوار کا اختتام بادشاہ کے ذریعہ فوج کے معاینہ پر ہوتا جو عوام کے لیے ایک بہترین نظارہ فراہم کرتا تھا۔ فوج اپنی بہترین پوشاک میں شہر سے باہر اکٹھا ہوتی تھی اور بادشاہ مجتمع لوگوں میں انتہائی جوش اور مسرت کے درمیان فوجی معاینہ کا آغاز کرتا۔ پائس جو اس طرح کے ایک معاینے کا معنی شاہد تھا، اپنے بیان کو ان الفاظ میں ختم کرتا ہے ”حقیقت یہ ہے کہ میں اس میں اس قدر کھو گیا تھا کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب تھا اور میں سو رہا تھا“۔

نیکو لوڈی کو نئی ایک تہوار کا ذکر کرتا ہے جو نو دلوں تک جاری رہا اور اس کی چند دلچسپ تفصیلات پیش کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے ”تیسرے تہوار میں نو دلوں تک جاری رہتا ہے لوگ تمام بڑی بڑی شاہراہوں پر چھوٹے چھوٹے جہازوں کے مستووں کی مانند بڑی بڑی بلیاں گاڑ دیتے ہیں جس کے اوپری حصہ میں مختلف قسم کے نہایت خوبصورت کپڑوں کے ٹکڑے جن کی بناوٹ سونے کی ہوتی ہے، لگے ہوتے ہیں ان بلیوں میں سے ہر ایک کے بالائی سروے پر روزانہ ایک پرہیزگار مذہبی اور ایسے شخص کو جو سکون قلب کے ساتھ تمام چیزوں کو برداشت کر سکے، بٹھا دیتے ہیں اور یہ شخص اور خدا کی رحمت کے لیے دعا کرتا ہے۔ (بھرا) ان لوگوں پر عوام پل پڑتے ہیں اور ان پر نارنگی، لیمو اور دوسرے خوشبودار پھل پھینکتے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو نہایت صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں“۔

دوسرا تہوار جس کا کوئی نے تذکرہ کیا ہے وہ اس کے خیال میں سال نو کا دن تھا جو ڈومنگو پائس (DOMINGO PAES) کے مطابق جس سال وہ وجے نگر آیا تھا، 2 اکتوبر کو پڑا تھا۔ یہ دیپا دی کا تہوار تھا جو دشمنوں کے ہاتھوں نر کا سور (NARKASURA) کی موت کی یاد میں منایا جاتا تھا۔ کوئی بتلاتا ہے کہ اس موقع پر ہر عمر کے مرد اور عورتیں دریاؤں یا سمندر میں غسل کر کے نئی پوشاکیں پہنتے تھے اور مکمل تین دن نائچ گانے اور دھوتوں پر گزارتے تھے۔ پائس بھی اس کو ایک ایسا موقع بتاتا ہے جب ہر شخص نئے اور خوبصورت کپڑے پہنتا تھا اور بڑی بڑی دعوتیں منعقد کرتا تھا اور تمام سردار اپنے آدمیوں کو عمدہ کپڑے عطا کرتے تھے جن میں ہر شخص کا اپنا رنگ اور اپنا طرز ہوتا تھا۔ یہ نئے چاند کا دن ہوتا تھا اور پائس یہ بتلاتے ہوئے کہ وہ لوگ سال کا شمار کس طور پر کرتے تھے، کہتا ہے ”وہ لوگ سال کو اس مہینے کے نئے چاند سے شروع کرتے ہیں اور مہینوں کا شمار ہمیشہ

ایک چاند سے دوسرے چاند تک کرتے ہیں^{۱۵۱}۔

کارتیگائی (KARTTIGAI) کا تہوار وامن (VAMAN) کے روپ میں وشنو کے ہاتھوں بلی (BALI) کی موت کے اعزاز میں منایا جاتا تھا۔ کوئی جس نے اس تہوار کا مشاہدہ کیا تھا اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے: ”وہ لوگ اپنے مندروں کے اندر اور اس کی چھتوں کے اوپر سوسی مئی (SUSIMANNI) کے تیل کے بے شمار چراغ روشن کرتے ہیں جو رات دن جلتے رہتے ہیں“^{۱۵۲}۔

مندر کے تہوار عام طور پر رتھ کے ایک جشن پر ختم ہوتے تھے۔ متعدد دیگر ملکی سیاحتوں نے اس کو بیان کیا ہے لیکن ان میں سے دونوں لوڈی کوئی اور نکوٹن اس کے متعلق بعض ایسی دلچسپ تفصیلات پیش کرتے ہیں جو ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں۔ اول الذکر رتھ کے جشن کا ذکر جس کا اس نے خود مشاہدہ کیا تھا ان الفاظ میں کرتا ہے: ”بیرن گالیہ میں بھی، سال کے ایک مخصوص موقع پر وہ اپنے بت کو دور تھوں میں رکھ کر شہر میں لاتے ہیں۔ ان رتھوں میں قیمتی زیورات سے آراستہ نوجوان عورتیں بھی ہوتی ہیں جو دیوتا کے بھیجن گاتی ہیں اور ان کے ساتھ عوام کا ایک جم غفیر رہتا ہے۔ بہت سے لوگ تو اپنے ایمانی جوش سے مغلوب ہو کر خود کو (رتھ کے) پہیوں کے سامنے گزار دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے کچل کر ایک ایسی موت سے بھمکنا رہو جائیں جو ان کے خیال میں خدا کے یہاں بہت زیادہ بلندیدہ ہے۔ چند دیگر لوگ اپنے پہلو میں شگاف پیدا کر کے اور اس کے ذریعہ اپنے جسموں میں رسی ڈال کر خود کو ہار کے مانند رتھ سے لٹکا دیتے ہیں اور اس طرح نیم مردہ حالت میں لٹکتے ہوئے اپنے دیوتا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس طرح کی قربانیوں کو وہ سب سے بہتر اور سب کے نزدیک مقبول ترین قربانی سمجھتے ہیں^{۱۵۳}۔“

مؤخر الذکر کہتا ہے کہ رتھ کے چلنے کے دوران کچھ لوگ دیوتا کے لیے کچھ مخصوص قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ”یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انتہائی جوش اور گہری عقیدت مندی میں اپنے جسموں سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر مندر نما (رتھ) کے سامنے ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ خود کو رتھ کے پہیوں کے نیچے ڈال دیتے ہیں اور رتھ کو اپنے اوپر سے گزر جانے دیتے ہیں جس سے کچل کر ٹکڑے ٹکڑے اور ہلاک ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس طرح مرتے ہیں انھیں پاک اور مقدس شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے عظیم اور مقدس تبرکات کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی قسم کے ہزاروں دوسرے نفرت انگیز توہمات ان میں رائج ہیں^{۱۵۴}۔“

لیکن اگرچہ ان دونوں کے بیانات اس قدر واضح ہیں کہ انھیں غیر معتبر قرار دے کر (بالکل) مسترد نہیں کیا جاسکتا تاہم ان پر یقین کرنا مشکل ہے^{۱۵۵}۔

بسا اوقات رتھ کا جشن کئی دنوں تک مسلسل منایا جاتا تھا۔¹⁵⁶² کی ایک دستاویز کے مطابق پندرہ دن تک رتھ کا جشن منانے کے لیے ایک عطیہ دیا گیا تھا۔¹⁵⁶³ ۱۴۹۵ء میں لوزن تک رتھ کا جشن منانے کے لیے ایک دوسرا عطیہ دیا گیا تھا۔¹⁵⁶⁴ تیراکی ایک اور تہوار تھا جس کا اختتام کئی دنوں بعد ہوتا تھا۔¹⁵⁶⁵ ۱۶۰۶ء کی ایک دستاویز میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔¹⁵⁶⁶

موسم بہار کا جشن جو کام (KAMA) کے اعزاز میں منعقد ہوتا تھا، وہ بھی ہر سال منایا جاتا تھا۔ متعدد کتبات میں اس طرح کے تہوار کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایسے ہی ایک کتبے میں کرشن دیورائے کے متعلق درج ہے کہ ”وہ ہر سال موسم بہار کے سنہری جشن کے آقا (کام) کے نام پر ایک قربانی پیش کرتا تھا۔“¹⁵⁶⁷

کام یا کوپد (KUPED) کے مندروں میں اس تہوار کا اختتام ہولی پر ہوتا تھا۔ نیگولوڈی کوئی، جس نے ایسے ہی ایک جشن کا مشاہدہ کیا تھا، اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے۔ ”جشن کے دوران وہ ہر گزرنے والے پر یہاں تک کہ خود بادشاہ اور اس کی ملکہ برزغفران کا پانی چھڑکتے ہیں جو اسی مقصد سے راستے میں رکھا جاتا ہے ہر شخص اسے قہقہہ لگاتے ہوئے قبول کرتا ہے۔“¹⁵⁶⁸ بیٹروڈیلا ویلے، جس نے صورت میں اس (تہوار) کا مشاہدہ کیا تھا لکھتا ہے ”مارج کی پندرہویں تاریخ ہندوستانی ہندوؤں کے یہاں جشن کا پہلا دن ہوتا ہے جسے وہ موسم بہار کی آمد پر سڑکوں پر رقص کر کے، مزاحیہ انداز میں ایک دوسرے پر نارنجی پانی اور سرخ رنگ ڈال کر، نیرنگانے اور دوسری مضحکہ خیز رسموں کے ساتھ نہایت شان و شوکت سے مناتے ہیں۔“¹⁵⁶⁹ ان (تہواروں) کو درباروں کے انعقاد کے لیے بہترین موقعہ شمار کیا جاتا تھا کرشن دیوان شعراء کا کلام سنتا تھا جو موسم بہار کے جشن کے موقع پر دربار میں مجتمع ہوتے تھے۔¹⁵⁷⁰ شاعر بادشاہ کا لکھا ہوا ایک ڈراما جامبو کلیانم (JAMBVA KALIYANNAM) ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا جو شری دیرو پاکسا کے چتیر موسم بہار کے تہوار کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔¹⁵⁷¹ (CAITRA)

اس عہد کے کتبات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں چھوٹے چھوٹے بہت سے اور بھی تہوار ہوتے تھے جو سال کے مختلف موسموں میں منائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ مہینے کے پہلے دن، چاند کی گیارہویں دن، پورے چاند کے دن، نئے چاند کے دن اور پنج پر دم سالا (PANGAPARVANS)، شیوارا تری،¹⁵⁷² مکر سکرانچی،¹⁵⁷³ دسمی (DASAMI)

اپکا دشی اور دیوشی وغیرہ کے تہوار تھے ۶۵

فصل نہم

گاؤں کے دیوتا اور بت

اس زمانہ کے مذہبی حالات کا بیان گاؤں کے دیوتاؤں اور ان کے تہواروں کے تذکرے کے بغیر نامکمل رہ جائے گا۔ گاؤں کے دیوتاؤں کو گاؤں کے محافظ دیوتا سمجھا جاتا تھا جو وہاں کے عوام کی بری روحوں سے حفاظت کرتے تھے اور لوگ ان کو خوش کرنا چاہتے تھے جیسا کہ وہاٹ ہیڈ (WHITE HEAD) کہتا ہے۔ گاؤں کے ان دیوتاؤں کی پرستش کا اصل مقصد ان کو خوش رکھنا اور ان کے عتاب سے بچنا ہے۔ اس میں حمد و تشکر، احسانندی اور محبت کے اظہار یا روحانی یا اخلاقی فیوض و برکات کی حصول کا کوئی جذبہ کارفرما نہیں ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہیضہ اور چیچک . . . سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ہے سہی وجہ ہے کہ بیشتر گاؤں میں پوجا کبھی کبھی ہوتی ہے ۶۶

گاؤں کے ان دیوتاؤں کی مندروں میں منعقد ہونے والے تہواروں کی ایک اہم خصوصیت خونی قربانیاں ہیں جو ان کے سامنے پیش کی جاتی تھیں۔ راتوں میں بھینس اور بکریاں ان کے سامنے ذبح کی جاتی تھیں اور انھیں ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ پائس کہتا ہے کہ شہر وجے نگر میں ان محافظ دیوتاؤں کے ایک مندر کے علاوہ کسی اور جگہ کبھی کوئی بھیڑ نہیں مارا جاتا تھا۔ بسا اوقات انکو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانیاں بھی پیش کی جاتی تھیں پائز اور نو نیز کا کہنا ہے کہ ناگلپور (NAGALAPURA) کے تالاب کی تعمیر کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے ”ساتھ آدمیوں اور چند گھوڑوں اور بھینسوں کے سر“ کاٹے گئے تھے۔ نو نیز کہتا ہے کہ یہ لوگ کرشن دیوارائے کے قیدی تھے اور ”موت کے سزاوار“ تھے ۶۷

اس طرح کی قربانیوں میں جوگی خانہ بدوش بھیکاری بھی کچھ حصہ لیا کرتے تھے ان کی اپنی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اور ان کی پوشاکیں ”موری“ (MOORISH) پیتل پٹوں پر مشتمل ہوتی تھیں جن سے متعدد سکوں کے پٹلے لٹکے رہتے تھے جو (جسم کے) دونوں جانب چھوٹے رہتے تھے ”ان کا تذکرہ کرتے ہوئے برہو سا کہتا ہے ”وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سنگ یا بگل لے کر چلتے ہیں جسے وہ بجاتے ہیں۔ درچا (DARCHIA) (دھاروار) کے ایک مندر کو بیان کرتے

ہوئے پائس لکھتا ہے کہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے وقت جوگی موجود تھا اور یہ کہ جیسے ہی بھیڑ یا بکری کا سر کاٹا جاتا وہ سینک بجاتا تھا جو اس بات کی علامت ہوتی کہ دیوتا نے قربانی قبول کر لی۔^{۱۶۹} الف

گاؤں کے دیوتاؤں کی پرستش کی ایک خصوصیت تو وہ تھی جسے کاسٹریٹس برٹش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس رسم کی نوعیت مختلف زمانوں میں مختلف تھی۔ نیکو لوڈی کوئی جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے، کہتا ہے کہ لوگ اپنے پہلو میں ایک سوراخ کمر لیتے اور خود کو رتھ کے زیور کی مانند اس سے لٹکا دیتے تھے۔^{۱۷۰} لیکن برلوسا جس نے اسی رسم کا مشاہدہ ایک صدی بعد کیا تھا اس کے بارے میں چند دلچسپ تفصیلات قلم بند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاسٹریٹس برٹش نے کی رسم وہ دشمنوں اور کڑی تھیں جو یہ نذر کرتی تھیں کہ اگر وہ اپنے دل میں بے ہوئے شخص سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی تو وہ یہ رسم کو ادا کریں گی۔ جب ان کی یہ آرزو مکمل ہونے والی ہوتی تو وہ اس رسم کو ادا کرتی تھیں۔ وہ لوہے کے دو تیز کاٹوں سے جو ان کی کمر میں گھس جاتا تھا، خود کو لٹکا دیتی تھیں۔ یہ کاسٹریٹس برٹش نے ان کے ایک کل سے منسلک ہوتا تھا چنانچہ جب وہ اوپر اٹھائی جاتی تو وہ اس کل سے لٹکی رہتی تھیں۔ ان کی ٹانگوں سے رداں ہوتا تھا (لیکن) وہ کسی اذیت کا اظہار نہیں کرتی تھیں بلکہ نہایت خوشی کے ساتھ وہ اپنے خنجروں کو ہلاتی رہتی تھیں اور اپنے اپنے شوہروں پر چونا پھینکتی رہتی تھیں۔ اسی حال میں وہ اس مندر تک لے جانی جاتیں جہاں وہ بت ہوتے تھے جن کے سامنے انھوں نے اس قربانی کی نذر کی تھی۔ اس کے بعد انھیں ان متعلقہ شوہروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اس موقع پر برہمنوں اور بتوں کو تحائف بھی پیش کیے جاتے تھے۔^{۱۷۱} لیکن پٹنڈیلا ویلے جو ۱۶۲۳ء میں منائے جانے والے اکیسری (EKKERI) کے جشن کا مینی شاہد تھا، اس کے متعلق ایک مختلف بیان قلم بند کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بعض مقدس دنوں میں لوگوں میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے گوشت کو ان کاٹوں میں پھینکا کر ٹھک جایا کرتے تھے جو ایک بالائی شہر میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ شہر اسی مقصد سے لگائی جاتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح لٹکے تھے اس حال میں کہ خون ان کے جسم پر بہہ رہا ہوتا تھا۔ وہ اپنی تلواروں اور ڈھالوں کو بھی فضا میں پھالتے رہتے تھے اور اپنے دیوتاؤں کی تعریف میں اشعار گاتے رہتے تھے۔^{۱۷۲} لیکن اب اس جشن کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ سچا سن ۱۶۷۳ء میں میسور آیا تھا، کہتا ہے کہ یہ رسم عظیم دیوتاؤں کے سامنے نہیں ادا کی جاتی تھی اور یہ کہ جو ب کے برہمن اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو محض پست ذہنیت رکھنے والے عوام ہی کے لیے مناسب تھی۔^{۱۷۳} آگ پر چلنا جو گاؤں کے دیوتا کی پرستش کی ایک دوسری خصوصیت ہے، یقیناً رائج رہی ہوگی لیکن اب اس رسم کا (بھی) تیزی سے خاتمہ ہو رہا ہے۔

کرنالک کے اضلاع کے عوام کے چند طبقات میں ایک دوسرا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ کال
بھیروا (KALABHIRVA) کے اعزاز میں کسانوں کی بیویوں کی (بھوٹی اور انگوٹھی کی) انکے
آخری جوڑوں کے پاس سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ کاشتکاروں کا وہ طبقہ جو یہ رسم ادا کرتا تھا "انگلی دینے
والا طبقہ" کہلاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حال تک وہاں کے مندر میں انگلیوں کو کاٹنے کے
لیے مستقل انتظام تھا جس میں انگلی کو کاٹنے کے لیے ایک سونارا اور زخموں کی مرہم پٹی، انگلی پر بھیا یا
لگانے اور اسے اسی طور پر پکڑنے کے لیے تاکہ اس سے فوری طور پر خون نہ بہے، چند دوسرے لوگ
ہوا کرتے تھے۔ عقیدت مندوں کو آرچک (ARCAK)، مندر کے دیگر ملازمین اور گاڈوں
کے آئیگاردوں مثلاً گشبنوگ پٹیل، سونارا اور حجام وغیرہ کو کچھ متعین حصہ بھی ادا کرنا پڑتا تھا مزید براں انھیں
فی نفر چاول کی ایک مقررہ مقدار بھی لانی پڑتی تھی۔ ایک کتبہ میں جو تقریباً دو ہویں صدی کا ہے
اس میں مقدار کا تعین کیا گیا ہے جو انھیں سوناروں اور دیگر لوگوں کو دینی پڑتی تھی۔

مذہب کا ایک مقبول پہلو جو بے نگر کے زمانہ میں عام تھا، جیسا کہ وہ آج بھی ہے، وہ ناگوں (سایون)
کی پرستش تھی۔ ویرو پاکسا ناگوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ وجے نگر کے حکمران ناگوں کی پوجا کرتے تھے اور
شیو کو ناگ ناٹھ یعنی ناگوں کا سردار سمجھتے تھے۔ ان کی ہارائیاں مندروں میں ناگلک (NAGAKKAL)
قائم کرتی تھیں جہاں وہ حاضری دیتی تھیں، اور مادہ ناگوں کے مخصوص بت بھی قائم کرتی تھیں۔ بچوں
سے محروم عورتیں یہ نذر کرتی تھیں کہ اگر ان کی گود بھر گئی تو وہ ایک ناگلک (بتھہر کا ناگ)، ناگ پر تشٹھائی
(NAGAPRATISTHAI) نصب کریں گی۔ ناگلک کو بعض منتر پڑھ کر زندگی دہران پر تشٹھائی،

(PRANAPRATISTHAI) دی جاتی تھی اور اسے ایک پیتل یا مرگوسا (MARGOSA)
اور ترجیجاً پیل کے درخت کے نیچے قائم کیا جاتا تھا۔ وجے نگر کے زمانہ میں ان ناگوں اور
ناگینوں کی بڑے پیمانہ پر پوجا کی جاتی تھی۔ اسی طرح گایوں کو بھی بہت مقدس سمجھا جاتا تھا۔

درختوں کی پوجا بھی رائج تھی۔ پیل اور مرگوسا کے درختوں کو بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھا
جاتا تھا اور ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ برہمنی رسوم کے مطابق ان کی شادی کی جاتی تھی۔ 358ء کے
ایک کتبہ میں درج ہے کہ ایک مخصوص شخص اردن ہٹی (ARUVANHALLI) کے

کے تالاب کے چاروں کونوں پر لگے ہوئے پیل کے درختوں کی اپنائے نم (UPANA YANAM)
(کی رسم) ادا کرتا تھا۔

حواشی

باب نہم

- ۱۔ HISTORY OF SRI VAISNAVISM IN SOUTH INDIA از ٹی۔ اے۔ گوپی ناتھ ص 29-2
- ۲۔ THE PANDYAN KINGDOM از کے۔ اے۔ نیل کانٹ شاستری ص 201-211
- ۳۔ THE RISE از برگس، ا، ص 413
- ۴۔ ORIENTAL HISTORICAL MANUSCRIPT 11، ص 35
- ۵۔ مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1916، پیراگراف 33
- ۶۔ مدھورا وجیم۔ دیباچہ۔ ص 5-6
- ۷۔ ملاحظہ ہو مدھورا وجیم، ص 12-25 ORIENTAL HISTORICAL MANUSCRIPT
- از تیلور 2 جز 3-1899 کا 18، ADAM INVADERS از ایس، کے اینگر، ص 116، پانڈیا کرانکل اس بات کا دلچسپ بیان پیش کرتا ہے کہ جب مندر کوکپن نے کھولا تو مندر کا کیا حال تھا۔ اس میں درج ہے اس وقت تمام جینینس بعینہ اسی حالت میں پائی گئیں جس حالت میں وہ اس دن تھیں جس دن مندر کو بند کیا گیا تھا۔ وہ چراغ جو اس دن روشن کیا گیا تھا، صندل کا برادہ، پھولوں کے ہار اور وہ زیورات جو عموماً جشن کے دنوں میں صبح کو سجائے جاتے تھے، بالکل اسی حالت میں تھے جے وہ عموماً اس طرح کے جشن کے دنوں میں شام کو پائے جاتے ہیں۔“ ORIENTAL HIST
- ORICAL MANUSCRIPT، ص 35-37-

۷ الف ORIGIN AND EVOLUTION OF KINGSHIP IN INDIA ، از سردار کے ۔

ایم۔ پانکر (K.M. PANIKKAR) ، ص 153-154 ۔

۸ اپی گرافیا کرناٹیکا ، بشودا 46 ، دیباچہ 23 ۔

۹ NUM. ORIENT ، از ایلٹ ص 92 ۔

۱۰ JOURNAL OF THE BOMBAY BRANCH OF THE ROYAL

LIFE AND TIMES OF : 24 ، ص 293 ASIATIC SOCIETY

THE LIFE AND TEA- از دی رنگا چاریہ SRI VEINANTA DESIKA

CHINGS OF MADHAVACHARIAR از سی ایم ، پدسن بھاجر - C.N.PA

DIAN BHACHAR (کوئٹہ پور COIMBATORE 1909ء) بھی ملاحظہ ہو۔

بھنڈر کر (BHANDARAKAR) ، دیشنوزم ، شیوزم کے ذیل میں ملاحظہ ہو،

ص 59 ۔

۱۱ میسور اکیو لوجیکل رپورٹس ، 1908 ، پیراگراف 18-19 ملاحظہ ہو۔

۱۲ LOCAL GOVERNMENT از مکھرجی ، ص 12 ۔

۱۳ اپی گرافیا کرناٹیکا ، 6 ، SERINGAPATAN ، 1 ۔

۱۴ میسور اکیو لوجیکل رپورٹس ، 1916 ، پیراگراف ، 97 ۔

۱۵ اپی گرافیا کرناٹیکا ، 7 ، SHIKARPUR ، 281 ۔

۱۶ ایضاً ۔

۱۷ اپی گرافیا کرناٹیکا ، 8 ، SORAB ، 375 ۔

۱۸ اپی گرافیا کرناٹیکا ، 5 ، CHENNAI RAYAPATNA ، 256 ۔

۱۹ مدراس اپی گرافی رپورٹس ، 1925 ، پیراگراف 30 ۔

میسور اکیو لوجیکل رپورٹس ، 1918 ، پیراگراف 105-106 ، مدھورا دھیم ، فصل 1 ، اشوک 4
مدھورا چاریہ خود کو بکا کل گرد کہتے ہیں ۔ غالباً سنگم کے بیٹوں کے ایک سے زیادہ کل گرد تھے ۔

۲۰ اپی گرافیا کرناٹیکا ، 10 ، HUBBAGAL ، 11 ۔

۲۱ اپی گرافیا کرناٹیکا ، 9 ، HOLALKERE ، 129 ۔

۲۲ 1377ء کی ایک دستاویز میں سنگا ادیا (SINGANNA ODEYA) کا تذکرہ جو کپین

اول کا پوتا تھا ، اکاش واسی سام دیدیگارو (AKASA VASI SAMA VEDIGARU)

کے ایک شاگرد کی حیثیت سے ملتا ہے۔ کتبہ میں درج ہے کہ اسے بھوونیشوری (BHUVANESWARI) کا
 اپدیش (UPADESA) اسی گرو سے ملا تھا اور اس موقع پر اس نے پیرو سلو
 (PERUSALI) کا گاؤں اپنے گرو کو بطور عطیہ دیا تھا (1917 کا 681)
 غالباً آکاش واشی کی اصطلاح اکاشس موکھین (AKASA MUKHIN)
 کی نہایت معروف و مشہور اصطلاح کی بدلی ہوئی شکل ہے جس کا مطلب یہ ہے
 کہ اس فرقہ کے افراد کا دماغ ہمیشہ آسمان پر رہا کرتا تھا۔ لیکن ان کے متعلق ہمیں زیادہ تفصیلات
 نہیں مل سکی ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1918 پیراگراف 66، (BRAH)
 (MANISH AND HINDUISM) از مونیر ویلیس (MONIER WILLIAMS)
 بھی ملاحظہ ہو، ص 98۔

23 RELIGIONS OF INDIA، از ہوپ کس (HOPKINS) ص 482۔
 24 مینکند کا زمانہ مشکوک ہے پروفیسر شیش گری ناستری (SESHAGIRI SASTRI)
 کا خیال ہے کہ وہ تقریباً 1550 میں تھا۔ REPORT ON SANSKRIT AND TAMIL۔
 MANUSCRIPT 97-19 ص 52 اور 56 MADRAS MANUAL کا مصنف
 اسے گیارہویں صدی میں بتلاتا ہے اور اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ سدر (SIDDAR)
 مکاتیب خیال اتی ویرا رام پانڈے (ATIVIRA RAMA PANDAYA)
 کے بعد، جسے وہ گیارہویں صدی میں رکھتا ہے، وجود میں آئے تھے (جلد 1 ص 57
 اور 120) لیکن گوپی ناتھ راؤ کا خیال ہے کہ اتی ویرا رام پانڈے تقریباً
 1336 میں تھا (MADRAS REVIEW 1904) اس ضمن میں
 INDIAN ANTIQUARY جلد 43 ص 156-157 ملاحظہ ہو ایسا معلوم ہوتا
 ہے کہ مینکند زیادہ سے زیادہ بارہویں صدی میں تھا۔ مینکند کے چوتھے روحانی جانشین اوما پتی
 شیوا (UNAPATI SIVA) نے اپنی شنکرپ نرا کریم
 (SANKARAPA NIRAKARANAM) شاکھا 1235 (1313) میں لکھی
 تھی۔ ملاحظہ ہو شیوا سدھانت درلارو (SIVA SIDDHANTA VARALARU)
 از ایس، انوار تووی نایک پٹائی (S. ANAVARATAVI NAYAKAM PILLAI)
 ص 33۔

25 ملاحظہ ہو INDIAN ANTIQUARY جلد 43 ص 157-158، شیوا سدھانت کی

سپائی کے موضوع پر ایس۔ ایس۔ سوریا نارین شاستری (S.S. SURYA NARAY -
(ANA SASTRI کے ایک مضمون کے لیے مدراس یونیورسٹی جرنل جلد 2 شمارہ 1،
ص 111-127 -

26 INDIAN REVIEW دسمبر 1908 VAISNAVISM, SAIVISM AND OTHER
MINOR RELIGIONS از بھنڈارکر، ص 57 -

28 ملاحظہ ہو JOURNAL OF THE BOMBAY BRANCH OF THE ROYAL
MYSORE CENSUS - 24، ص 126-136، ASIATIC SOCIETY
' HINDUISM ، 91891، REPORT از مونیر ویلیس، ص 125-155،
JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY 1910
ص 1103 - اور 1912 ص 714 RELIGIONS OF INDIA ،

از برتھ (BARTH)، ص 227، انڈین انٹی کوئری، 3، ص 1175 - RELIGIO-
NS OF INDIA از ہوپکنس، ص 500 - وہ لکھتا ہے "یہ ایک انوکھی تقسیم
معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گریسن (DR. GRIERSON) نے بھی اس اصطلاح
کا صحیح مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ JOURNAL OF THE ROYAL.

ASIATIC SOCIETY 1910، ص 566، نیشا شاستری NATESA
SASTRI کا خیال ہے کہ سنگھائی ویشواؤں کے رسم و رواج پر شندرارسم و رواج کا بڑا
اثر تھا۔ ملاحظہ ہو۔ انڈین انٹی کوئری، جلد 13، ص 252۔

29 مونیر ویلیس، ج 3، ص 125

30 BRAHMANISM AND HINDUISM از مونیر ویلیس، ص 136۔ اور ایم، شیش گری
شاستری کی REPORT ON A SEARCH FOR SANSKIRT AND TAMIL MSS
جلد 1، ص 16 ملاحظہ ہو۔ INDIAN THEISM از میکنی کول (MACNICOL)
ص 127-128، اور ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS
12، ص 580-583 بھی ملاحظہ ہو۔

31 مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1905، پیہ اگراف 33

- یہ بیان محض ایک قدیم ماحور روایت پر مبنی ہے۔ کسی دوسرے ماحذ سے اس کی توثیق میں دوسرے شواہد نہیں ملتے۔
- 1919 کا 370، اپنی گرافیا کرناٹیکا 9، CHENNAIPATNA 153، اپنی گرافیا کرناٹیکا 857، دیباچہ ص 41، "QUARTERLY JOURNAL OF THE MYTHIC SOCIETY" جلد 15، ص 43 اور میور آرکیولوجیکل رپورٹس 12-11، 1911، پیراگراف 107، 1919، پیراگراف 30، وغیرہ بھی ملاحظہ ہو۔ 34 1899 کا 74-
- REPORT ON SEARCH FOR SANSKRIT @ TANIL MSS. جلد 1 ص 16 CATALOGUES CATALOGONUM ص 619 مدراس اپنی گرافی رپورٹس 1923، پیراگراف 84 اپنی گرافیا انڈیکا 12، ص 344 ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے دہلی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے شیلا پلائی (SELVA PILLAI) کے بت کو حاصل کرنے میں راماچ کی مدد کی تھی۔
- اپنی گرافیا کرناٹیکا 2 (دینا ایڈیشن)، (SORAB) 344، (پرانایڈیشن) SORAB 136، اپنی گرافیا کرناٹیکا 9، MUDGERE TALUQ، 181-
- اپنی گرافیا کرناٹیکا 2، دیباچہ ص 633 اپنی گرافیا انڈیکا 7، ص 115 ساؤتھ انڈین انسکریپشنس 1، ص 156 1920 کا 326
- 1890 کا 42، اپنی گرافیا انڈیکا 7، ص 115-116 ساؤتھ انڈین انسکریپشنس 1، 82، وجے نگر کے پہلے خاندان کے افراد کی جانب سے عطا کردہ ان عطیات اور تعمیرات سے ایم۔ ایس۔ رام سوامی اینگراس تیجہ پریہو پنچے ہیں کہ وہ جین لوگ تھے۔ وہ کہتا ہے "یہ واقعات اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں کہ وجے نگر کے حکمران خاندانوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی سرپرستی کی۔ بلکہ ان میں سے کچھ نے جین عقیدے کو قبول بھی کر لیا تھا" 2 STUDIES IN SOUTH INDIA JAINISM
- ص 118) لیکن حقیقت سے اس کے ان نتائج کی تائید نہیں ہوتی۔ وجے نگر کے بادشاہوں نے کبھی جین مذہب قبول نہیں کیا، اگرچہ انھوں نے بڑے پیمانے پر اس کی سرپرستی کی جیہی مندرا

- STUDIES IN SOUTH INDIAN JAINISM ۲
- قبول بھی کر لیا تھا۔ لیکن حقیقت سے اس کے ان نتائج کی تائید نہیں ہوتی۔ وجے نگر کے بادشاہوں نے کبھی جین مذہب قبول نہیں کیا، اگرچہ انھوں نے بڑے پیمانہ پر اس کی سرپرستی کی جیہی مندروں

اور اداروں کو ان کے ذریعہ دیئے جانے والے بڑے بڑے عطیات مصنف کے دعوؤں کو ثابت نہیں کرتے۔

۵۴۷ 29-1928 کا 528

لیکن بدھ مت کے وجود اور اس کے شیوع کے متعلق ہمارے پاس بہت کم شواہد ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے بعض علاقوں میں اس کے آثار بہت دنوں تک قائم رہے۔ دو کتبائے ایسے ہیں جن میں بدھ مت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک سیلور تعلقہ کا ہے لیکن یہ جو ثبوت فراہم کرتا ہے وہ بالواسطہ ہے۔ اس میں درج ہے کہ اس مقام کے دیوتا کیشوا (KESAVA) کی پرستش شیوا لاکھ بھکتی شیوا، ودائیں بھکتی برہما اور بدھ مذہب کے لوگ بھکتی بدھ کرتے تھے۔۔۔ (اپنی گرافیا کرناٹیکا، BELUR 3) کو باکوئم کے دوسرے کتبے میں تیرو وکن دورائی (TIRUVILANDURAI) میں واقع ایک بدھ مندر کا تذکرہ

ملتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تیرو ملالی راجاپورم (TIRUMALAIRAJA PURAM) کے گاؤں کے باشندوں نے ایک ہنر کے لیے زمین حاصل کی تھی جس کے معاوضہ میں کچھ زمینیں عطا کی گئی تھیں (1929-292) اس طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجے نگر کے زمانہ میں جنوبی ہندوستان میں بدھ مت بہت دنوں تک قائم رہا۔

۵۴۸ ملاحظہ ہو DU BRAHMANISME ET DE SE RAPPORTS CVECE LE

(MGR. LAOA - JUDAISME ET LE CHRISTIANISME از میمر لاؤئین)

(ENAN) پانڈیچری ۱، حصہ 2-402-403۔ بحوالہ میورگڑٹ نیا ایڈیشن، جلد ۱

ص 341-

۵۴۹ ARAVIDU DYNASTY ص ۱۱۸-۱۲۱۔ اور اس میں مذکورہ

D SA HISTORY OF THE CATHOLIC CHURCH IN INDIA از ڈی، سا

جلد 2 ص 3۱ بھی ملاحظہ ہو۔

۵۵۰ ملاحظہ ہو ایضاً از ہراس (HERAS.) ص 464-485-

۵۵۱ فرشتہ از اسکاٹ (SCOTT) جلد ۱ ص ۱۱۸

۵۵۲ اپنی گرافیا کرناٹیکا 3، SRINGAPATAM، 115، دیباچہ ص 23

۵۵۳ 1904 کا 18

۵۵۴ سیول، ج ۱ ص 256

- 56 ایضاً ص 329
- 57 ایپی گرافیا کرناٹیکا 14 KR. 95
- 58 THE RISE از برگس ص 79
- 59 ایضاً ص 328
- 60 ایپی گرافیا انڈیکا ص 14، 210
- 61 THE RISE از برگس ص 381
- 62 ایپی گرافیا کرناٹیکا 10، 147 KOLAR
- 63 مدراس ایپی گرافی رپورٹس، CHENNAIPATNA 11-1910ء کا 17 رپورٹ
- 1911ء، پیراگراف 59-
- 64 11-1910ء کا CHENNAIPATNA 19 رپورٹ 1911ء پیراگراف 62،
- سیول کی LIST OF ANTIQUARIS بھی ملاحظہ ہو۔ جلد 2، ص 203
- 65 ایپی گرافیا کرناٹیکا 5، CHENNAIPATNA 256-
- 66 ایپی گرافیا کرناٹیکا 6، SRINGAPATNA 1-
- 67 ایپی گرافیا کرناٹیکا 9، 43 KN، ایپی گرافیا کرناٹیکا 14، CHENNAIPATNA
- 64، ایپی گرافیا انڈیکا 3 ص 118 اور میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1907ء، پیراگراف
- 54 بھی ملاحظہ ہو۔ وجے نگر کے بادشاہوں اور شرنگری مٹھ کے درمیان مخلصانہ تعلقات کے حوالہ کے لیے۔
- 68 ایک مشہور و معروف شری دیشنوا تصنیف پراپن امرتم (PRAPANAMRTAN) کے مطابق وجے نگر میں دیروپاکا کے دور حکومت میں ”جس نے تخت اپنی تلوار کے زور سے حاصل کیا تھا“ وجے نگر کے حکمرانوں کے عقیدے میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رشتہ دار جنہیں دیروپاکا نے تخت حاصل کرنے کے لیے مار ڈالا تھا، بھوتوں کی شکل میں نمودار ہوئے اور اس محل میں منڈلاتے رہتے تھے جس میں دیروپاکا رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس محل کو چھوڑ دیا اور دوسرے محل میں رہنے لگا۔ دو دیشنوبرہمن اس پرانے محل میں آئے اور انھوں نے ان بھوتوں کو اپنا دربار منقذ کرتے ہوئے دیکھ کر انھیں غلطی سے زندہ انسان سمجھ کر انھیں رامائن پڑھ کر سنایا جسے انھوں نے نہایت دلچسپی سے سنا۔ دربار ختم ہو جانے کے بعد انھوں نے برہمنوں سے کہا کہ وہ دیروپاکا کے ان رشتہ داروں کے بھوت ہیں جنہیں اس نے مار ڈالا

تھا اور یہ کہ رامائن سن کر ان کو اپنی پیشاچا (PISACA) زندگی سے چھٹکارا مل گیا ہے اور وہ ان برہمنوں کو بہت سے سونے کے سکے دے کر آسمان پر چلے گئے۔ دیروپاکا کو جب یہ پوری کہانی معلوم ہوئی تو وہ رامائن کی بڑی قدر کرنے لگا۔ اس نے دیشنوا عقیدے کو بھی قبول کر لیا۔ اور بھوتوں کی مصیبت سے نجات دلانے کے شکریے کے طور پر اس نے شری دیروپاکا کے بجائے شری رام کو اپنی دستخط قرار دے دیا۔ (SOURCES از ایس کے۔ اینگر، ص ۷۱-۷۳، نیز متن ۱، ۹۰)

اس شری دیشنوا تصنیف کے شواہد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پادشاہ دیروپاکا کا عقیدہ تبدیل ہونے لگا تھا۔ ایس کے اینگر کا خیال ہے کہ دیروپاکا جس کا اس تصنیف میں حوالہ دیا گیا ہے اس ملیکار جو نا کا جانشین تھا جس نے شری شیلم (SRISAILAM) کی تختیوں کے مطابق تخت کو اپنی تلوار کے زور پر حاصل کیا تھا۔ لیکن ٹی۔ اے۔ گوپی ناتھ راؤ کا خیال ہے کہ دیروپاکا جس کا اس تصنیف میں حوالہ ہے، دیروپاکا دوم تھا جسے ۱۶۰۴ء میں ہری ہردوم کے انتقال کے بعد تخت کے لیے ہونے والی سرطانی جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تھی اور جس نے ایک مختصر مدت تک حکومت کی تھی۔ انھوں نے اپنے اس نتیجہ کی بنیاد دیروپاکا کی شری شیلم تختیوں میں کی ہوئی شری دیروپاکا کی دستخط کے ثبوت پر رکھی ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ پراچین اہم ترم کے بیان کی بادشاہ کے بعد کے کتبات میں پائی گئی دستخط سے تردید ہوتی ہے داپی گرافیا انڈیکا ۱۵، ص ۲۵) لیکن کسی دوسرے شواہد سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ دیروپاکا دوم نے شری رام کو اپنی دستخط قرار دیا تھا۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گوپی ناتھ راؤ کے استدلال کی توثیق نہیں ہوئی۔ لیکن چونکہ دیروپاکا دوم کے جانشین کشریشوتھے گو دیشنواؤں کے ساتھ وہ رواداری کا برتاؤ رکھتے تھے اور دیروپاکا سوم کے جانشین دیشنوزم کی طرف زیادہ مائل تھے لہذا یہ رائے قائم کرنا درست ہو گا کہ دیروپاکا، جس کا حوالہ پراچین اہم ترم میں دیا گیا ہے، ملیکار جو نا کا جانشین تھا اگرچہ کوئی ایسا کتباتی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس نے اپنی دستخط تبدیل کی تھی اور نہ ہی سالوؤں، تالوؤں اور راریدو خاندان کے ابتدائی حکمرانوں نے ہی دستخط تبدیل کی تھی۔

۹۶ الف۔ اگرچہ جدید برہمن میں شمال گوپورم کی تعمیر کا سہرا کرشن دیورائے کے سر باندھا جاتا ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کی صرف بالائی عمارت ہی تعمیر کرائی تھی اس لیے کہ پہلی سات منزلوں تک مینار کی بنیاد (BASEMENT) چولا عمارات کے خصوصیات ملتے ہیں جیسے

مثلاً مندر کے مشرق اور مغربی گوبورم - گوبورم کی بالائی عمارت کی تعمیر کا آغاز کرشن دیورائے نے کیا تھا۔ چوتھے رائے نے نکیل تک پہنچایا۔ دھرنل آف اورینٹل ریسرچ جلد ۱۲، ص ۱۷۲ ملاحظہ ہو جہاں ایس۔ آر۔ بال سبرامانیا آئر (BAL SUBRAMANYA AYYAR) نے اپجوت دیورائے کے چدمبرم کے ایک کتبے کی اشاعت کی ہے۔

۶۹ ۱۸۹۶ کا ۳۹۸

۷۰ ایپی گرافیا انڈیکا ۱، ص ۳۶۶ اور ۳۷۰، اریکولوجیکل سرورے رپورٹس، ۹-۱۹۰۸، ص ۱۷۵

۷۱ ۱۸۸۹ کا ۲۵ اور ۲۶

۷۲ ۱۹۲۲ کا ۷۱۱، ۷۱۲ اور ۷۱۳

۷۳ ۱۸۸۹ کا ۵۳، ۵۴ اور ۵۵

۷۴ فصل ۱، اشلوک ۴۷

۷۵ ملاحظہ ہو - مدراس ایپی گرافی رپورٹس ۱۹۰۴، پیراگراف ۹، میسور اریکولوجیکل رپورٹس ۱۹۲۰، پیراگراف ۸۷ -

۷۶ ۱۹۱۵ کا ۶۴

۷۷ ۱۹۱۹ کا ۴۷۸، ۵۱۳ اور ۵۶۹

۷۸ انڈین انٹی کوئری، ص ۲۲۲

۷۹ میسور اریکولوجیکل رپورٹس ۱۹۱۸، پیراگراف ۱۱۰

۸۰ ایپی گرافیا انڈیکا ۷، SHIMOGA ۱۹۰۵، ۱۹۰۵ کا ۱۳، چتوپادیامنی منجاری

CATUPADYAHANIMANJARI ص ۱۶۱-۱۶۲ -

۸۱ ۱۹۱۹ کا ۵۴۴، ۵۴۷ اور ۵۸۴

۸۲ ۱۹۱۹ کا ۵۱۱، ۵۴۳ اور ۵۴۶، پیراگراف ۱۹۲۰، پیراگراف ۴۷

۸۳ ایپی گرافیا انڈیکا، جلد ۱، ص ۳۶۴، ایپی گرافیا انڈیکا ۱۷، ص ۷۱، ایپی گرافیا انڈیکا

SHIMOGA، ۷، ایپی گرافیا انڈیکا ۱۰، ۱۳ HASAN -

۸۴ ۱۹۱۰ ۲۴۰

۸۵ میسور ایپی گرافی رپورٹس ۱۹۰۴، پیراگراف ۲۴، MYSORE AND COORG

FROM THE INSCRIPTIONS، ص ۱۱۹۱، میسور اریکولوجیکل رپورٹس

۱۹۲۵ء پیراگراف ۵۹، اریکولوجیکل سروے رپورٹس ۹-۱۹۰۸ ص ۱۱۹،
 حاشیہ ۱، مدراس ایپی گرائی رپورٹس ۱۹۲۳، پیراگراف ۸۱، اس عطیہ کی صحیح اہمیت معلوم
 نہیں ہے۔ جس دستاویز میں اس عطیہ کا ذکر ہے وہ اس کے متعلق بتلاتی ہے کہ ”یہ بالکل
 نئی چیز“ تھی اور کوئیرا کے نو، ۱۹، خزانوں“ سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ زرمہا چاریہ کا خیال ہے
 کہ یہ عطیہ جیسا کہ ہمداری HEMADRI نے اپنی دان کھنڈ (DANA KHANDA)
 میں بتلایا ہے ”ایک بیالہ بھر روپے“ پر مشتمل تھا (میسور اریکولوجیکل رپورٹس
 ۱۹۲۰ پیراگراف ۸۰)

۱۹۱۳ کا ۲۷۲۔ چدمبرم میں واقع تملائی گوندراجا سوانی کا مندر ایک بوقلمون تاریخ کا حامل
 ہے۔ پرینامرتم (PRAPANNAMETAM) کے مطابق گوندراجا کے بت کو،
 جو نطراج کے مندر میں رکھا ہوا ہے، چولا بادشاہ کری می کنٹھ (KIRIMIKANTHA)
 نے اس مندر سے ہٹوایا تھا۔ (SOURCES از ایس۔ کے اینگرہس
 ص ۲۰۲-۲۰۳) کو لونگا کوکن اولا (KULOTTUNGA COLAN ULA)
 اور راج راجن اولا (RAJA RAJAN ULA) کے
 مطابق بادشاہ کو لونگا دوم نے گوندراجا کے بت کو (اس کے اصل مقام) سمند میں پھینکوا دیا
 تھا۔ ملاحظہ ہو۔ جنرل آف دی بھی ہسٹوریکل سوسائٹی ۴، ص ۴۵، غالباً راج جو اس
 وقت زندہ تھے پھینکے ہوئے بت کو واپس لے آئے یا انھوں نے اپنے شاگردوں کی مدد
 سے ایک دوسرا بت بنالیا اور اسے اس نے اپنے اس مندر میں رکھوا دیا جسے انھوں نے
 تیسروینی میں بنوایا تھا (ملاحظہ ہو چینی کو لونگا انپا بن شیں تامل
 CENNIUTO TTINGAN ANAPAYAN SEN TAMIL) ۸ ص ۳۰۱
 ۳۰۲، دی میلنری کلکشن از ولنس، ص ۲۹۹، ANCIENT INDIA از ایس، کے
 اینگر، ص ۳۲۰ بھی ملاحظہ ہو، گرویرمپرا (GURUPARAHIPARA) کے
 مطابق ودانت اچاریہ نے گوین کے تعاون سے گوندراجا کی زیارت گاہ کی مرمت کروائی
 تھی اور چدمبرم میں اسے رکھوا دیا تھا حالانکہ شیواؤں نے اسکی بڑی مخالفت کی تھی JOURNAL
 OF THE BOMBAY BRANCH OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY)
 ۲۴، ص ۳۰۹ (لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیواؤں نے اس بت کو دوبارہ ہٹا دیا۔
 چنانچہ اس وقت سے لے کر وجے نگر کے بادشاہ اچپوت رائے کے زمانہ میں ۱۵۳۹ء میں

ایس کی دوبارہ بحالی تک غالباً چند مہرم میں گونڈا راجا کی کوئی زیارت گاہ نہ تھی۔ 1510 میں کرشن دیورائے نے الگیا تیر و کچھر اسم اودیا تمبرانار (ALAGIYA TIRUJUGERRANBAL) (AM UDAIYA TIMBIRANAR) کی ہاپو جا کے لیے تین گاؤں کا ایک عطیہ دیا تھا جن کی آمدنی 1400 ریکائی (REKAI) (گدیانہ GADYANA) تھی 1913 کا 223۔ کہا جاتا ہے کہ جب 18-1517 میں وہ وہاں آیا تھا تو اس نے پونم بل (PONNAMBALA) (نٹراج) کے دیوتا کی پوجا کی تھی اور شمالی گوبورم کی تعمیر کرائی تھی۔ (1892 کا 174، 1913 کا 371 اور 374) چنانچہ اگر اس کی آمد کے وقت چند مہرم میں گونڈا راجا زیارت گاہ ہوتی تو ایک سرگرم ویشنوا ہونے کی بنا پر وہ اس (دیوتا) کی پوجا کیے بغیر اور اس کے لیے کچھ عطیات دیئے بغیر یا اس میں کچھ اضافہ کیے بغیر نہ رہتا۔ اگر یہ مندر موجود ہوتا تو یہ اس کو ان مندروں کی فہرست میں شامل کرتا جنہیں اس کے ذریعہ دی گئی دس ہزار وراہ کی اس معافی سے فائدہ پہونچا تھا، جو اس نے کولامندلم میں واقع شیوا اور وشنو کے مندروں کے حق میں عطا کی تھی۔ مارچ 1530 میں اچپوت رائے نے نٹراج کا سالانہ جشن رتھ منانے کے لیے اور اس مندر کے شمالی گویوں کی تعمیر کے لیے 92 گاؤں کا ایک عطیہ دیا تھا (جنرل آف اورینٹل ریسرچ 1938، ص 169-178) اس سے یہ واضح ہے کہ اس زمانہ میں مندر میں گونڈا راجا کی کوئی زیارت گاہ نہ تھی۔ اور اس کی تعمیر 1539 میں ہوئی تھی اس سال کے ایک کتبہ میں قطعی طور پر درج ہے کہ اچپوت رائے نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ دیکھا ناسترا کی رسوم کے مطابق تلالی گونڈا راجا پر و مال کے بت کو کچد مہرم میں نصب کیا جائے اور اس نے یومیہ پوجا کے لیے 500 پون کا عطیہ دیا تھا (1913 کا 272 اور 1915 کا 10) چنانچہ نٹراج مندر کے پہلے پراکار (PRAKAR) کے ارد گرد داؤنچی سطح کے ایک منٹپ پر یہ زیارت گاہ بنائی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نئی زیارت گاہ کے لیے کوئی مستقل بنیاد نہیں ڈالی گئی تھی کیونکہ سیڑھیاں بھولوں کے نقش و نگار اور دائی پٹیاں جو پراکار داؤاوردوں اور منپوں کے چہار طرف آج نظر آتی ہیں انہیں اس وقت بھی نظر آنا چاہیے تھا۔ جب حال ہی میں ویشنو زیارت گاہ کی مرمت اور اس میں بعض اصلاحات کے لیے گونڈا راجا کی زیارت گاہ کو توڑا گیا تھا۔ اچپوت رائے کے کتبے سے پراپن مرتم میں درج یہ بیان غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ گھاتیکا چالا (GHATIKA CALA) (شولینگر SOLINGAR) میں مقیم ہما

آچاریہ نامی ایک ویشنوا عالم کے ہاتھوں پتھر کوٹ کے شیوا متقین کی شکست کے بعد راج نے چدمبرم میں ویشنوا زیارت گاہ کو بحال کر دیا تھا۔ SOURCES از ایس کے اینگر، ص 202، ANCIENT INDIA، ص 320۔

۸۷ ایپی گرافیا کرناٹیکا ۹، CHENNAPATNA، ۱۸۶؛ ایپی گرافیا کرناٹیکا 5

HASAN، 7۔

۸۸ مدراس ایپی گرافی رپورٹس ۱۹۱۶، پیرا گراف 72

۸۹ ایضاً

۹۰ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 7-۱۹۰۶، پیرا گراف 53

۹۱ SOURCES - از ایس کے اینگر، ص 202-203، اگرچہ یہ درست ہے

کہ اپیا دکتش نے اپنا آخری سال چدمبرم میں گزارا تھا تاہم دواے آچاریہ کے ہاتھوں اس کی شکست کا تذکرہ صرف اسی شری ویشنوا تصنیف میں ملتا ہے۔ چون کہ یہ تصنیف جانبدار ہے لہذا فطری طور پر اس میں عظیم ادویتا مبلغین کی شکست کا تذکرہ نمایاں طور پر کیا گیا ہے۔ لیکن اس تصنیف سے ایک بات واضح ہے۔ چدمبرم میں واقع گوندراجا کی زیارت گاہ کو خصوصی شاہی حمایت حاصل تھی اس لیے کہ اس میں مشہر ہے کہ اس (حمایت) کے بغیر نطراج مندر کے مصافحات میں اس بت کو دوبارہ بحال کیا جاسکتا تھا۔

۹۲ ایپی گرافیا انڈیکا ۱۲، ص 346-347

۹۳ ایپی گرافیا انڈیکا ۱۲، ص 1-2، برٹش میوزیم میں موجود سدراشیو کے زمانے کی تختیاں۔

۹۴ ایپی گرافیا انڈیکا ۱۶، ص 245

۹۵ ایپی گرافیا کرناٹیکا ۱۲، TUMKUR، ۱، کرناٹک 39۔

۹۶ ایپی گرافیا انڈیکا ۱۲، ص 357، اشوک 20

۹۷ SOURCES - از ایس کے اینگر، ص 233-234، مدراس ایپی گرافی رپورٹس

۱۹۱5، پیرا گراف 17 اور 53۔

۹۸ ۱۹2۱ کا ۱۰، اس زمانہ میں تاتا چاریہ کے اثرو رسوخ کے لیے ملاحظہ ہو۔ مدراس ایپی گرافی

رپورٹس ۱۹2۱، پیرا گراف 53۔

۹۹ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 7-۱۹۰۶، پیرا گراف 50

۱۵۱ اپی گرافیا انڈیکا ۹ ص 327، اپی گرافیا انڈیکا 12 ص 356

۱۵۲ انڈین انٹی کوئری 44 ص 221

۱۵۳ ایضاً

۱۵۴ ایضاً 225

۱۵۵ ایضاً، وجے نگر کے خاندان کے عقیدے کی اس تبدیلی کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے

کہ وہ ویروپاکا کی ناراضگی کا سبب بنی جس نے رکشس تنگدی کے ہاتھوں انکی شکست کی صورت میں انھیں سزا دی۔ درحقیقت جنگم کلانی جنان (JANGAMA KAL)

(AIJNAN) نامی ایک تصنیف میں رام راج کی شکست اور موت کا

ذکر ہے جو سروجنا (SARVAJNA) نامی ایک جنگم درویش اور اس کے بیٹے

ویروپن (VIRUPANNA) نے، جو کٹیشوتھے، پیش گوئی کے انداز میں

کہی تھی۔ (دی میگزین کلکشن ازولسن، ص 272)

۱۵۶ (THE COINS OF THE KINGS OF VIJAYANAGARA ، از ہلز - HULT)

(ZSCH INDIAN ANTIQUARY)، 20، ص 308۔

۱۵۷ اپی گرافیا کرناٹیکا 6، 103، AN.

۱۵۸ اپی گرافیا کرناٹیکا 10، 6 KOLAR

۱۵۹ 1913 کا 271

۱۶۰ TOPOGRAPHICAL LIST OF INSCRIPTIONS OF THE MADRAS PRE-

SIDENCY از وی رنگا چاریہ (RANGACHARYA)، 2، ص 607، نمبر 394۔

۱۶۱ HIS PILGRIMS از پیرکار 10 ص 208-209

۱۶۲ 28، ص 326 INDIAN ANTIQUARY

۱۶۳ اپی گرافیا انڈیکا 12، ص 346

۱۶۴ ایضاً

۱۶۵ THE ENGLISH FACTORIES IN INDIA. 1618-21 دیباچہ، ص 44۔

۱۶۶ مندر کے غیر مذہبی (سیکولر) کاموں کے لیے مقامی حکومت کے باب میں مندر کی فصل

ملاحظہ ہو۔

۱۶۷ TIRUMALAI TIRUPATI DEVASTHANAM INSCRIPT - 1415 کا 1912

IONS 2، نمبر 219-

۱۱۷ 299 کا 1912

۱۱۸ 374 کا 1912

۱۱۹ الف TIRULANALAI TIRUPATI DEVESTIANAM INSCRIPTIONS

نمبر 199-202

۱۱۹ 240 کا 1911

۱۲۰ 365 کا 1912

۱۲۱ 421 کا 1916

۱۲۲ 413 کا 1916

۱۲۳ 412 کا 1916

۱۲۴ SOURCES، از ایس، کے، اینگریس 158

۱۲۵ آلمتا، فصل 2، اشوک 95

۱۲۶ MYSORE GAZETTEER، نیا ایڈیشن جلد 5 ص ص 1174-1191 ملاحظہ ہو

۱۲۷ ایپی گرافیا کرناٹیکا 6، SERINGAPATAN، 1، SERINGAPATAN، 29، 111

13 وغیرہ۔

۱۲۸ C.P. INSCRIPTIONS BELONGING TO THE SANKARACARYA MAH

EATKUMBA KONAM، ص ص 7-14 -

۱۲۹ TANJORE DISTRICT GOZETTEER، جلد 2، ص ص 231-

۱۳۰ INSCRIPTIONS BELONGING TO THE SANKARACA RYAMALTAL

KUMBAKUNAM، ص ص 15-47 -

۱۳۱ ایپی گرافیا انڈیکا 13، ص ص 122-123

۱۳۲ گرو پرستو (GURU PARAMPARA STAVA) کے مطابق چندر شیکھر

کے گرد کے گرو پورتا سند ایک مقدس سفر پر نیپال گئے تھے۔ بوہلر (BUHLER)

ایک کتبہ کا تذکرہ کرتا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ سوم شیکھر آند - (SOMA SE)

(KHARANANDA) نامی جنوبی ہندوستان کا ایک سوامی 1503ء میں نیپال گیا تھا

چونکہ کتباتی ثبوت سے شکر اچار یہ مٹھ کی گرو پرستو میں درج روایت کی توثیق ہو جاتی ہے

لہذا اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس مٹھ کا ایک سوامی نیپال گیا تھا۔ ایس، دی،
 وینکٹیشور کا خیال ہے کہ ”مذکورہ سوامی یقینی طور پر یا تو ہمارے عطیہ کا دینے والا
 (CHANDRA SEXHARA) ہے یا اس کے گرو کا گرو پر بن آئند عرف چندر جوڑ
 (CHANDRA CUDĀ) ہے“ لیکن چونکہ بولہروہ تاریخ بھی دیتا ہے جب سوامی
 نیپال آیا تھا اور چونکہ مذکورہ بالا عطیہ کا عطا کنندہ (چندر شیکھر) کے مذہبی پیشوائی کے لیے
 مستقبل کے امیدوار کی حیثیت سے اس وقت زندہ رہا ہو گا لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ
 شخص تھا جو نیپال گیا تھا اس لیے کہ سوم شیکھر اور چندر شیکھر کے نام معنی ہیں اس واضح ثبوت
 کی موجودگی میں ہمیں یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ چور آئند نیپال گئے ہوں گے۔ ملاحظہ
 ہو۔ اپنی گرافیا انڈیکا 13، ص 125 T.T

133 TANJORE DISTRICT GAZETTEER، جلد 2 ص 231۔

134 میسور اپنی گرافیا رپورٹس، CHENNEPATNA، 15-1914 کا 4، رپورٹ 1915

پیراگراف 54، 1909 کی رپورٹ بھی ملاحظہ ہو پیراگراف 104

135 مدراس اپنی گرافیا رپورٹس 1909، پیراگراف 104، 1915 پیراگراف 54

136 ملاحظہ ہو TANJORE DISTRICT GAZETTEER، جلد 2 ص 231۔

- 232

137 TOPOGRAPHICAL LIST OF 1905 کا 233، 1905 کا 272

INSRIPTIONS OF THE MADRAS PRESIDENCY از وی رنگا چاریہ،

- 403 M.R.

138 1912 کا 352، 368، 373 اور 400، رپورٹ 1913، پیراگراف 55

139 1912 کا 354، 365، 389 اور 390، شاٹھا 1429 اور 1446 کی تاریخوں کے درمیان کے۔

140 مدراس اپنی گرافیا رپورٹس 1924، پیراگراف 50، دیگر حوالوں کے لیے ملاحظہ ہو 1917

کا 33-38، 1924 کا 209 اور 211 وغیرہ۔

REPORT ON SANSKRIT MSS. نمبر 2، دیباچہ ص 18 بھی ملاحظہ ہو۔

141 HISTORY OF TAMIL LITERATURE، ص 297۔

142 TANJORE DISTRICT GAZETTEER، جلد 2 ص 257۔

143 ملاحظہ ہو پورن سنگم پٹائی PURPNALINGAM PILIAI، ج 1 ص 297-298۔

۱۴۴۲ پر ننگ پلائی ح، س

۱۴۴۲ الف۔ اس تہوار کی ابتدا صفیر رانی میں ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں پہلا درگا کی پوجا اور دوسرا سلوں کی پوجا۔ پہلا پہلو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے پاروتی کے اعزاز میں منایا جاتا ہے جس نے بھینس دیو، بھنڈا سورا (BILANDA SURA) سے ۹ دنوں تک جنگ کی تھی اور دیوں دن، یعنی فتح کے دن (دوبے دشمنی) (VIJAYADASAMI) کے دن اسے مارکر فتح یاب ہوئی تھی جنگ کے دوران وہ چندا (CHANDA) اور مندا (BUNDA) دو اور دیوؤں کو مارنے میں کامیاب ہوئی تھی جو بھنڈا سورا کے نائب تھے چنانچہ اسی بنا پر اسے چامندیشوری (CAMUNDESVARI) کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تہوار کا دوسرا پہلو یہ بتایا ہے کہ اس تہوار کا کچھ نہ کچھ تعلق اندر کی پوجا سے بھی تھا جو فردانی اور خوش حالی کے لیے عام ویدی دیوتاؤں میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تہوار کی یہ خصوصیتیں جسے ریاست کے گھوڑے کی پوجا۔ ریاست کے ہاتھی اور دیگر چیزوں کی پوجا بذات خود اندرا کے متعلق لوازمات کی پرستش کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یا ممکن ہے کہ اس کا تعلق خود درگا ہی سے ہو کیوں کہ لیتا (LALITA) دیوؤں سے جنگ کرنے میں مشغول ہوا تھا۔ جبکہ یہ باتیں ہندوؤں کے اس عظیم قومی تہوار کی ممکنہ اصل ہے۔ اس بارے میں ایک یاد اور تو جہیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ تہوار راون پرشری رام کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ نو نیز جس نے دیے نگر میں ہالومی کا جشن دیکھا تھا، لکھتا ہے کہ اس نے تہوار کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اسے ”ان نوہینوں کے احترام میں منایا جاتا تھا جس کے دوران ہماری دیوی نے اپنے بیٹے کو اپنے رحم میں رکھا۔“ (سیول، ح، س ص 376)

ہندو بادشاہ اس تہوار کو مناسب ڈھنگ سے منانا اپنا فرض سمجھتے تھے کیوں کہ ہندو نظریے کے مطابق بادشاہ خدا کے سامنے عوام کا نمائندہ ہے چنانچہ ریاست کے مذہب کے محافظ کی حیثیت سے اسے عوام کی مذہبی زندگی کی رہنمائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ خود اپنی اور اپنی رعایا دونوں ہی کی جانب سے دیوی کی پوجا کرتا ہے، اور اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہے۔ دیوی کی فتح کو اچھائی کی برائی پر انسان کی اس کی پستی پر، علم کی جہالت پر اور روح کی مادہ پر فتح تصور کیا جاتا ہے۔

۱۴۴۵ مندرجہ ذیل حضرات کے ذریعہ اس تہوار کی ایک وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو۔

پائس، سیول، ج، اس، ص 262-279، نوٹیز، ایضاً ص 376-378، ایلپیٹ کا خیال ہے کہ وجے نگر میں ایک سہ روزہ جشن کے متعلق عبدالرزاق کے بیان کی تفصیلات (ایلپیٹ ج، اس، ص 4، ص 117-119) بھی ہانومی کے تہوار کے مطابق ہیں۔ لیکن تہوار کی مدت کے متعلق عبدالرزاق کا بیان مبہم ہے۔ وہ لکھتا ہے ”مسلل تین دنوں تک اس وقت سے جب دنیا کو روشن کرنے والا سورج آسمان پر ایک مور کی طرح چمکنے لگتا، اس وقت تک جب شام کی تاریکی کا کوڑا اپنے بازوؤں اور پیروں کو پھیلاتا، یہ شاہی جشن نہایت عظیم الشان مظاہروں کے ساتھ جاری رہتا۔ ان تینوں دن بادشاہ اپنے تخت کی مسند پر بیٹھا کرتا تھا۔“ (ج، اس، ص 119 اور 120) سوریا نارائن رائڈ (SURYANARAYANA RAO) کا خیال تھا کہ غالباً یہ بیان جشن ہانومی کے آخری تین دنوں کے بارے میں ہے جو یکے بعد دیگرے درگا ستمی (DURGA STAMI) ہانومی اور وجے شمی (VIJA) کے جشن کے دن تھے۔ اگرچہ اس کے ساتھ ہی اس (رائڈ) نے یہ بھی محسوس کیا کہ شاید یہ توجہ ممکن نہ ہو۔ (THE NEVETOBE FORGOTTEN) (EMPIRE) ص 325-326 F.N. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ اس سہ روزہ جشن سے متعلق عبدالرزاق کے بیان کا تعلق دو اسباب کی بنا پر ہانومی سے قطعی نہیں ہو سکتا۔ اول یہ کہ ایک ایسے سیاح سے جس کے بیانات عام طور پر معتدل اور سنجیدہ ہوں، یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ جتنے دنوں تک جشن منایا گیا ہے اس کی تعداد کو بتلانے میں غلطی کرے گا۔ دوم یہ کہ ایرانی سیفر کے مطابق وجے نگر میں یہ سہ روزہ جشن جس تاریخ کو شروع ہوا تھا وہ تاریخ جشن ہانومی کے آغاز کی تاریخ سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ عبدالرزاق کے مطابق یہ تہوار ماہ رجب (نومبر-دسمبر) میں پورے چاند کے دن سے شروع ہوا تھا۔ (ملاحظہ ہو، ایلپیٹ، ج، اس، ص 4، ص 117)۔ لیکن ہانومی کا جشن کئی (KANNI) کے مہینے میں نئے چاند کے دوسرے دن سے شروع ہوتا ہے جس وقت اشوہا سدا (ASVIJA SUDHA) کا آغاز ہوتا ہے (ستمبر-اکتوبر) چنانچہ شواہد کی اس متضاد نوعیت سے یہ بات یقینی ہے کہ عبدالرزاق نے جس تین روزہ جشن کا ذکر کیا ہے وہ ہانومی سے مختلف تھا۔

اغلب یہ ہے کہ اس جشن کی نوعیت ایک ایسے سماجی اجتماع کی تھی جس میں مملکت کے سرداروں اور امراء کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ موقع یقیناً وجے نگر کے بادشاہوں

کے لیے ایک ایسا مناسب وقت فراہم کرتا تھا کہ وہ جاگیرداروں کے زیادہ سے زیادہ قریب آسکیں (ملاحظہ ہو سورمانارائن رائے، ج 3، ص 26) اس اجتماع کی نوعیت غالباً ویسی ہی تھی جیسی وجے نگر کے بادشاہوں کے لیے اس بڑے اجتماع کی تھی جس کا تذکرہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے (ملاحظہ ہو ANBGUARY ص 26-27)

INDIA از میجر، ص 28، اگر یہ تہوار نو دلوں کا تھا تو یہ غالباً ہما لونی ہی کا تہوار تھا لیکن اس نے جن حقائق کا ذکر کیا ہے وہ عجیب ہیں۔ بظاہر تفصیلات اس تہوار کے مطابق ہیں جو آج بھی جزیری ہندوستان کے بعض علاقوں میں منایا جاتا ہے اور جو تامل میں ولوکا مرم تو وٹل (VALUKKAMARAM TU VATTAL) کے نام سے معروف ہے۔ بانس کا ایک کھبا ایک چوراہے پر نصب کر دیا جاتا ہے جس میں تل مل دیا ہے اس کے اوپری سرے پر ایک چھوٹا سا کپڑا بندھا ہوتا ہے جس میں کچھ سنگے ہوتے ہیں جنہیں لینے کا مستحق وہی شخص ہوتا ہے جو اس ٹھبے پر چڑھ جائے اس حال میں کہ لوگ اس (ادمی) پر پانی انڈیلتے رہتے ہیں۔ یہ تہوار ارییدی (URIYADI) تہوار سے بھی ملت جلتا ہے جو شری کرشن جینتی کے دن رات میں منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تہوار صرف ایک دن منایا جاتا ہے۔

ایضاً ۱۴۶

سیول، ج 3، ص 281-282، ص 93 اور ۱۴۰-۱۴۷ بھی ملاحظہ ہو۔ وجے نگر میں نئے سال کا دن کب منایا جاتا تھا اس کی صحیح تاریخ کے سلسلہ میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے بہر حال اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ نیا سال معمول کے مطابق صرف مارچ-اپریل میں نئے چاند کے دن سے شروع ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ سیول کا یہ خیال غلط ہے کہ وجے نگر میں یہ دن پہلی کارٹکا (KARTTIKA) کو منایا جاتا تھا۔ لیکن پائس کا یہ واضح بیان کہ وجے نگر کے بادشاہ نئے سال کا شمار اکتوبر سے کرتے تھے بظاہر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سرکاری طور پر حکومت کا نیا سال ہی صرف اس وقت یعنی دیا پالی کے دن سے شروع ہوتا تھا۔ نیکو لوڈی کوئی اور پائس کے بیانات زیادہ تر ہندوؤں کے اسی تہوار سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جب وہ نئے کپڑے زیب تن کیا کرتے تھے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مارواڑی تاجروں کا نیا مالی سال بھی اسی دن سے شروع ہوتا تھا اور (اسی دن) وہ اپنا کھانا شروع کرتے تھے۔

۱۴۸

INDIA 149 ازیمبر ص 28، سیول، رح، ص 86، سیول اور سیلیٹور دونوں اس بیان

کو دیپاولی کے تہوار سے متعلق بتاتے ہیں اس ضمن میں اس بات ذہن نشین رہے کہ تامل کے علاقے میں دیپاولی کے موقع پر وسیع پیمانے پر چراغاں نہیں کیا جاتا بلکہ ایسا صرف کارٹیکائی (KARTIGAI) کے تہوار کے دن کیا جاتا ہے (ملاحظہ ہو۔ POLITICAL

AND SOCIAL LIFE 2، ص 387 از سیلیٹور)

INDIA 150 ازیمبر ص 28، سیول، رح، ص 84-85

HIS. PILGRIMS 151 از پرکار 10، ص 274

152 دیگر غیر ملکی سیاحوں کے ذریعہ اس تہوار کی تفصیل کے لیے مندرجہ ذیل ملاحظہ ہوں۔ پائس

سیول، رح، ص 255، پینٹا۔ پرکار HIS. PILGRIMS 10، ص

207، VEIGA ایضاً ص 220-222 TRAVELS از پٹرو

ڈلوولے (PIETRODELLOVALLE) جلد 2 ص 60-259

سیلیٹور کا خیال ہے کہ کسی تہوار کے اختتام پر مندر میں منعقد ہونے والا جشن رتھ،

رتھ سبتی (RATHA SPTAMI) ہی کا تہوار ہوتا تھا۔ لیکن ایک دوسرے

سے مختلف ہے۔ رتھ سبتی محض ایک ایسا دن ہے جس کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس

دن دیکھن ایم (DAKSINAYAM) کے بعد سورج شمال کی جانب

گھومتا ہے اور مندروں میں منائے جانے والے جشن رتھ کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔

153 اپنی گرافیا کرناٹیکا 11، DG. 30،

154 اپنی گرافیا کرناٹیکا 10، KOLAR 34 -

155 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 13-1912، پیراگراف

156 اپنی گرافیا انڈیکا 1، ص 370 اور GN. 64، 1921 کا 371 اور NELL

ORE INSCRIPTIONS 3، ص 1366 بھی ملاحظہ ہو۔

157 'TRAVALS' 1، ص 122-123۔ نیکو لوڈی کو نئی کا یہ بیان کہ وہ زعفران

کا پانی ہوتا تھا ممکن ہے کہ بالکل درست نہ ہو۔ پانی کو زعفران کے ساتھ ابالا جاتا ہے اس

کے بعد اس میں تھوڑا سا بھجایا ہوا چونا حل کیا جاتا تھا جس سے وہ سرخ ہو جاتا تھا۔

بسا اوقات گلاب کا پانی اور خوشبودار تیل اس میں ملایا جاتا تھا اور اسے بلا امتیاز

راہگیروں پر چھڑکا جاتا تھا۔ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ماردا ریوں میں یہ طریقہ آج بھی

راج ہے گو بس ایک محدود حد تک۔

159 SOURCES ، ازیس ، کے ، اینگر ، ص 138۔

160 ایضاً ، ص 142 ، شری ناتھ کی ہری دلاسم (HORIVILASAM) میں اس کے حوالے کے لیے ایضاً ، ص 57 ، بھی ملاحظہ ہو۔

161 ASIATIC RESEARCHS ، 20 ، ص 30۔

162 ایپی گرافیا کرناٹیکا ، 5 ، BELUR ، 4 ، ایپی گرافیا کرناٹیکا ، 12 ، MALLAVALI

- 20

163 1915 کا 280

164 1913 کا 281

165 1919 کا 373 اور 374

166 SOUTH INDIAN GO-46 ، VILLAGE GODS AND SOUTH INDIA

- DS GODDERS

زکرتشن شاستری ، ص 223-224 اور 226-227

167 سیول ، ص 245 اور 365

168 برلوسا ، ص 230-231

168 الف۔ سیول ، ص 255

169 INDIA ، از اینجمر (MOJOR) ، ص 28۔

170 برلوسا ، ص 220-222۔

171 TRAVELS ، 2 ، ص 259۔

172 JOURNEY THROUGH MALABAR ، 2 ، ص 440۔

173 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 10-1909 ، پیراگراف 16

جب حکومت کی جانب سے قطع عضو کی ممانعت ہو گئی تو انگلی دینے والے "طباقوں" نے اس ممانعت کے خلاف زبردست لیکن ناکام احتجاج کیا۔ آج کل انھوں نے اس کے بدلے میں ایک بے ضرر طریقہ اختیار کر لیا ہے وہ یہ کہ وہ زخمی انگلیوں پر مندر کے پھول پلٹ لیتے ہیں اور اپنے گاؤں واپس آکر اسے ایک جشن کے ساتھ کھولتے ہیں۔

- ۱۷۴ میسور آرکیولوجیکل سروے رپورٹس ۱۵-۱۹۱۴، ص 38
- ۱۷۵ ملاحظہ ہو HAMPI RUINS ، از لونگہرسٹ (LONGHURST) ص 28-31۔
- ۱۷۶ گایوں کی عبادت کے لیے ملاحظہ ہو۔ NOTES ON THE RELATIONS AND
- TRADE OF CHINA; TOUNG PAO ، از روک ہل (ROCKHILL) ، جلد ۱۶
- ص 456 اور FN. 2 -
- ۱۷۷ اپنی گرافیا کرناٹیکا 3 ، BALLAVALI ، 22 -

باب دہم

تعلیم اور ادب

فصل اول

تعلیم

عمومی اور مقبول عام تعلیم کا تصور آج بھی ہندوستان میں نیا ہے عہد قدیم اور دور وسطیٰ کے ہندوستان میں آزادانہ یا عمومی تعلیم کو تمام لوگوں کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہر ذات با برادری کا خود اپنا ایک تعلیمی نظام تھا جو تکنیکی نوعیت کا ہوتا تھا۔ لوگوں کے مختلف طبقوں کی تعلیم کا تعین ان کے پیشوں کی نوعیت پر مبنی ہوتا تھا۔ مملکت میں جو تعلیمی نظام رائج تھا ریاست رسمیں زیادہ مداخلت نہیں کرتی تھی۔ یہ نہ تو عوام کے لیے درس گاہوں کا بندوبست کرتی تھی اور نہ ہی اس سلسلہ میں اٹھائے گئے نجی اقدامات کی مادی طور پر حوصلہ افزائی کرتی تھی۔

لیکن ہر گاؤں یا چھوٹے چھوٹے کئی گاؤں کے درمیان ایک پیال (PIAL) اسکول ہوتا تھا جس میں ایک استاد جسے عموماً واتی (VATTI) کے نام سے پکارا جاتا تھا، اسکول جانے والی عمر کے بچوں کو مکتب کی تعلیم دیتا تھا۔ اسکول یا تو استاد کے گھر کے صحن میں یا کسی بڑے درخت کے سائے میں لگتا تھا۔ استاد کا معاوضہ جس اور نقد دونوں ہی طرح کی ادائیگیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اسکولوں کے طریق کار اور ان میں اپنائے جانے والے طریقہ تعلیم کے بارے میں، سیاح پٹروڈیلاؤٹے کی تصانیف میں ہمیں دلچسپ بیان ملتا ہے وہ لکھتا ہے ”وہ چار (لڑکے) ہوتے تھے اور استاد سے سبق لینے کے بعد اسے زبانی یاد کرنے نیز گزشتہ کو بھی دہرانے اور زبر کر لینے کے لیے ان میں سے ہر ایک سبق کا ایک حصہ مخصوص قسم کے ایک سر میں (جس میں ایک طاقت تھی جو حافظہ پر ایک گہرا اثر جوڑتی تھی) لگا کر دہراتا

تھا۔ مثال کے طور پر "ایک اکائی ایک" اس طرح اپنے بولنے کے دوران وہ اسی عدد کو لکھتا تھا، کسی طرح کے قلم سے نہیں کسی کاغذ پر، بلکہ (کاغذ کو صاف ہونے سے بچانے کے لیے) اپنی انگلی سے فرش پر جہاں (پہلے ہی سے) اس مقصد کے لیے نہایت عمدہ بالو پھیلایا جاتا تھا۔ جب پہلا لڑکا وہ لکھ لیتا جسے وہ لکھتا تھا تو بقیہ بھی اسی چیز کو ایک ساتھ لکھتے اور لکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد پہلا لڑکا سبق کا دوسرا حصہ لکھتا اور لکھتا تھا۔ مثال کے طور پر "دو اکائی دو" جسے بقیہ تمام اسی انداز پر دہراتے اور اسی ترتیب سے آگے جب فرش گیتوں سے بھر جاتا تو وہ اسے ہاتھ سے مٹا دیتے یا اگر ضرورت ہوتی تو اس پر بالو کے اس چھوٹے ڈھیر سے جو ان کے سامنے ہوتا تھا نیا بالو ڈال دیتے، جس پر وہ پھر لکھتے، چنانچہ وہ اس وقت تک ایسا کرتے رہتے تھے جب تک مشق جاوی رہتی تھی۔ اور انھوں نے مجھے بتایا کہ اسی طریقہ سے انھوں نے کاغذ قلم اور روشنائی برادیکے بغیر پڑھنا اور لکھنا سیکھا یقیناً بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اس طرح پیال (PIAL) اسکول وہ مقامات تھے جہاں چھوٹے بچے مکتب کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ابن بطوطہ کے مطابق شہر انور (ONORE) میں لڑکوں کے لیے 23 اور لڑکیوں کے لیے 13 اسکول تھے۔ اس عام تعلیم کے علاوہ مختلف پیشہ کے لوگ وہ تربیتی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے جو ان کے متعلقہ پیشوں سے مناسبت رکھتی تھی۔

ملکت وجے نگر میں عیسائی پادروں کی موجودگی کے باعث بعض مخصوص قسم کے اسکول بھی قائم ہوئے جہاں عیسائی مشنریاں اور ان کے نوعیدہ لوگ دیسی زبانوں کی تعلیم دیتے تھے چنانچہ مدراس فادر فرنانڈس نے ہندوؤں کے لیے ایک پرائمری اسکول قائم کیا تھا جس میں ایک برہمن جو عیسائی ہو گیا تھا لڑکوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھاتا تھا جب فادر پینٹا (FR. PIMENTA) کو مدراسے ہو کر گزرنے کا اتفاق ہوا تو وہ اس اسکول میں آیا تھا اور اس نے اسکول کے اچھے طلباء کے درمیان کچھ انعامات تقسیم کیے تھے۔ فادر پینٹا نے سینٹ ٹھوس میں ایک اسکول قائم کیا تھا جہاں تیلگو اور تامل کی تعلیم دی جاتی تھی، 1567ء میں فادر اتھن ہنری کوئر (FR. H. HENRI QUEZ) نے پونی کایل (PUNNEI KAYAL) میں گوا کے نوجوانوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا تھا جو دہان (عیسائیوں کے) سوال و جواب کرنے والے کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے اور وہ خود فادر لڑکوں کو تعلیم دیتا تھا۔ اس کا معاون لوئر (LUIZ) نانی ایک برہمن تھا جو عیسائی ہو گیا تھا۔ ایک اور اسکول دربار کے امراء کے بچوں کے استفادہ کے لیے چند رگری میں قائم کیا گیا تھا مشنری نے اس اسکول میں ایک ہندو استاد کا تقرر کیا تھا۔

لیکن برہمنی تعلیم کا نظام مختلف تھا۔ ممتاز پنڈت اور عالم اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی درگاہیں خود چلاتے

تھے اور طلبہ کو دیدوں اور متعلقہ ادب کے مطالعہ کا درس دیتے تھے۔ یہ تعلیم بھی دراصل نجی اقدامات اور انفرادی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ مثال کے طور پر ادسے پالم (ADAYAPALAM) اور ویلو (شمالی آرکوٹ ضلع) میں اپنا دست نے کچھ اسکول قائم کیے تھے جہاں تقریباً پانچ سو طلبہ کے لیے شری کنتھہ بایسا (SRI KANTHA BASYA) کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کچھ مقامات پر مندر کی عمارتوں کے بعض حصوں کو اس طرح کے درس کے لیے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ کنبیورم میں دشنوکے مندر میں ایک دیدمٹھ (VEDAMATHA) تھا جہاں اس طرح کا درس ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان درسگاہوں کے اساتذہ کو معاوضہ زمین کے عطیات کی شکل میں ادا کیا جاتا تھا وہ جس کی آمدنی وہ صرف کر سکتے تھے چنانچہ وپور (VEIPUR) (شمالی آرکوٹ ضلع) سے دستیاب کپن ادسے یار کے زمانہ کے ایک کتبے کے مطابق ایک قطعہ زمین ایک مخصوص شخص کو ادھیاین ورتی (ADHIYANAVRITTI) کے طور پر عطا کی گئی تھی۔ اپچوت رائے نے کیمپلی (KAMBAMPALLI) کے گاؤں کو گوند دکنش کے بیٹے پیدا کرشن ماچاڑو (PEDAKRANA MACARLU) کو ابھے ورائنا (UBHAYAVEDANTA) کی تعلیمات کو ترقی دینے کے لیے عطیہ میں دیا تھا۔ ویرانچی پورم (VIRINCIPURAM) (شمالی آرکوٹ ضلع) کی ایک دستاویز مورخہ 1535ء میں زمین کی متعدد دولیوں KULIS کا تذکرہ ملتا ہے جو دو برہمنوں، تملین اور شیوا دی رائے و سنت رائے گرو

(SAIVADIRAYA VASANTARAYAGURU) کو عطیہ میں دی گئی تھیں جو علی انترتیب رگ شاکھا اور یجوس شاکھا (YAJUS SAKHA) کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح 1579ء میں پودی لی شیے (PODILISIME) (نیلور ضلع) میں بھٹا ورتی مائیم (BHATTA VRTTI MANYAMS) کے طور پر چند گاؤں عطیہ میں دیئے گئے تھے تاکہ تعلیمی امور کو انجام دیا جاسکے۔

سترہویں صدی کے آغاز میں مدورا میں تعلیم کا انتظام صرف نجی ہاتھوں میں تھا یہ مقام جو قدیم سنگم (SANGAM) کا گڑھ تھا مدورا کے نایکوں کے ماتحت بھی ایک علمی مرکز کی حیثیت سے باقی رہا فادر ڈی نو بیلی (FR. DE NOBILI) اپنے 1610ء کے ایک مکتوب میں لکھتا ہے کہ اس مقام میں دس ہزار سے زائد طلباء تھے جو درس کے لیے مختلف اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے یہی مبلغ مدورا کے بادشاہ اور نایک وینکٹ غالباً متو کرشنیا (MUTTU KRS - NAPPA) کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انھوں نے "اساتذہ اور تعلیم حاصل کرنے

والے طلباء کی گذر اوقات کے لیے شاہی طور پر متعدد کالج وقف کر دیئے تھے جہاں انھیں خورد و نوش کا سامان بکپڑے اور ہر وہ چیز جس کی انھیں ضرورت پڑتی تھی مہیا کیے جاتے تھے^{۱۱}۔

مدورائے کے یہ اساتذہ ویدانتا کی تعلیم دیتے تھے، ان کے درس چار مجموعوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ استدلال، علم، ثبوت اور عقیدہ یہ بتلاتے ہوئے کہ فلسفیانہ مضامین کی تعلیمات کس طریقہ سے ہوتی تھی فادر ڈی لوبیلی لکھتے ہیں کہ پورا انصاف تین حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ پہلے حصے میں ثبوت سے بحث کی جاتی تھی دوسرے میں علم سے اور تیسرے میں مآخذ سے۔ ان میں سے ہر ایک حصہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہوتا تھا جسے اس عیسائی پادری نے نہایت احتیاط سے قلم بند کیا ہے^{۱۲}۔

مندروں میں مذہبی ادب کی تلاوت کی ہمت افزائی کی جاتی تھی مثال کے طور پر 1523ء میں ایک شخص کو عطیہ میں ایک زمین دی گئی تھی جس کا مقصد سنسکرت ویدوں اور دراویدوں پر سندھوں کی تلاوت اور ودانتا کی تبلیغ تھی۔ گیارہ سال بعد اچوتادیو ہالٹے

نے پیریا سوامی زرنایک کے ایصالِ ثواب کے لیے ان دو شواہر ہمنوں میں سے ہر ایک کو جو زرننگا پورم (چنگلی پت ضلع) کے مندر میں بھکتی سنجیوینی (BHAKTI SANJIVINI) نامی پورانم (PURANAM) کی تلاوت کرتے تھے^{۱۳}۔

ان نجی اقدامات کے علاوہ عوامی ادارے مثلاً مٹھ اور مندر بھی تعلیم کی ترویج و اشاعت میں منہمک تھے^{۱۴}۔ ہم گذشتہ ایک فصل میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مطہیں ہندوستان میں بہت سے تعلیمی اداروں کی حیثیت رکھتی تھیں^{۱۵}۔ لیکن مندر قدیم ادب کے مطالعہ کی ہمت افزائی بظاہر صرف بالواسطہ ویدوں اور پر بندھوں کی تلاوت کا انتظام کر کے کرتے تھے چنانچہ

۱۴۹۹-۵۰ء متن (MANATTAN) عرف شیر و تم پورم (SIRUTAMPURAM) کا گاؤں سدگوپن (SADAGOPAN) کے بھی گانے کے عوض پون امراتی (PON - AMARAVATI) (پود کو تائی ریاست) کے مندر کے ایک ملازم کو دے دیا گیا تھا^{۱۶}۔

بہر حال ریاست بعض مخصوص مضامین کے مطالعہ کے لیے اوقاف قائم کرتی تھی اور مشہور و معروف ابداء اور بڑے بڑے عالموں کو اعزازات (بھی بخشی تھی۔ فنی علوم مثلاً علم نجوم، فلکیات اور طب کو بھی وجہ نگر کے دربار کی زبردست سرپرستی حاصل تھی 1556-57ء میں عظیم محقق اور منجم سرو بھٹ کو ایک گاؤں اپنی تمام آمدنی کے ساتھ عطیہ میں دیا گیا تھا^{۱۷}۔ 1515ء میں ناگولا ورم

(NAGULA VARANA) کا گاؤں اور میدان جس کی پیمائش 250 2 کو نستا (KUNTAS) تھی ایک برہمن ماہر فلکیات کو عطا کر دیا گیا تھا جو ستاروں کی گردش اور

نیتروں (YANTRAS) (صورتانہ تا نترک اشکال جن کی پوجا کی جاتی ہے) اور یامل (YAMALAS)
 (رودرا یامل RUDRA YAMALAS)، منتر پر ایک مخصوص تصنیف) کے
 علوم کا ماہر تھا۔ تانے کی ایک تختی کے مطابق سمیت کمار کو ایک گاؤں عطیہ میں دیا گیا تھا۔ سمیت کمار کے ساتھ
 مختلف گوتروں (GOTRAS) کے اعلیٰ ترین اور ذی علم برہمن اور قربت دار تھے وہ خود انتہائی
 اعلیٰ درجہ کا طبیب تھا اور اس عظیم گوندا پنڈت کا مشہور معروف بیٹا تھا جو آر یو وید (AYUR VEDA)
 اور ویدانگوں (VEDANGAS) کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ ایک برہمن طبیب کو غالباً
 اپنے پیشے میں اس کی قابلیت کی قدر کرتے ہوئے عطیہ میں ایک زمین دی گئی تھی۔ اسی طرح سے ایسے عالموں
 کی کافی عزت افزائی کی جاتی تھی جنہوں نے وسیع پیمانہ پر عام علوم حاصل کیے تھے چنانچہ ایک (مہول الایم)
 عالم کی قدر افزائی جس نے بھاسیا بھوسا (BHASYA BHUSA) نامی ایک کتاب لکھی تھی
 زمین کا ایک عطیہ دے کر عزت کی گئی۔²³ ملیکار جو نارائے نے آدیارائے نامی ایک برہمن کی قدر دانی کے طور
 پر جو ویدوں، شاستروں، پوراواؤں اور فلسفہ کے چھ نظاموں کا عالم تھا، دیوارائے پور نامی ایک گاؤں عطیہ میں
 دے کر اس کی عزت افزائی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے ایک علمی مجلس میں تعلیم کے ہر شعبہ میں اس
 محقق کا امتحان لیا تھا اور دربار عام میں اس کی عزت افزائی کی تھی۔²³ تیرول دیو ہارائے نے ایک گاؤں
 میں ایک ورتی زمین رگ وید کے مطالعہ کے لیے اور ایک ورتی بجر وید کے مطالعہ کے لیے عطیہ میں دی تھی
 تانے کی ایک تختی کے عطیہ کے مطابق 13-1612ء میں وینکٹ پتیرائے نے رام کرشن جو سیانا نامی عالم کو،
 جوہارت گوترا (HARITAGOTRA) اور آپس تمبا سوترا (APATAMBA SUTRA)
 سے تعلق رکھتا تھا اور ویدوں، ویدانگوں ترک (منطق)، اسمرتیوں اور سوریا سدھانت میں ماہر تھا، زمین
 کا ایک عطیہ دیا تھا۔ اسی طرح ملا نایک کے بیٹے ناگ نایک کی درخواست پر امدی نرسمہا نے چالیس اشخاص
 کو جو میامسا (MINAMSA)، نیائے (NYAYA) تینوں ویدوں، پوراواؤں، اسمرتیوں
 تنزروں (TANTARAS) اور منتروں (MANTRAS) کے ماہر تھے اور جو مذہبی
 رسوم اور رواج کی سختی سے پابندی کرتے تھے، چاکن ہلی (CHAKENAHILLI) عطیہ
 میں دیا تھا۔²⁴ وجے نگر کے زمانہ میں ایسے بہت سے عالم تھے جنہیں حکمران بادشاہوں کی سرپرستی حاصل
 تھی، ان میں چند یہ ہیں۔ مادھو، دیوارنیا دوانا داکشت، دندا موکی (DINDINAKAVI)
 تانا چاریہ، دیاسرائے، تیرتھ اور اپیاداکشت۔

وجے نگر کے زمانہ میں عوام کی تعلیمی حالت کا اندازہ اس زمانہ کے کتبات میں پائے جانے والے
 طرز، املا اور رسم الخط سے کیا جاسکتا ہے۔ شاہی عطیات سے متعلق فرامین اسی علاقے کی زبان میں لکھے

جاتے تھے جہاں اسے نصب کرنا ہوتا تھا۔ اگرچہ تامل کے اصطلاح کے چند کتبائے سنسکرت یا تیلگو میں بھی تھے تاہم کتبائے کے وہ تھے جن میں اراہنی کے حدود یا مقامی مفاد اور اہمیت کی حامل ایسی ہی دوسری تفصیلات عموماً تامل میں ہی ہوا کرتی تھیں۔ جہاں تک تامل کتبائے کا تعلق ہے ایک محسوس ہونے والا انحطاط طرز اور ملا دونوں ہی میں ملتا ہے۔ بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ کتبائے کی لکھاؤں اور کھدائی کا کام معمولی صلاحیت کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھا۔

کتبائے لکھنے والوں کی حیثیت قدیم سنسکرت ادب کے سوناڈوں (SUTAS) اور گھراڈوں (MAGHADAS) کے متاخرہ نمائندوں کی سی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عہدہ بعض خاندانوں میں موروثی تھا۔ یہ لوگ محض عطیات کے فراہم ہی نہیں لکھتے تھے بلکہ اہم جشنوں، بادشاہوں کی کامیابیوں اور ان کے القاب و خطاب کے اعلانات کے موقعوں پر مدحیہ اشعار بھی پڑھتے تھے۔ وہ سلاطین اور ان کے اسلاف کی بہادری کے کارنامے بھی بیان کرتے تھے جن پر عوام بالغہ آمیزی کا رنگ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر پرتھی اپا اپنے عہدے کے لیے اتنا مناسب تھا کہ ایک کتبے میں اسے "۔ بدورا رو کولا (BADAVARUKULA) کاسب سے بڑا ہیرا۔ گوتم گو ترا (GAUTAMI GOTRA) کا آقا شاہی بھٹوں کی محبت کا بار . . . قصیدہ خانوں کا نذر ہیرہ، بھٹوں کا مالی مرتبہ باجی اپا" کہا گیا ہے۔²⁷

اس کے بعد وہ شاسن آچاریہ (SASAN AGARYAS) قابل ذکر ہیں جو شاہی فراہم کنندہ کرتے تھے۔ شاہی عطیات یا فراہم کو پتھر یا تانبے کی تختیوں پر یہی نقاش کنندہ کرتے تھے۔ یہ لوگ عموماً نجاروں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن چند متفرق کتبائے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام برہمنوں سے بھی لیا جاتا تھا۔²⁸ صاحب حیثیت اور ممتاز لوگ بھی نقاش کی حیثیت سے ملازم رکھے جاتے تھے۔ اس بات کا پتہ اس حقیقت سے چلتا ہے کہ 1475ء میں اتھوانی (مالیات VEME) دیورس کا لڑکا ترمسا (TIMMARASA) کنندہ کاری کا کام کرتا تھا۔²⁹ 1431ء کی ایک اور مثال میں گنگا نایک کا بیٹا پرثات رائے نامی ایک دوسرا شخص بھی نقاشی کا کام کیا کرتا تھا۔ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کنندہ کاری کرنے والوں کو یقیناً بہت کافی معاوضہ ملتا تھا۔

لکھنے کا کام عموماً گھوڑے کیوں پر کیا جاتا تھا۔ اس رواج کی وضاحت کرتے ہوئے عبدالرزاق لکھتا ہے: "ان لوگوں کی لکھاؤں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہندی جو ز (ناریل) (تاڑکے درخت سے اشتباہ) کے پتے کے اوپر جو دو گز لمبا اور دو انگشت چوڑا ہوتا ہے۔ جس پر لوہے کے ایک قلم سے مہرچ کر لکھتے ہیں۔ ان کے حروف میں کوئی رنگ نہیں ہوتا اور یہ بس تھوڑی ہی دیر باقی رہتے

ہیں۔ دوسری قسم میں وہ کسی سفید سطح کو سیاہ کر دیتے ہیں جس پر وہ کسی نرم پتھر سے جو قلم کی شکل کا بنا ہوتا ہے لکھتے ہیں اس طرح کے سیاہ سطح پر سفید حروف ہوتے ہیں اور یہ دیر پا ہوتے ہیں۔ اس قسم کی تحریر کو بڑی وقت دی جاتی ہے³¹، برلوسا بھی اس رواج کا تذکرہ کرتا ہے جس کا اس نے کالی کٹ میں اپنی آمد کے موقع پر مشاہدہ کیا تھا۔³²

اس مقام پر تامل حروف کے ڈھالے جانے اور تامل کے علاقے میں طباعت کے آغاز کا ذکر (بھی) مناسب ہوگا۔ عیسائی نظریات کے خلاصہ پر مشتمل پہلی کتاب 1577ء میں چھپی تھی جس کے حروف کو ایک عیسائی پادری نے برادر گودلی جاوگونسلیوز (LOY BRATHER GONSLAVES) نے ڈھالا تھا۔ فادر ڈی سوزا اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ان ابتدائی طباعتوں کا خیر مقدم لوگوں نے کس طرح کیا، لکھتا ہے ”اس نئی ایجاد دیر یہ ممالک حیرت زدہ تھے اور کافروں اور عیسائیوں دونوں نے ان مطبوعہ کتابوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان کی کافی قیمتیں ادا کیں“³³

فصل دوم سنکرت

کسی خاص مملکت یا عہد کی خوش حالی اور عظمت کا اندازہ اس عہد کے ادبی تخلیقات کی تعداد و نوعیت سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے جائزہ لینے پر ہندوستان کی تاریخ میں بعض ایسے مخصوص دور ملتے ہیں جو زبردست ادبی سرگرمیوں اور اہم ادبی تصانیف کی تدوین سے پرہیز۔ ان میں سے شمالی ہندوستان کی تاریخ میں گپتا عہد اور جنوبی ہندوستان کی تاریخ میں چولا اور وجے نگر کے ادوار خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ وہ اسباب جو ان عظیم ادبی سرگرمیوں کا باعث بنے بہت سے تھے اور ان میں سے سب سے بڑا سبب غالباً مذہب کی نشاۃ ثانیہ تھی۔ عیسائی دنیا کی طرح ہندوستان میں بھی ادبی تحریک کا فروغ ملک میں مذہبی اداوار کے شانہ بشانہ ہی ہوا ہے۔ اور اسی کے نتیجہ میں مذہبی فلسفیانہ اور فرقہ وارانہ نوعیت کی ضخیم تصانیف وجود میں آئیں۔ دجے نگر کے زمانہ میں بھی ایسی تصنیفات کی تدوین ہوئی۔ ان کے علاوہ تاریخی یا نیم تاریخی نوعیت کی تصنیفات بھی لکھی گئیں۔ پرہندھوں (PRABANDHIS) کاویوں (KAVYAS) اور ادبی نوعیت کی دیگر تصانیف کا تو خیر ذکر ہی کیا۔

دجے نگر کے زمانہ کی ادبی سرگرمیوں کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ ان اہم ادبی شخصیتوں

کو جنہیں اس دور میں فروغ حاصل ہو، حکمران بادشاہوں کی زبردست سرپرستی حاصل تھی اگرچہ مذہبی عقاید کے سلسلہ میں حکمرانوں اور ان عالموں کے درمیان اختلافات تھے۔ اس عہد میں اس طرح کی مثالوں کی کمی نہیں ہے۔ ہری ہردوم نے جو عقیدے میں ایک کٹر ہندو تھا، ایروگپٹ ڈنڈ ناٹھ (IRUGAPPA DANDA NATHA) نامی ایک جینی کو، جو ایک سنسکرت کتاب نانارتن مالا (NANARTAN MALA) کا مصنف تھا، اپنا وزیر بنایا تھا۔ وینکٹ دوم جو ایک کٹر ویشنوا تھا اپنا دکشت (APPAYYA DIKSITA) کا زبردست حامی اور سرپرست تھا جو خود اس کا معاصر اور ایک عظیم ادویتا فلسفی تھا اور اس نے دیور کے چٹاپوٹو کے دربار میں فروغ پایا تھا، دکشت خود اپنی (تصنیف) کو والے آئندہ (KUALAYANANDA) میں لکھتا ہے کہ وینکٹ نے اس کی سرپرستی کی تھی اور یہ کہ اس نے یہ کتاب اس کی درخواست پر تصنیف کی تھی۔ اس ضمن میں ایک دوسری دلچسپ بات جو یہاں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ بیشتر بادشاہ علم کے محض سرپرست و مربی ہی نہ تھے بلکہ وہ خود بھی علم مصنف تھے۔ اس بات کا انکشاف اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر نے صرف اہم ادبی کتابیں تصنیف کیں بلکہ انھوں نے ایسے خطابات بھی اختیار کیے تھے جو اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کوشن دیورائے اترتجور کا نایک حکمران گھوناٹھ علم کی سرپرستی کرنے کے علاوہ متعدد اہم تیلگو اور سنسکرت کتابوں کے مصنف بھی تھے گویہ کہنا پڑے گا کہ اول الذکر تیلگو کی جنبہ داری کرتا تھا۔ ہری ہردوم نے راجہ۔ ویاسا (RAJA VYASA) راجہ۔ والیکی (RAJA VALMIKI) اور کرناٹک ودیا ولاس (KARNATAKA VIDYA VILASA) کے قابل رشک خطابات اختیار کر رکھے تھے جو بلاشبہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ادیبوں کی سرپرستی کرنے کے علاوہ وہ خود بھی بہت سی اہم ادبی تصنیفات کا مصنف بھی تھے۔ علاوہ ان میں اس عہد میں بہت سی ایسی خاتون شہر کو بھی فروغ حاصل ہوا جنہوں نے اہم ادبی تصنیفات لکھی تھیں۔ ان میں سے اہم یہ ہیں۔ ویرکمپن کی بیوی گنگا دیوی جس نے مدھورا دجیم تصنیف کی تھی، اچپوت رائے کی ایک بیوی تیرومل امبا (TIRUMAL AMBA) جس نے وردامبیکا پری پنم (VARAD AMBIKA) (PARINAYAM) لکھی تھی اور ام بھدرمبا (RAMA BHADR AMBA) جو ایک قابل شاعرہ تھی تجور کے گھوناٹھ کے دربار میں رہتی تھی اور گھوناٹھ ابھی یودیم (RAGHUNATHA) (BHYUDAYAM) کی مصنفہ تھی۔

ویدانت دیشک (VEINANT DESIKA) 1268-1368ء۔ ویدانت دیشک تیرہویں اور چودھویں صدی کا ایک کٹر ویشنوا آریا رام انجا (ATRIYA RAMENUJA)

کا پر پوتا تھا۔ وہ شمری رنگم کے شری رنگا ناتھ کا بھائی تھا۔ چنانچہ جب اس مندر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو وہ مورتی لے کر ملیام کے علاقہ میں بھاگ گیا جہاں کچھ دنوں ٹھہرتے رہنے کے بعد آخر میں جمی آگیا اور وہاں (رنگا ناتھ دیوتا کا ایک مندر تعمیر کر کے اسے وہاں نصب کر دیا۔ بعد میں لیکن کے تعاون سے، جو مدورا کے سلطان کو شکست دے کر کوئل مندرم کو وجے نگر کے ماتحتی میں لے آیا تھا، اس نے رنگا ناتھ کو دوبارہ شری رنگم میں نصب کیا۔

ویدانت دیشک تنوع اور غیر معمولی صلاحیتوں کا شخص تھا اور سنکرت اور تامل اور نظم و نشر دونوں کا سیر حاصل مصنف تھا۔ اس نے تقریباً ایک سو بیس کتابیں لکھی ہیں جن میں تیس تامل میں ہیں اور بقیہ سنکرت میں۔ ان میں وہ تصنیفات بھی شامل ہیں جو براہمکرت میں ہیں۔ اس کی تخلیق یاد بھی ادیم (YADVA BHIY UDYAM) کرشن کی سوانح حیات پر مشتمل اکیس کھنڈوں کا ایک طویل ہا کاویہ ہے اس تصنیف کو بعد کے ادویتا مبلغ اور فلسفی اپنا دشت نے اس قدر پسند کیا کہ اس پر ایک گراں قدر تبصرہ لکھا ویدانت دیشک کی ہمسامدیہ HANSA SAMDESA کالی داس کی میگھ دوت کے طرز پر ہے۔ اس کی ایک دوسری تصنیف سنگھپ سور بودیہ (SANKALPA SURYODAYA) دس ایکٹوں پر مشتمل ایک طویل تیشی، ذرا یہ ہے جس میں دشتا (VISISTA) ویتا کے نظام کو پیش کیا گیا ہے اس تصنیف میں مصنف نے انسان کی خیر و شر کی خصوصیات مثلاً محبت و نفرت، اور تفریق و جہالت کو انسانی شکل میں ایسیج پر پیش کیا ہے کرشن مشر کی پر بودھ چندرودیا PRABODHA CANDRODYA کے طرز پر لکھی گئی اس پوری تصنیف میں ذاتی عظمت شکت پائی جاتی ہے۔ ویدانت دیشک کی اس تصنیف کو رام انوجا آچاریہ کے نظام سے وہی نسبت حاصل ہے جو نسبت کرشن مشر کی تصنیف کو شکر آچاریہ کے نظام سے ہے بھاسیتانوی

(SUBIASITANIVI) 144 ہندوں پر مشتمل ایک ناصحانہ تصنیف ہے جو نہایت سخت اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ زیادہ تر اشعار دو منین ہیں۔ اس عظیم ویشنوا مبلغ کی تصنیف ست دوسنی (SATAUSANI) ادویتا کی مخالفت میں ہے اور ویشنوا ادب میں مناظرہ ایک معرکتہ الارا تصنیف ہے۔ رام انوجا کی شری بھیسہ (SRI BHASYA) کی تشریح میں اس نے توتیکا لکھی جو اس کی طویل شرح ہے۔ ویدانت دیشک تات پریا چندریکا جو کیتا بھیسہ کی شرح ہے، دشتت ادویتا کے نظام پر ایک نامکمل تصنیف نائے سدھان جن کا، ادھیکارن سارادلی کا جو سنکرت اشعار پر مشتمل ایک کتاب ہے جس میں ودانتا سوتروں کے متعدد ابواب پر مباحث کا ایک خلاصہ ہے اور تواتکت کلپ (TATTAVAMUKTA KALAPA) جو دشتت ادویتا کے

فلسفہ کی روشنی میں تشریحی و تنقیدی انداز میں کائنات کی ہیئت و فطرت پر بحث کی گئی ہے، وغیرہ کا مصنف بھی ہے۔ اس کی رہنمائی سارا (RAHASYA TRAYASARA) (شامل) ایک نہایت مشہور تصنیف ہے جس میں اس نے خود پروردگار پر پرتی (PRAPATTI) کے عقیدہ کی تشریح کی ہے اس نے بہت سی پرندہاٹائی (PRABANDHAI) کتابیں بھی لکھیں ہیں۔ اس کے بک رفتار قلم سے ۷۴۵۰۰ (اشعار ۹) کا وجود ہوا جو الواروں (ALVARS) کی تصنیفات پر تبصرے، تریپن الواروں (TIRUPPANAALVARS) کی اسٹن دپن رین (AMALANDIPPIRAN) پر خصوصی تبصرے نیز دیگر مصنفین کی تصنیفات پر ایک تبصرہ پر مشتمل ہے۔ اس طرح ویدانت دیشک کی زندگی ادبی اور مذہبی سرگرمیوں کے لاستنای سلسلہ سے عبارت ہے۔ مادھواچاریہ (MADHAVAGARYA)

متناز ادبی شخصیتوں میں جنھیں چودھویں صدی میں فروغ حاصل ہوا اور جن کا وجہ نگر کے شاہی دربار سے گہرا تعلق تھا ان میں مادھواچاریہ سب سے نمایاں ہے وہ بھار دواج گو تر، بودھابن سوتر اور تیجوس ساکھا کے ایک برہمن ماین (MAYAN) کا لڑکا تھا۔ مادھواچاریہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت سی کتابوں کا مصنف تھا جو مختلف موضوعات مثلاً فلسفہ، قواعد تفرانی کی روم پر لکھی گئی ہیں۔

مادھو کی پہلی تصنیف پر اسرار سمرتی دیا لکھیہ . . . (PARASARASMRTI VYAKHYA) ہے جو پر اسرار سمرتی (PARASARASMRTI) کی ایک شرح ہے اس میں ہندوؤں کی رومہ کی زندگی کے اصول و ضوابط اور رسومات کا تعین کیا گیا ہے ماس نے اس تصنیف کے ضمیمہ کے طور پر دیوہار کے موضوع پر ایک فصل کا اضافہ کیا ہے اس لیے کہ پر اسرار نے اپنی سمرتی میں اس پر بحث نہیں کی ہے۔ یہ تصنیف دیوہار مادھو (VYAVAHARAMADHYA) کے نام سے معروف ہے۔ اس کی دوسری تصنیف کال مادھو یہ یا کال نر نئے (KALANIRNAYA) ہے جسے مصنف نے خود اپنے قول کے مطابق پر اسرار سمرتی پر اپنے تبصرہ کے مکمل ہو جانے کے بعد دھرم کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے نیز یہ بتلانے کی غرض سے لکھا ہے کہ دھرم کے کاموں کو کب اور کس طرح انجام دیا جانا چاہیے۔ جیون مکتی دیویکا (JIVAN MUKTI VIVEKA) مادھو کی ادویتا، ودانتا پر دوسری اہم تصنیف ہے۔ اس تصنیف میں مصنف نے وہ قوانین بیان کیے ہیں جن کی پریم ہماس (سادھوؤں کا ایک طبقہ) کو یہودی کرنی چاہیے۔ مادھو کی ایک دوسری تصنیف جینی پینناٹے مالا

دسترا (JAIMINI YANAYA MALA VISTRA) ہے یہ کرم
 میسا (KARMANIMASA) نظام کی ایک منظوم توضیح ہے جس میں جینی کے
 سوتروں کی تشریح اور ان سے متعلق رسوم و قربانیوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے مصنف کے مطابق اس
 نے پہلے اصل متن جینی بنیائے مالا کو نظم میں لکھا تھا جس کو راجہ بگائے عام دربار میں بہت سرا ماوند
 اس تصنیف کی مزید توضیح کی فرمائش کی چنانچہ اس نے دسترا (VISTARA) لکھا جو کہ اسی کی
 شرح ہے اس کے خاتمہ میں درج ہے کہ مادھو آچاریہ میسا (MIMASA) کے علم کے لیے
 ایک زیور رکھا چند محققین یہ سمجھتے ہیں سرودرشن سنگرہا (SARVADARSANA SANGRAHA)
 مادھو کی تصنیف ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصنیف ساین (SAYANA)
 کے بیٹے مادھو کی ہے جیسا کہ یہ بات ساین مادھو (SAYANA MADHAVA) کے الفاظ
 سے جو تصنیف کے مقدمہ کے تیسرے اور چوتھے اشعار میں استعمال کیے گئے ہیں، اخذ کی جاسکتی ہے۔
 مادھو آچاریہ کو دجے نگر کے دربار میں زبردست اعزاز بخشا گیا۔ پر اسرار مادھویم
 (PRASARAMADHAVA YAM) کے مطابق وہ بادشاہ بگائے کا وزیر اور کل گرو (KULAGURU)
 تھا اور اس کو ہاراجہ دھیراج بگائے کے مدھو اماتہ اور سامراجیہ دورندھر حکومت کا بوجھ
 اٹھانے والا کہا جاتا تھا جیسے اندرا کے لیے انگیرس (ANGIRASA) تھا۔ کال مادھویا
 اور جینی بنیائے مالا دستر میں بھی مادھو نے لکھا ہے کہ اسے بگائے کی سرپرستی حاصل تھی۔
 مادھو آچاریہ ایک قدامت پرست صاحب جائیداد تھا وہ اپنی جینی بنیائے مالا دستر میں
 خود کو ہر موسم بہار میں سوم قربانی پررتی و سنت سوم یا جن انجام دینے والا کہتا ہے۔ اس کے بھائی
 ساین آچاریہ کی تصنیفات میں مادھو آچاریہ کے متعلق دیئے گئے حوالوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک
 قدامت پرست ذمی حیثیت شخص تھا۔ ساین نے اپنی تصنیف۔ یجنتا سنتر سو دھائی نہی
 (YAJNATANTRA SUDHANIDHI) میں مادھو کو بڑی بڑی قربانیوں کی رسومات دہا
 کر تو نم آہر تا، مادھو آریا انجام دینے والا بتایا ہے۔ ساین کی انکار سو دھائی نہی میں مادھو کو مختلف طرح
 کے عیش و عشرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بتایا گیا ہے (انت بھوک سمسٹ)
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مادھو کے تین گرو تھے۔ ودیاتیرہ، بھارتی تیرہ اور شری کنٹھ۔ ودیاتیرہ
 کو ہادیو میشر کا اوتار سمجھتا تھا۔ بھارتی تیرہ کا تذکرہ مادھو کی جینی بنائے مالا دستر میں اس کے گرو
 کی حیثیت سے کیا گیا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پنچ داسی پر کرن (PANGADA SIPRAK
 ARANA) کا ایک حصہ اسی نے لکھا ہے۔

پراسرار مادھویم میں شری ناتھ کا تذکرہ بھی مادھو کے گرو کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔

اس مادھو آچاریہ کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زرد لباس زیب تن کرتا تھا اور اس کی شناخت سرن گیری مٹھ (SARANGERI MATHA) کے ودیا کرنا کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ اس شناخت کی کسی قومی اور قابل اعتماد ثبوت سے توثیق بھی ہوتی ہے۔

SAYANA

ساین

- ساین، مادھو آچاریہ کا چھوٹا بھائی ابھی اتنا ہی ممتاز عالم اور سیاست داں تھا۔ جیسا کہ وہ خود اپنی تصنیف النکار سودھانیدی (ALANKARA SUDHANIDHI) میں لکھتا ہے کہ وہ کپا اول اور اس کے بیٹے سنگم دوم کا وزیر تھا اور بعد میں اس نے بکا اول کے دربار میں خدمات انجام دیں اور ہری ہر دوم کی تاج پوشی دیکھی۔ سنگم کی طفولیت کی بنا پر سائے نے کچھ دنوں کے لیے اتالیق کی حیثیت سے بھی کام کیا تھا۔ اور اسی دوران اس نے اپنے شاہی شاگرد کو ایسی وسیع تعلیم دی جو شہزادوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اسی زمانہ میں اس نے کیا کے خلاف ایک ہم میں بھی حصہ لیا تھا وہ گھربار والا تھا اور اس کے تین لڑکے تھے کہیں۔ ناین اور سنگم ساین آچاریہ ایک زبردست عالم اور عظیم مصنف تھا۔ اس کی چند تصانیف کا ذکر یہاں مناسب ہو گا۔ اس نے سو بھاسیتا سودھانیدی (SUBHA SITA SUTIA NIDHI) کی جو ادبی اشعار کا ایک مجموعہ ہے کپا اول کے عہد میں تصنیف کی جیسا کہ خود اس نے اس کے خاتمہ میں لکھا ہے۔

اس نے سنکرت صرف و نحو پر دھاتو ورتی (DHATU VRTTI) نامی ایک کتاب توہر و کفارہ کے بیان میں ایک تصنیف پر یاس چٹا سدھاندی (PRAYAS CITTA S UHI - ANIDHI) جو کرم و پاپ کے نام سے بھی معروف ہے۔ یجمنتر سدھاندی (YAJANTANTRA SUDHANIDHI) نامی رسالہ جس میں مذہبی رسوم کا ذکر ہے اور صرف و نحو پر النکار سدھاندی (ALANKARA SUDHANIDHI) بھی تصنیف کیس جو تمام کی تمام سنگم دوم کے زمانہ میں لکھی گئی تھیں۔ لہذا کے دور میں اس نے ویدوں کی اپنی تفسیر اور پر سارتھ سدھاندی بھی لکھی جو پراں کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی یجمنتر سودھاندی وہ ہری ہر دوم کے زمانہ میں مکمل کر سکا۔ اس لیے کہ اگرچہ تصنیف کے شروع میں وہ سنگم کا ذکر تو کرتا ہے۔ لیکن کتاب کے آخر میں خاتمہ میں وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کتاب ہری ہر دوم کے

دور حکومت میں لکھی گئی سائن نے دیدوں پر مندرجہ ذیل شرحیں لکھی ہیں۔ تیتیری برنیک بھاسیا
 (TAITTIRIYATANYAKABHASYA) شکلا بصرید سمہتیا بھاسیا
 (SUKLA YAJUR VEDASAMHITABHASYA) ویشا برہمن بھاسیا
 (VASHISHTA-BRAHMANA BHASYA) تیتیریہ سمہتیا بھاسیا، سام دیدہ سمہتیا بھاسیا، اتھرو دیدہ سمہتیا بھاسیا
 اور ریگ دیدہ سمہتیا بھاسیا۔

دیدوں کی شرحوں کی تالیف زیادہ تر مادھو آچاریہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کیوں کہ بیشتر کے
 خاتمہ میں مادھویم (MADHAVIYAM) کے الفاظ درج ہیں۔ یا کم از کم یہ قیاس کیا جاتا ہے
 کہ یہ مادھو اور ساین دونوں کی مشترکہ تصنیفیں ہیں۔ لیکن ان تمام تصنیفات کے خاتمہ میں درج ہے کہ
 یہ ساین کی تخلیقات ہیں اور انھیں مادھویم کہا گیا ہے۔ وسابراہمن بھاسیا میں ساین لکھتا ہے کہ رگ
 بچس اور سام دیدہ سمہتاؤں کی شرحیں لکھنے کے بعد اس نے برہمن بھاسیا کی تشریح کا کام شروع کیا اس
 طرح اتھرو دیدہ سمہتیا بھاسیا کے تمہیدی اشعار میں وہ بتلاتا ہے کہ اس نے اس کام کا آغاز دوسرے تین
 دیدوں کی شرحیں مکمل کرنے کے بعد کیا تھا۔ رگ دیدہ بھاسیا کے اندر اس بارے میں بعض دلچسپ
 تفصیلات درج ہیں۔ کہ اس کو کسی نے تصنیف کیا۔ اس کتاب کے تمہیدی اشار میں کہا گیا ہے کہ
 بکا اول نے مادھو آچاریہ سے یہ فرمائش کی کہ وہ رگ وید کی شرح لکھے۔ لیکن ہر اٹھک کے خاتمہ میں
 یہ بات خاص طور پر درج ہے کہ یہ تصنیف ساین آچاریہ کی ہے۔ اس ظاہری تضاد کی توجہ ذرا مشکل ہے
 لیکن یہ بات اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب اس تصنیف کے تمہیدی اشعار اور خاتمہ کا موازنہ پراساوتھ
 سودھایندی اور بصرید بھاسیا کے تمہیدی اشعار اور خاتمہ سے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں تصنیفات کے
 تمہیدی اشعار میں یہ کہا گیا ہے کہ راجہ بگلنے مادھو آچاریہ سے ان کتابوں کی تصنیف کی خواہش کی لیکن
 اس نے بادشاہ سے کہا کہ ان مضامین میں اس کا بھائی ساین ہمارت رکھتا ہے۔ چنانچہ بگلنے
 ساین سے ان کی تدوین کی فرمائش کی۔ لہذا ان کتابوں کا مصنف ساین ہے اور ان کو اس نے
 راجہ بگلہ کی فرمائش پر لکھا جسے مادھو نے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ ساین سے ان کتابوں کی
 تصنیف کی فرمائش کرے۔ رگ وید بھاسیا کے سلسلہ میں بھی مادھو آچاریہ کے کہنے پر بادشاہ نے ساین
 سے اس کی شرح لکھنے کی فرمائش کی ہوگی۔ یہ (بالکل) واضح ہے کہ مادھو کی یہ تجویز کہ اس کام کو ساین
 کے حوالہ کر دیا جائے، اس کتاب کے مولف یا کاتب کی غلطی سے درج ہونے سے رہ گئی یہ حقیقت
 ہے کہ آخر میں درج مادھو کی اصطلاح سے ضروری نہیں کہ یہی معنی ہوں کہ اس کتاب کے مصنف مادھو
 ہیں۔ مندرجہ ذیل باتوں سے واضح ہو جاتی ہے۔ خود مادھو کی بعض تصنیفات کے خاتمہ میں یہ

کہا گیا ہے کہ مادھویم مادھو نے لکھی ہے۔ مثلاً پراسر مادھویم کے خاتمہ میں درج ہے کہ ¹² اتی شری مادھو
 مٹائے یا کر تہ پراسر سمرتی دیا کھیا ایم پر تھو ادھیاٹے (ITI SRI MADHAVA MATYASYA

KRTAYAM PARASAR SMRTI VYAKHYAYAN MADHVIYAYAM PRATHIMO AD-

(HYAYAH) دھاتو درتی (DIATUVRTTI) کے پہلے حصہ میں ساین کہتا ہے
 کہ اس نے اسے مادھویم کے نام سے لکھا ہے اور اسی بات کا ذکر وہ اپنی کتاب کے دوسرے حصے
 میں بھی کرتا ہے۔ ¹³ یہ بیان اس خیال کو غلط قرار دیتا ہے کہ مادھویم کی اصطلاح سے یہ مراد ہے کہ مادھو
 مصنف ہے۔ مزید برآں یہ کہ دھاتو درتی کی تصنیف ساین نے اس وقت کی تھی جب وہ سنگم دوم کے
 دربار سے منسلک تھا جبکہ مادھو آچاریہ (اس وقت) لکا اول کے دربار سے متعلق تھا۔ اور یہ بات سمجھ میں
 نہیں آتی کہ اس کتاب کی تخلیق میں دونوں کا اشتراک کیوں کر عمل میں آیا ہو گا۔

بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ تصنیفات تنہا ساین کی نہیں بلکہ ایک ادارہ نے کی تھی
 جس کو مادھو اور ساین نے قائم کیا تھا۔ میکڈنل کا خیال ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں مہمناؤں پر ساین
 کی شری میں محض جزوی طور پر ہی اس کی لکھی ہوئی ہیں اور ان کی تکمیل اس کے شاگردوں نے کی ہے۔ ¹⁴
 آفرشت (AUFRECHT) بھی کہتا ہے کہ اس میں شکل ہی سے کسی شبہ کی گنجائش ہے اور
 تمام حصوں کے ایک تفصیلی جائزہ کے بعد ہم ثابت (بھی) کر سکتے ہیں کہ رگ ویدا اور تنتریہا مہنا پر ساین
 کی شری میں محض جزوی طور پر ہی ساین کی لکھی ہوئی ہیں اور ان کی تکمیل اس کے ادارے نے کی ہے۔
 تیرتیرا برہمن، تیرتیرا نیکا اور ایتیر نیکا کی تشریح سے ہمارے کی کمی ظاہر ہوتی ہے جس کی وجہ سے
 صرف اس مفروضے سے ہو سکتی ہے کہ ان کا مصنف کوئی دوسرا شخص ہے۔ ¹⁵ مگر بے کہ اس رائے میں
 کچھ حقیقت ہو۔ ساین کی وید بھاسیا میں کچھ تضاد اور غلطیاں ہیں۔ اگر یہ اسی کی لکھی ہوئی ہوتی تو
 ایسا نہ ہوتا۔

میکڈنل اور آفرشت کے قیاس کو بعض ایسے کتبات سے تقویت ملتی ہے جن میں بعض
 ایسی شخصیتوں کا تذکرہ جن کو بادشاہ نے اس بنیاد پر اعزازات بخشے تھے کہ انھوں نے ویدوں کی تشریح
 کو بڑھا دے کہ علمی خدمات انجام دی تھیں۔ دفتر انعام کی جانب سے دی جانے والی ہری ہرودم کی
 تانے کی تختی کے ایک عطیہ (1386ء) میں تین افراد کو زمین کے ایک عطیہ دئے جانے کا ذکر ملتا ہے
 جنھوں نے اس سے قبل ملنے والے ایک نقد عطیہ کے عوض ویدوں کو شرح کو بڑھا دیا تھا چنانچہ آج
 بھی تین خاندان ایسے ہیں جنھیں شرنیگری مٹھ سے خصوصی اعزازات ملتے ہیں۔ دفتر انعام کے عطیہ میں

عطیات حاصل کرنے والے غالباً انھیں تینوں خاندانوں کے اسلاف رہے ہوں گے البتہ اس
اس دستاویز کی تاریخ مشتبہ ہے اس لیے کہ اس میں دیارِ بنگالہ کو ایک مخصوص تاریخ کے بعد جس دن بظاہر
اس کی موت ہوئی تھی، زندہ بتایا گیا ہے۔ ہری ہردوم بجاہلی (BHAGHALLI) کی تختیوں
(377ء) میں بھی دو عالموں کا تذکرہ ملتا ہے جنھوں نے ویدوں کی شریوں کو ترقی دی تھی۔ جنھوں نے
ان عالموں نے شریوں کی ترقی میں اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا جب ساین نے بکا کی فرمائش پر
شرحیں لکھی تھیں اور چونکہ ہری ہرنے ان عالموں کو اعزاز بخشا لہذا یہ سمجھنا درست ہو گا کہ عالموں کی
ایک جماعت نے ساین کے اس کام میں اس کی مدد کی ہو۔ حالانکہ اس کا براہ راست کوئی ثبوت نہیں
ملتا کہ دیدھاسا کے مختلف اجزاء کی تصنیف ساین کی ادارت میں مختلف عالموں نے ساین کی
عمومی ادارت میں کی تھی۔

آؤ رشت کے بیان کے مطابق ساین کا انتقال 377ء میں ہوا تھا۔

بھوک ناتھ (BHOGANATHA)

مادھو اچاریہ کا ایک دوسرا بھائی بھوک ناتھ تھا لیکن اس کے بارے میں زیادہ معلومات
دستیاب نہیں ہیں۔ سنگم دوم کے برگوتا (BHITRAGUNTA) عطیہ میں، جو خود اسی نے
لکھا تھا، وہ خود کو نرم پیچو (NARMASACIVA) نام سنگم دوم کا ایک بے تکلف
دوست بتلاتا ہے۔ ساین کی انکارا سودھاندھی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک ناتھ مندرجہ ذیل
کتابوں کا مصنف تھا۔ رام آس (RAMOLASA) تری پورا راج
(TRIPURAVIJYA) ادھر من مالا۔ جہاگن پتیوا (BHAGANAPATISTAYA)
شری گرجنجر (SRIGARAJANJARI) اور گوری ناتھ استکا
(GOURINATHA STAKA) پہلی دو تصنیفات رامائن اور پرالوں پر مبنی کاویہ
KAVYAS معلوم ہوتے ہیں۔ ساین اپنے بھائی بھوک ناتھ کا بڑا احترام کرتا تھا اور بعض قوانین
پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جگہ کہتا ہے "ان قوانین کی مثالیں بھوک ناتھ کی تصنیفات میں دیکھنی چاہئیں"
اس طرح وہ بھی ایک زبردست عالم معلوم ہوتا ہے۔

چونڈا مادھو (CAUNDA MADHAVA) مادھو بھائیوں کا ہم عصر ایک
اور مادھو بھی تھا جو انگریس گو تر سے تعلق رکھتا تھا اور کوندپ (CAUNDAPA) کا بیٹا تھا
یہ شیو مذہب کی پاشوپت (PASUPATA) جماعت کا پیرو تھا اور کرمیا شکتی پندت

(KRIYASAKTI PANDIT) اس کا گرو تھا۔ یہ مادھوہری ہر کے بھائی مارپا (MARPPA) کا وزیر اور بنواس علاقہ کا حکمران تھا۔ اس نے اپنشدون کی ان پامال راہوں کو صاف اور ہموار کیا جو خن و خاشاک سے مملو اور ساینوں۔ ہدی کے اصولوں کے مغرور و منکرین سے پر خطر ہو گئی تھی۔ اسی لیے انھیں مگر و جس نے اپنشدون کے راستوں کو قائم کیا کے لقب سے پکارا جاتا ہے وہ پتر یادیک (TATPARVA DIIPIKA) کا مصنف تھا جو سوت سمہا (SUTASAMHITA) کی شرح ہے۔

ہری ہردوم کا وزیر ایر و گیا ڈنڈ ناٹھ جو بیچیا ڈنڈیشا (BAIGAYA DANDESA) کے خاندان میں پیدا ہوا تھا، سنسکرت کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے نانار تھرتن مالا (NARATHARATNAMALA) نامی ایک لغت کی تصنیف کی تھی۔ ویر دیا کسا جوادے گیری ویر دنیا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ہری ہردوم کا بیٹا تھا۔ یہ (بھی) ایک اچھا عالم اور مختلف فنوں کا ماہر تھا۔ وہ ایک سنسکرت ڈرامے نارائنی ولام (NARAYANI VILASAM) کا مصنف بھی تھا۔ و دیارنیا کے ایک شاگرد ہری نے نیندھا دیسکا (NATSADIDALIPITKA) لکھی ہے جو نیندھا کی شرح ہے۔ بکادوم کے دربار میں لکھی پنڈت کافورغ ہوا۔ جو وید راج ولجہ نامی طبی کتاب کا مصنف ہے۔

گنگا دیوی

اس زمانہ کی ممتاز خاتون مصنفات میں گنگا دیوی کو اولین مقام حاصل ہے یہ کہیں (بکا کے بیٹے) کی بیوی تھی جس نے وجے نگر کی سلطنت کے لیے کول منڈلم فتح کیا تھا۔ اس مصنف نے اپنی کتاب مدھورادجیم میں مدور کی فتح کا حال بیان کیا ہے جو اس کے شوہر نے کی تھی۔ اس نے اپنی اس تصنیف کے لیے ہما کا وکاسلوب اختیار کیا ہے۔ اس میں موسم، اشام بھر اور فطرت کے دیگر پہلوؤں کا تفصیلی ذکر ہے۔ مصنف نے ویدر بھی (VAIDARABHI) طرز میں لکھا ہے اور اس کے خیالات میں آمد اور سادگی ہے۔ الفاظ کی بندش خوبصورت اور مسور کن ہے۔ تشبیہات اعلیٰ اور فطری ہیں اس کو قواعد پرستی اور خطابت کا کوئی دعویٰ نہ تھا جس نے بڑی حد تک بعد کے شعراء کے کلام کے لطف کو گھٹا دیا ہے۔ اس نے زیادہ تر کالی داس کا تتبع کیا لیکن ان کے مناظر اور طرز بیان کو اپنے تخیلات کے سانچے میں ڈھال کر ایک نئی انھیں اہمیت عطا کی ہے۔

پندرہویں صدی کے شعراء

دیورائے دوم خود بھی ایک بڑا عالم ہونے کے علاوہ مختلف زبانوں کے عالموں کا سرپرست بھی تھا۔ وہ بظاہر رتی رتن دیپیکا (RATIRATANADIPIKA) اور برہم سوتورورتی کا مصنف تھا۔ موخر الذکر بادرین کی تصنیف برہم سوتر کی شرح ہے جو شنکر کی تصنیف ادویتا کے تتبع میں لکھی گئی تھی۔ اسی دور میں گوپ پٹاکو بھی فروغ حاصل ہوا جو دیورائے دوم کی ایک بہن ہری ما کا پوتا تھا۔ وہ سنسکرت کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کاویا لکرا کام دھینو (KAVYALA -) (KARA KAMADHENU) کی شرح کی تھی۔ فن رقص پر اس کی ایک کتاب کے علاوہ وہ تال دیپک (TALADIPIKA) کا بھی مصنف تھا جو فن موسیقی پر ایک تصنیف ہے جس میں تال کے ساتھ رقص کرنے کے مختلف ڈھبوں کا تعین کیا گیا ہے۔

سالووانر سہاسنکرت کا ایک اچھا عالم تھا رامابھی ادیم (RAMA BHIUDAYAM) کی تصنیف کا سہرا عام طور پر اسی کے سر باندھا جاتا ہے۔ دندیا (DINDIMA) خاندان جس نے بہت سی نامور ادبی شخصیتوں کو جنم دیا سالووانر سہا کے زمانے میں بہت ممتاز ہو گیا۔ سالو ابھی ادیم (SALUABHIUDAYAM) کا مصنف راج ناتھ دندیا اس کا درباری شاعر تھا۔ یہ تاراجی نظم کا دس کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ رامابھی ادیم کا اصل مصنف اس کا بیٹا دندیا سر دھوم معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کے پانچویں کھنڈ کے اختتامی اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظم سونادری ناتھ نامی ایک شخص کی لکھی ہوئی ہے جو دندیا سالو ابھوم کے نام سے بھی موسوم تھا۔ اور ابھی رامانور راج ناتھ کا بیٹا تھا۔ اور ناگری ناتھ نامی ایک شخص ایک مزاحیہ ناولک سوامادی یوگانند برہمن (SORAVALLIYOGANANDPRAHASANA) اور شنکر کی تصنیف سندریا لہری کی ایک شرح کا مصنف ہے۔

سولہویں صدی کے شعراء

کرشن دیورائے کا دور حکومت جنوبی ہند کی ادبی تاریخ میں ایک درخشاں حیثیت رکھتا ہے اس وقت اس کے دربار میں سنسکرت، تیلگو، کنارا اور تامل کے عالم فروغ پا رہے تھے۔ کرشن دیورائے عالموں کا سرپرست ہونے کے علاوہ خود بھی ایک خدا داد قابلیت رکھنے والا عالم تھا صرف تیلگو ہی کا نہیں بلکہ سنسکرت کا بھی۔ تیلگو زبان میں اپنی شاہکار کتاب اکمتا مالیاد کی تصنیف شروع کرنے کے

قبل اس نے کئی سنکرت کتابیں لکھی تھیں جیسے - مالا ساچتر (MALASAGARITRA) ، سیتا ودھو پر کی نانم (SATYAVADUPHUNAGAM) ، سکل کھٹا سارا (SAKALATHASORA) ، سنگرم (SANGARIBAH) ، شکتی نے پنی، جنان چنٹامونی (JANAGINTAMANI) اور رس منجری وہ جامباوتی کلیانم (JAMBAVALIKALAYANAM) نامی سنکرت ڈرامہ کا بھی مصنف تھا جسے ان لوگوں کے سامنے ایسٹ کیا گیا تھا جو شری دیروپاکا کی چیز (موسم بہار) کی تقریب دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ شری دیروپاکا کو نائک ریاست کا محافظ دیوتا تھا اور اس کا مسکن وجے نگر شہر میں، ہم کوٹ کے پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔

عظیم ادویتا فلسفی ویاس رائے بھی اسی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اسے کرشن دیورائے کی سرپرستی حاصل تھی۔

بادشاہ کا وزیر اعظم سالوواتما "مال بھارت دیا لکھا" نامی ایک کتاب کا مصنف تھا جو اگستیا (AGASTYA) کی تصنیف بال بھارت کی شرح ہے۔ اس کتاب کے خاتمہ میں اس نے خود ہی

اپنے آپ کو پردھان سکلا گم پارادار ڈنڈ نایک (PARADHANA SAKLAGAMA PARAYA)

(GANDRIKA BANDANADAYANA) کہا ہے۔ سالوواتما کا بھتیجا گوپ چندریکا (GANDRIKA)

کا مصنف تھا جو کرشن مشن کے مشہور ڈرامے پر بودھ چندرودے کی شرح ہے وہ مشہور

تیلگو نظم کرشن ارجن سموادمو (KRISHNARJUNASAMVADAMU) کا بھی

مصنف تھا جو دوی پد بھرمیں لکھی گئی ہے۔ سالوواتما کا دوسرا بھتیجانا دندلاپا ادب کا بہت بڑا سرپرست

تھا۔ اور میدیا گاری ملن (MADAYAGARI HALLANNA) کی تیلگو تصنیف راج

شیکھر چترمو (RAJA SEKHARACHARITRAMU) اسی کو معنون کی گئی ہے۔

لولالکشی دھسر (LOLLALAKSHI DHARA) اس زمانہ کا دوسرا ممتاز

عالم تھا اور اپنے عہد میں ایک ہم گیر شخصیت کا حامل تھا وہ علم فلکیات، نجوم، منتر شاستر، سدرشن

اور قانون کے موضوعات پر متعدد کتابوں کا مصنف تھا۔ اس نے دیوجن ولاس نامی انسانی کلو پیڈیا

کے ایک حصہ کی تصنیف بھی کی تھی⁷³ اور شنکر کی تصنیف سوندرے لہری (SUNDARYA)

(LALANI) کی شرح بھی لکھی ہے جس میں اس نے سرسوتی ولایم کے مصنف ہونے کا دعویٰ

بھی کیا ہے۔ جو قانون پر ایک اہم تصنیف ہے اور جسے عام طور پر کرشن دیورائے کے ہم عصر اڑیئے کے

حکمران برتاپ ردرا سے منسوب کیا جاتا ہے۔

اس زمانہ کے دیگر شعراء میں کچھی نارائس، سورنا اور ہری بھٹ کے نام قابل ذکر ہیں ان میں سے اول الذکر سنگیت سور یو دے (SANGITA SURYODAYA) کا مصنف ہے جو فن موسیقی پر ایک کتاب ہے اور کرشن دیورائے کو معنوں کی گئی ہے۔ سورنا اس کو پہلی سورنا سے شنبہ نہیں کیا جانا چاہیے نے درکنائیں ادے نودیہ اور دن مالی ولاس (تیلگو) لکھی تھی۔ لیکن ابھی اول الذکر کتاب زیر تکمیل ہی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا لہذا اس کے بیٹے نے کتاب مکمل کی اور رامیا ماتیا (RAMAYANATYA) کے ایک ماتحت کے نام سے اسے معنوں کیا۔ ہری بھٹ سنکرت میں لکھی گئی کتاب رتی رہیا (RATIRAHESYA) کا مصنف تھا اور اس نے بھگوت کے چھٹے گیارہویں اور بارہویں کھنڈوں کا تیلگو میں ترجمہ کیا۔ اس نے اتر نرسہا پران (UTARANAR-SIMHA PURANA) وراہا پران (VARAHAPURANA) اور متیسا پران (تیلگو) بھی لکھیں۔

اچپوت رائے بھی اپنے بھائی کرشن دیورائے کی طرح بظاہر ایک بڑا عالم تھا اتال ہودھی (TALAPHOTADHI) کی تصنیف کا سہرا اسی کے سر باندھا جاتا ہے جس کی شرح اس کے ہم عصر موم ناٹھ نے لکھی ہے۔

اسی زمانہ میں اچپوت راہیادیم کا مصنف راج ناتھ دندیا درباری شاعر تھا۔ وجے نگر سلطنت کے تیسرے خاندان سے اس کا گہرا تعلق تھا اسی وجہ سے اس نے اپنی کتاب میں اچپوت کے باپ نرسا (NARASA) کے کارناموں کے بارے میں بعض تفصیلیں درج کی ہیں۔ راج ناتھ بھاگوت (BHAGAVATAGAMPU) کا بھی مصنف تھا۔ جسے اچپوت کے نام معنوں کیا گیا تھا۔ خاتون شاعر تیرو ملابا (TIRUMALAMBA) کو بھی شاہی دربار میں ہی فروغ حاصل ہوا۔ اس نے وردامیکا پرینیم (VARADAMILUKA PARANAYAM) کی تصنیف کی جس میں اچپوت کی زندگی کا ذکر ہے اور وینکا داری کے پورا راج کی حیثیت سے تنصیب پر ختم ہوتی ہے۔ وہ اعلیٰ ادبی ذوق رکھنے والی ایک بالکمال خاتون تھی۔ اس کی نظمیں سادہ اور شستہ طرز کی ہیں۔⁷⁴ دور و تیرو مل اتا (VARUNU TIRUMALAMBU) نامی ایک خاتون نے ایک سنکرت نظم کہی تھی (1533ء) جو اس نے اچپوت رائے کی جانب سے دئے جانے والے سورن مرو (SURNAMARU) عطیہ کی یادگار منانے کے طور پر لکھی تھی۔ یہ نظم ہمیں میں واقع وٹھل مندر میں کندہ ہے ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس خاتون کی شناخت وردامیکا پری نیم کی مصنفہ تر ملا تیل سے کی جاسکتی ہے۔⁷⁵ موہنا گئی نام کی ایک اور شاعرہ تھی جو رام راج کی بیوی بتائی جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اس نے ماریچی پری نیم (MARICIPARI NAYAM) نامی ایک عشقیہ نظم لکھی تھی۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاعر وہی تیر و ملا مباہو جوام راج کی بیوی اور کرشن دیورائے کی بیٹی تھی۔ لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دور تیر و مل آتا اور تیر و ملا مباہو دونوں ایک ہی تھیں۔ اکامرناٹھ نامی ایک ممتاز شاعر راجرام سوم کے سرنگا پٹم کے علاقہ کے ایک جاگیردار انکش رائے کے دربار میں رہتا تھا۔ وہ جامبوتی کلیانم (JAMBAVATI KALYANAM) اور ستیر پری نیم کا مصنف تھا جو دونوں سنکرت میں ہیں۔ پیر و کوری لکشمی دھراس دور کی ایک اور ادبی شخصیت تھی جو بہت سی کتابوں کا مصنف تھا مثلاً اہلا شارتھ داینی (ABHILASITARTTA - DAYANI) جو بے دیو کی تصنیف پرشن راگھو کی شرح ہے اور جسے سدھو راجو تساراجو (ANARG - SUNDHARAJU TIMEARAJU) کو معنون کیا گیا ہے، انرگھ راگھو۔ (ANARG - HA RAGHAVA) کی ایک شرح اور سدھاشا چندریکا جو چھ پر اکرتیوں کی قواعد کی ایک کتاب ہے اور چند دوسری تصنیفات۔ اس نے شر و تارنجنی (SURUTARANJANI) نامی گت گوند (GITAGOVINDA) کی ایک شرح بھی لکھی ہے جو دیو کا ایک منظوم ڈراما ہے لیکن عموماً اسے تیر و مل کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی عہد میں ججی کے نایک کے دربار میں سنکرت کا ایک عالم رتن کھیت شری منواس دکتش رہتا تھا۔ اسے سوریا نایک (SUROFFO NAYAKA) کی سرپرستی حاصل تھی۔ دکتش نے بھاؤ نایر شتو تم نام کا ایک ڈرامہ لکھا تھا اور اسے اپنے سرپرست کے نام معنون کیا تھا۔

تاتا چاریہ

جن ادبی شخصیتوں کو دینکٹ کے دربار کی سرپرستی حاصل تھی ان میں سب سے اہم تاتا چاریہ تھا جس کو آؤر کماتیر و مل تاتا چاریہ لکشمی کمارا اور کوٹکانیادانم تاتا چاریہ کے مختلف ناموں سے جانا تھا۔ وہ کابجی کے وشنو مندر کا منتظم تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں شاہی شان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے کابجی کے وشنو مندر کو بہت سے عطیات دیئے تھے۔ اس نے وہاں ایک تالاب بھی کھدوایا جو اسی کے نام پر تاتا مندرم کے نام سے معروف ہوا۔ تاتا چاریہ فلسفہ کی ایک کتاب سات وک برہما ودیا ویلاس (SATVIKA BRAHMA VIDYA VILASA) کا مصنف

تھا۔ اس نے چند ورن کہمت میا (PARURANIGARAHATMYA) نامی ایک کتاب بھی لکھی تھی جسے اس نے موجودہ بمبئی پریسیڈنسی کے پندرہ پور کے وشنو مندر کو مندر

کی تھی۔ وینکٹ کے ادیراس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ پر پناہ مہتمم (PRAPANNAMITAM) کے مطابق وینکٹ نے سلطنت کی پوری ذمہ داری تانا چاریہ کو سونپ دی تھی اور خود عزت کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ یہ بیان صحیح ہوا غلط لیکن مسلم ہے کہ دربار میں اس کا اثر بہت تھا۔ اس اثر نے وینکٹ کے دربار میں موجود یسوعی پادریوں کی کامیابیوں کو بری طرح متاثر کیا جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس کے خلاف زبردست بغض تھا۔ تانا چاریہ سے ان کی نفرت کا اظہار فادر کوٹھو (FR. COU- TINHO) کے ایک خط سے ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”اپنے عیوب کی بنا پر تانا چاریہ اس عہدہ کا اہل نہیں ہے“ اس کا خیال تھا کہ اس مبلغ میں زبرد تقویٰ کا فقدان ہے اس لیے کہ اس کے یہاں بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے ”جو اونٹ نکل جاتے ہیں اور پھروں سے شرماتے ہیں“ لیکن تانا چاریہ کے ساتھ انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ بتلادیا جائے کہ وہ کوئی سنیا سنے نہ تھا جیسا کہ بظاہر یسوعی پادری اسے سمجھتے تھے بلکہ وہ صاحب خانہ تھا جس کو شادی بیاہ کا حق حاصل تھا اور یہ بات گرد ہونے میں مانع نہیں تھی۔ ہراس (HERAS) نے بھی تانا چاریہ پر عدم تقویٰ کا الزام لگایا ہے اور بظاہر معمولی وجود پر اس کے کردار کی پاکیزگی کو گھٹانا چاہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا وہ ایک کسٹروشنو تھا اور اپنے زمانہ میں دیشنو مذہب کی ترویج و اشاعت کا بڑی حد تک ذمہ دار تھا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی معاملات میں وہ تنگ نظر تھا اور بظاہر اپنے نظریات کی مخالفت نہیں برداشت کر سکتا تھا اور اگر روایات کو مان لیا جائے تو اس نے اپنے معاصر عظیم ادویتا مبلغ اپیا داکشت کے قتل کی سازش کی تھی جس کا شکار ہونے سے وہ بال بال بچ گیا تھا۔

اپیا داکشت (APPAYYA DIKSITA)

اپیا داکشت، رنگ راج داکشت کا بیٹا تھا جو ادیا پالم کا رہنے والا تھا۔ یہ موجودہ آرکوٹ ضلع کا ایک گاؤں ہے۔ صرف بارہ برس کی عمر میں اپیا داکشت نے ویدوں فلسفہ اور بہت سے دوسرے دقیق مضامین کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ اس کا علم نہ صرف یہ کہ نہایت وسیع تھا بلکہ اس میں گہرائی بھی تھی فلسفی کی حیثیت سے وہ شری کنٹھ کا تابع تھا اور اسے شری کنٹھ، تاپرستھاپن آچاریہ (SRIKANTHAIATA PRATISTHAPANAGARYA) شری کنٹھ کے نظریہ فلسفہ کو قائم کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔

وہ مختلف علوم کا ماہر تھا اور اسے ۴۵ کتابوں کا مصنف بتایا جاتا ہے اس کی شیوارکامنی دیپک (SIVARAKAMINIDIPAKA) شری کنٹھ کی تصنیف شیوا بھاسیا کی شرح ہے۔

اس تصنیف سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کامتا ویاکرن، یانائے، انکار، علما پورے سنکرت ادب پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اس کتاب میں اس نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ خود اپنے ہی ادویتا نظریات و اعتقادات کی مخالفت کی ہے اور ادویتا کے عقاید کو منہدم کر کے سیوا ادویتا (SIVADVAITA) کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کی پری مالا جو ایک بصیرت افروز تصنیف ہے اس بنا پر اہم ہے کہ اس میں اس نے ادویتا کی حمایت میں پرزور دلائل دیئے ہیں۔ اپنی شیوتو دیوی لکایں اس نے شیو کو کائنات کا مالک بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ماہر انشا پرداز کی حیثیت سے اس نے اس موضوع پر تین کتابیں لکھیں یعنی کوالیانند (KUALAYANANDA) ، چتراماسا (CITRAMASA) ، ورتی وارنیکم (VRITTI VARTIKAM) ، وہ چترت سار (CATURMATASARA) کا بھی مصنف ہے۔ اس میں چار ابواب ہیں اور ہر ایک میں ایک نظام فلسفہ پر بحث کی گئی ہے یعنی ادویتا، وشست ادویتا، شیوا ادویتا اور دویتا۔ اس نے قواعد پر تصنیف کی ہے اس سے اپنی رامائن تات پریا، سنگرہ اور ہما بھارت تات پریا سنگرہ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ الہاس (ITIHASS) نے شیو کو مالک کائنات کی حیثیت سے پیش کیا ہے چنانچہ وہ حقیقتاً سروسوتر سوتر (SARVATANTRA SAVATANTRA) تھا اس وصف کی اس نے یاد ابھی دیدیم (YADAVADHYUDYAN) پر لکھی ہوئی اپنی شرح میں خود یہ توضیح کی ہے وہ ذات جو اپنی مرضی کے مطابق کسی مذہبی یا فلسفی نظام کو ثابت یا باطل کر سکتی ہے۔

ادویتا مسلک کا ایک سچا پیرو ہونے کی حیثیت سے اس نے شیوا اور دشنو میں کوئی امتیاز نہیں برتا۔ اگرچہ شیوا راگامنی دیپکا میں دکشت نے شیو کی برتری پر قرار رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن دشنو کے لیے بھی اس کی عقیدت، ہمیں اس کی تصانیف و دراجتوا (VADIMARAJ - ASLIVA) ، جو کاپنجی کے ودر راج کی مدح میں لکھی گئی ہے اور کرشن دھیان پدھتی، جو کرشن کی مدح میں لکھی گئی ہے، میں نظر آتی ہے۔ کرشن کے ساتھ اس کی عقیدت اس کی اس شرح میں بھی نظر آتی ہے جو اس نے یاد ابھی دیدیم (YADAVA BHUYUDYAN) پر لکھی ہے اپنی تصنیف شیوتو دیوی لکایں اس نے شیوا اور دشنو کو واحد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کی چترت سار شری شکر، رام آلو جا، مادھو اور شری کمنٹھ کے نظریوں کے زاویہ نگاہ سے لکھی گئی ہے۔ عظیم دکشت نے خود ہی کہا ہے کہ وہ شیوا اور دشنو کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے چدمبرم کے گوندراجہ نظران کی مدح میں سینکڑوں اشعار لکھے تھے۔

اپنا دکتھ ایک سروتتر سوتتر اور ادوتی ہونے کے باوجود بڑی حد تک شری کنٹھ کے فلسفہ کا پیرو تھا۔ ۱۵۸۲-۸۳ء کے ایک کتبہ کے مطابق، جو ادیا پلم کے کالی کنٹھ انشور مندر میں کندہ ہے، وہ شری کنٹھ بھاسیا کو گوشہ لگانی سے نکال کر منظر عام پر لایا تا کہ شیو کی برتری قائم ہو۔ شیو اور کامنی دیپکا کی تصنیف سے اس کا مقصد یہ تھا کہ پانچ سوشاگردوں کو شری کنٹھ بھاسیا کی تعلیم دی جائے۔^{۹۸} جیسا کہ پہلے کہا گیا۔ اپنا دکتھ کو وینکٹ کی سرپرستی حاصل تھی اگرچہ موخر الذکر ایک کٹروشنو تھا۔ دکتھ نے اپنی کوالتا ندر اسی بادشاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔^{۹۹}

اس عظیم عالم کو دیور کے چٹا بومونایک (CHITTA BOMUNAIK) کی حمایت حاصل تھی جس نے ایک نامعلوم مصنف کی ایک نظم کے چند اشعار کے مطابق اسے سوتے میں ہنلادیا تھا۔ کنکا بھیشکم^{۹۹} اس کی جائے پیدائش سے دستیاب ایک کتبہ کے مطابق اس نے چٹا بومونایک کو اس کی معمولی حیثیت سے بڑھا کر ایک نامور حکمران کے مرتبہ پر پہنچا دیا اور اسے آمادہ کیا کہ وہ ادیا پلم میں اس کے تحت تعلیم پانے والے ۵۰۵ قابل افراد کو سوتے اور اگر بارادہ ہاتوں کے عطیات دے۔ اپنا دکتھ اکثر بنجور کے نایک کے دربار میں بھی گیا تھا اور اس نے اسے بہت سے اعزازات بھی بخشے تھے۔^{۱۰۰}

وادی راج (VADI RAJA)

وادی راج، جو سولہویں صدی سے تعلق رکھتا ہے، ویاس رائے کا نامور جانشین تھا۔ وہ دوت (DWAITA) مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ایک ممتاز عالم اور مناظر تھا۔ اسے ساٹھ سے زیادہ کتابوں کا مصنف بتایا جاتا ہے جن میں سے تقریباً بیس نہایت اہم ہیں۔ ان میں سے قابل ذکر یہ ہیں دیورن ورنم (VIVARANANAM) پاسندھنڈم (PASANDHAM) (YUKTIFALLIKA) نیاے رتناولی۔ ان میں یکتی ملیکا (YUKTIFALLIKA) جو مادھو کے استنباط کے مطابق برہم سوتر کی تعلیمات کی تشریحات پر مبنی ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔^{۱۰۱}

اسی عہد میں تامل کے علاقے میں بہت سے عالموں، فلسفیوں اور شعرا نے فروغ پایا جنہوں نے بہت ہی انتہائی دلچسپ اور قیمتی کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک سودھیندر تیرتھ تھا جس کا تعلق سوم تیندر مٹھ (SUNATINDRA MATHA) سے تھا وہ ایک ممتاز عالم تھا اور اس نے پورے ملک کا دورہ کیا جس کے دوران اس نے دوسرے مذاہب کی تعلیمات کی تردید

و تنقیص کی۔ کہا جاتا ہے کہ وینکٹ کے دربار میں اس نے اپنے تمام مخالفین کو مغلوب کیا تھا اور بادشاہ نے اسے سکھ اور فتح کے دوسرے نمبے دے کر اس کی عزت افزائی کی تھی۔ وہ دریائے کادیری کے کنارے واقع کیا کوٹم کے قصبہ میں رہتا تھا اور بنجور کے رگھوناتھ نے کنگا بھیشم سے اس کی قدردانہ منزلت کی تھی۔ رگھویندر تیرتھ بھی، جو مذہبی پیشوا کی حیثیت سے سودھیندر تیرتھ کا جانشین ہوا، ایک بڑا عالم تھا۔ چمن نارائن دگشت، جو بنجور کے نایک کے وزیر گوند دگشت کا لڑکا تھا، اس مادھو مبلغ کی بڑی قدر کرتا تھا۔ رگھویندر کو اس فلسفیانہ مناظرہ میں کامیابی حاصل ہوئی تھی جو کاکتا لیا۔ (KAKA TALIA) کے بارے میں چند ممتاز عالموں کے ساتھ ہوا تھا اور اس پر بنجمن نارائن نے اس کی بڑی تعریف کی تھی۔⁹⁵

بنجور کا رگھوناتھ نایک ساہتہ (فن ادب) اور سنگیت (موسیقی) دونوں ہی کا ممتاز عالم اور سنسکرت اور دیسی زبان (بھاشا اور تیلگو) کا بہترین شاعر تھا۔ اس نے تقریباً سو کتابیں لکھیں۔ ان میں پاری جاتا پیرنم (PARIJATAPAHARANAM) والیک چترنم، اچو تیندر راہی ایکم (ACYUTENDRABHY UDAYAM) گجیندر موکشم نال چترنم اور رگنی کرشن دیوا ہیمہ کشنم (RUKMANIKRSHNA VI VAHA YAKSAGANAM) شامل ہیں۔⁹⁶

پاری جاتا پیر کو نم جو کرشن کی سوانح حیات پر مشتمل ہے اس شاہی مصنف نے اپنے باپ کی فرمائش پر لکھا تھا جس نے اسے کرشن کی زندگی پر ایک نظم لکھنے کو کہا تھا اس لیے کہ ایک شخص محض اس قسم کی ادبی تخلیق کے ذریعہ ہی لافانی بن سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رگھوناتھ نے یہ نظم محض دو یا اس (چھ گھنٹے) کے مختصر وقت میں کہہ لی تھی اور یہ کہ کاتبوں نے اسے بڑی مشکوں سے لکھا تھا کیونکہ وہ بہت تیز رفتاری سے انھیں لکھا رہا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کی اس کارگزاری پر بے حد خوش ہوا اور اسے سونے اور قیمتی پتھروں سے بہلا دیا۔ رگھوناتھ موسیقی کا ماہر تھا۔ سنگیت سدھاس میں وہ لکھتا ہے کہ اس نے سنے راگ مثلاً جینتا سنا (JAYANATASENA) اور سنے تال مثلاً رامانند ایجاد کیے تھے۔⁹⁷

رگھوناتھ کا وزیر گوند دگشت بھی ایک بڑا عالم تھا۔ وہ ادویتا ویدانت اور چھ درشنوں کا مستند عالم مانا جاتا تھا۔ اس نے ساہتیہ سدھاکر کے عنوان سے ایک نظم لکھی تھی۔⁹⁸

بنجمن نارائن دگشت کے سر بہت سے سلباسوتروں (SULBA SUTRAS) کی شرح کا سہرا باندھا جاتا ہے۔ وہ مشہور کتاب ساہتیہ رتناکر کا مصنف تھا جس میں بنجور کے رگھوناتھ نایک

کی زندگی، اس کے کارناموں اور اس کے عہد کا ذکر ہے۔

رام بھدرامبا ایک قابل مصنفہ تھی اور گھوناتھ کے دربار سے منسلک تھی۔ اس نے گھوناتھ ابھی ادیم لکھی ہے جو گھوناتھ کی زندگی اور اس کے کارناموں پر مشتمل ایک اور تصنیف ہے اس نے آٹھ زبانوں (سنکرت، تیلگو اور چھوڑا کرتی زبانیں) میں چاروں اصناف شاعری میں لکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شہزاد میں ملکہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ گھوناتھ کے دربار میں مدھروانی (MADHURAVANI) ایک دوسری خاتون شاعر تھی۔

ہلز (HELTZSCH) نے دکت نامی ایک شخص کا جو ویدانت پر بیھاشا کا مصنف تھا اور دھرم سوری نامی شخص کا جو نرک دھو سادیلوگ (NARAKADHIVANSA VYAYOGA) کا مصنف تھا تذکرہ کیا ہے۔ الف

فصل سوم تیلگو

جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے، دے نگر کا دور تیلگو زبان کی نشاۃ ثانیہ کا دور تھا تیلگو زبان اور تیلگو کی ادبی شخصیتوں کی بڑی ہمت افزائی کی گئی مسلمانوں کے حلوں اور یورشوں کے نتیجہ میں اور دکن کی ہندو سلطنتوں کے زوال کے بعد تلنگانہ کے مشرقی ساحل کے دانشور دے نگر کے دربار میں امن آئے جہاں ان کا خیر مقدم کیا گیا۔

ناچن سوماناتھ کوی

NAGAN SOMANATHI KAVI

اس زمانہ کے تیلگو عالموں میں ناچن سوماناتھ کوی کا ذکر سب سے مقدم ہے جو بکا اول کا درباری شاعر تھا۔ غالباً وہ ہری دسم (HARI VANSAM) کے اس ترجمہ سے مطمئن نہ تھا جو آریا رگد (ERRAPRAGGADA) نے کیا تھا۔ چنانچہ اس نے اترہری ولام نامی ایک نظم لکھی جس کے لیے اس نے سنکرت کی تصنیف ہری ولام کو بنیاد بنایا۔ اپنی اس تصنیف میں اس نے بڑا شگفتہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ یہ نظم انتہائی پر لطف ہے اور پانچویں قویوں کی حامل ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہر اعتبار سے اراپارگد کے ترجمہ سے بہتر ہے۔ یگانے اسے پنچو کلدن (PENCUKALADINNE) نامی ایک گاؤں عطا کیا جس کا نام بکارائے پٹن رکھا گیا جس کتبہ میں اس عطیہ کا ذکر ہے اس میں درج

ہے کہ یہ شاعر آٹھ زبانوں کا ماہر تھا۔

شری ناتھ

شری ناتھ چودھویں صدی کے نصف آخر اور پندرہویں صدی کے نصف اول کا منفرد خصوصیات کا ایک شاعر تھا اور سنسکرت اور تیلگو دونوں ہی زبانوں میں پوری مہارت رکھتا تھا وہ کوندوید کے رڈیوں کے دربار کا شاعر تھا اور اکثر وجے نگر کے دربار میں آتا رہتا تھا۔ ابھی جبکہ وہ اپنی عمر کے دوسری ہی دہائی میں تھا اس نے مرتراچرترم (MARTTARATCARITRAM) اور سالی داہناپتتی (SALIVAHANASAPTATI) لکھیں، اور جب بڑا ہوا تو شری ہرس کی تصنیف نیشدھم (NAISSADHAM) کا ترجمہ کیا اور اسے دنیا کے سامنے اپنے ادبی شاہکار کی حیثیت سے پیش کیا۔ شری ناتھ کی اس تیلگو نیشدھم کو تیلگو کے طالب علم کے لیے ایک معیاری تصنیف سمجھا جاتا ہے اور تیلگو ادب کے پینچ ہما کاویوں میں اس کا ایک بلند مقام ہے۔ یہ تصنیف آٹھ کھنڈوں پر مشتمل ہے جن میں مجموعی طور پر 337 ابند ہیں مصنف کہتا ہے کہ اس نے "نراکت منی ندرت بیان، وسعت خیال، جذبات و احساسات جملوں کی ترکیب اور متن کے ساتھ ان کی مناسبت کا پورا پورا خیال رکھا ہے اور ناموزوں اور غلط طرزِ ادا سے بچنے کی پوری کوشش کی ہے" سریلے اور بلند آہنگ سماسون (SAMASAS) سے بھرپور اس نظم میں ایک آرکسٹر کی مختلف دھنیں موجود ہیں۔ روان اور ترنم کی مٹھاس سے لمبریز اشعار اس کتاب میں بکھرے پڑے ہیں۔ عورتوں کا بیان، نراکت شوخی اور فنکارانہ انداز میں کیا گیا ہے اس کے اشعار بھولی ہوئی موسیقی کی طرح ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب ان تمام تعریفات کی مستحق ہے جو کی گئی ہیں شری ناتھ نے بہت سی دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں کاشی کھانڈم (KASIKHANDAM) ودھی ناٹم (VIDHINATARAM) قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر ایک شیو تصنیف ہے جس کا موضوع اسکندرا پوران (SKANDIA PURANA) سے لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ سنسکرت تصنیف کا کوئی باقاعدہ ترجمہ نہیں ہے، تاہم یہ اصل ماخذ کا تیلگو زبان میں ایک تفصیلی بیان ہے۔ ودھی ناٹم میں شری ناتھ نے مختلف فرقوں کی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ضمنی طور پر اس زمانہ کے سماجی رواجوں پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ اس تصنیف میں اس نے روزمرہ کی زندگی کے مانوس مناظر بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شری ناتھ کی ہری ولاسم (بھی) سات کھنڈوں میں منقسم ایک شیو تصنیف ہے جس شیو اور ان سے کارناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مواد

کے لیے وہ کالی داس کی تصنیف کمار سمجھو، بھاروں کی تصنیف کراتار جونیا (KIRITAJUNIA) اور نامڑ کی تصنیف کادہری کامربون منت ہے کتاب کوتپاسٹی (TIPASA) نانی ایک لکھپتی کو معنون کیا گیا ہے جس کے پیرونی مالک سے بگڑے تجارتی تعلقات تھے بشیورارتی ہاتھیم (SHIVARATHIHAATHYAM) اس کی ایک اور تصنیف ہے جس کا مواد اسکاندایران کی ایشان سمیتا (ISHAN SAMITA) سے ماخوذ ہے۔ اپنی تمام تصنیف میں شری ناتھ نے اپنا ایک الگ اسلوب ایجاد کیا جس کی بعد کے مصنفین نے نقل کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے دیورائے دوم کے دربار میں گودا شاعر دندما بھٹا کو ایک مباحثہ میں شکست دی تھی لہذا موخر الذکر کا ناتو سس (بچھو ڈھک) (BHACHHO DHAKA) توڑ دیا گیا اور شری ناتھ کو کوئی سارو بھوم یا کوئی رتن (یعنی تاج الشعراء) کا لقب دیا گیا۔

پندرہویں صدی کے شعرا

دیورائے دوم کے دربار کی ایک لائق شاعرہ شارداتھی اس نے اٹھارہ ڈرامے اور پراکرت میں دو کتابیں لکھیں تھیں۔ دیورائے دوم کا ایک اور ہم عصر جکتا (JAKHTA) نانی ایک شخص تھا جو ایک تیلگو شاعر تھا۔ اس نے وکرم کار کاچنترم (VIKRAMA KACHANTERAM) کی تصنیف کی اور اسے سدھان منتری کے نام معنون کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دیورائے کا ایک وزیر تھا۔ پین ویر بھدر (PINAVIRABHADRA) نامی ایک شاعر جس نے کوسالوؤں کے زمانہ میں فروغ ہوا تھا۔ جینی بھارت مو (JAMINI BHARATMU) کا مصنف تھا جسے اس نے سالودانرسمہا کو معنون کیا ہے۔ نرسانیک کے عہد میں دو شاعر ندی ملیا اور گھٹنگلیا تھے جنہوں نے کرشن مشرا کے سنکرت ڈرامہ پر بودھ چندرودیا (PRABODHACHANDRODAYA) کی کہانی بیانہ انداز میں قلم بند کیا۔ مشترکہ تصنیف وراہ پورانم (VARAH PURANAM) نرسانیک کے نام معنون کی گئی تھی۔ یہ دونوں شاعر درادر نظموں اور لکشی پورانم اور نرسمہا پورانم کے بھی مشترکہ مصنف تھے اور ان دونوں نظموں کو بھی انہوں نے نرسانیک کو معنون کیا۔

استاد گاجا (ASTADIGGAJAS)

کرشن دیورائے کا دور حکومت تیلگو ادب کے لیے ایک مستند ادبی دور کی حیثیت رکھتا ہے۔

خود بادشاہ اور دکنوی دیبھاوی نیواہا منیہن (URUKAVIVAIIDHIAVAHANI -

(VAHANIDHANA) یعنی ”عظیم شعراء کے لیے انتہائی سازگار حالات پیدا کرنے والے“ کے نام سے معروف تھا۔ روایات اس بات کی توثیق کرتی ہیں کہ اس کے دربار میں استاد گاجاؤں، اٹھ عظیم شعراء کو فروغ حاصل ہوا تو درباری شعراء اس فہرست میں شامل ہیں وہ یہ ہیں۔ آسانی پیدن (ALLASANI PEDDANA) نندی تھن (NANDI TIMMANNA) ایل راہو

لام بھدریہ، دھورجی (DHURJATI) مدیا گاری تھن (MADYAGARI MAILANNA) تنالی رام کرشش پنگلی سورن (PINGALI SURRANNA) اور رام راج بھوشن۔ اگرچہ کے بعد کے دو شعراء کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ کرشن دیورائے ہی کے وقت میں تھے، لیکن بقیہ کے بارے میں یہ یقینی معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کو اس کے دربار میں فروغ حاصل ہوا اور انھوں نے اپنی تصانیف یا تو خود بادشاہ کے نام معنون کیں اور یا اس کے کسی ماتحت کے نام۔ کرشن رائے خود بھی اہم تیلگو تصانیف کا مصنف تھا۔ ان میں آکٹا مالیا د کا ذکر سب سے مقدم

ہے جو تیروپتی کے دیوتا وینکٹ ایشا کے نام لکھی اور معنون کی گئی ہے۔ بادشاہ نے اس کی توجہ کرتے ہوئے کہ اس نے اس نظم کے لیے تیلگو زبان کا انتخاب کیوں کیا، لکھا ہے ”یہ وہ ملک ہے جہاں تیلگو شاعری کی زبان ہے میں اس (ملک) کا بادشاہ ہوں اور اس زبان کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اس ملک کی زبانوں میں تیلگو سب سے اچھی زبان ہے“ اس تصنیف میں پری یا لوار یا دستنوجتا (VISMUCITTA) کی کہانی بیان کی گئی ہے جو چھٹا لور تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مدورا کے راجا کو شری دشو عقاید قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اس میں اس کی متنبی ارکی سودی کو دنانا چیار (SUBIKADUTTANACCIYAR) کی شری رنگم کے دیوتا شری رنگ ناتھ کے ساتھ شادی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

آکٹا مالیا د تیلگو زبان کے پانچ بڑے کا دیم میں سے ایک ہے۔ یہ ان میں کی دشوار ترین نظم سمجھی جاتی ہے۔ اس تصنیف میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اگرچہ وہ مروجہ تھی تاہم طرز ادا بالکل نیا ہے اس کے جملوں کی ساخت پیچیدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے ”اسلوب“ (معربی معیار کے اعتبار سے) توضیح طلب ہے۔ لیکن ہندوستان میں یہ اسلوب ناری کل پاکم (NARIKALPAKAM) (یعنی ناریل کے مانند انداز بیان) کے نمونہ کی حیثیت سے بہت پسند کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کامیٹھا گو دا حاصل کرنے کے لیے الفاظ کی بیرونی شکل (پھلکے) کو توڑنا ہی پڑے گا۔ کرشن دیورائے دراصل خود کو فطرت کا شاعر ظاہر کرتا ہے ”اس کی موسم، چاند، صبح کے ترے کے کی منظر کن، زندگی کی معمولی معمولی

جزئیات کا بیان جیسے ساگ پات کا پکایا جانا اور ان کا تیل کے تیل اور ایلے ہوئے ارنگا (ARIGA) (ایک قسم کا اناج) کے معمولی اناج کے ساتھ کھانا، مٹی کے وہ برتن جن میں موسم برسات میں رڈیوں کو گرمی پہنچانے کے لیے بکریوں کی منگنی جلائی جاتی ہے، وشنو چٹا کی چھت سے آنے والی صدائے بازگشت جو آدھی رات میں بھی سنائی دیتی تھی اور نہایت احترام کے ساتھ ان کی معمولی ہمان نوازی (جو حقیقتاً بڑی پر لطف ہوتی تھی) میں آنے والے ہمانوں کے لامتناہی سلسلہ کا پتہ دیتی تھیں۔ وہ ہمان نوازی جس میں وہ ہمیشہ اس کی معذرت پیش کرتا کہ سالن کم ہے، کھانا ٹھنڈا ہے، مٹھائی کا انتظام نہیں کیا جاسکا اور کھانا آپ جیسے ہمانوں کے شایان شان نہیں ہے اور نظم حکومت کے سلسلہ میں اسکی معلومات اور تجربات (کا ذکر) جو صرف اس کا ایسا عظیم حکمران اور فاتح ہی بیان کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں نے اس کے خیالات کو ایک ندرت عطا کی ہے اور اسے فطرت کا ایک عظیم شاعر بنا دیا ہے۔

بعض عالموں نے آکٹا مالیاد کا مصنف پیدن (PEDDANA) کو بتایا ہے۔ لیکن پیدن کی منوچرت اور آکٹا مالیاد کے اسلوب کے فرق سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ دونوں کتابوں کے مصنف دو مختلف شخص رہے ہوں گے۔ اول الذکر کا اسلوب سادہ، رواں اور موسیقی سے بھرپور ہے جبکہ آکٹا مالیاد کا طرز بہت پیچیدہ ہے۔ اگرچہ اس میں شنگی اور نفاست کی کمی نہیں ہے۔ پیدن اپنی تصنیف میں سنسکرت اور غیر تیلگو الفاظ کا استعمال کھل کر کرتا ہے جبکہ آکٹا مالیاد میں غیر تیلگو الفاظ کی اتنی بہتات نہیں ہے۔ موخر الذکر کتاب میں گرامر اور قواعد کی سختی سے پابندی نہیں کی گئی ہے اور یہ وہ خصوصیت ہے جو پیدن کی کتاب میں ہرگز نہیں ملے گی۔ مزید برآں آکٹا مالیاد کے وہ اشعار جن میں کرشن دیورائے کے کارنامے اور فتوحات کو بیان کیا گیا ہے، ایک ہم عصر مصنف پیدن کی تصنیف سے ماخوذ ہیں اور اس ادبی سرمے کا ارتکاب کوئی معمولی مصنف نہیں کر سکتا تھا۔ چوں کہ زبیر بخش کتاب کا مصنف ایک شہنشاہ تھا اور پیدن اس کا پسندیدہ درباری شاعر تھا لہذا اس مسئلہ میں کرشن دیورائے اس کا کچھ فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ آکٹا مالیاد کا خاتمہ نظم میں ہے نہ کہ نثر میں، جیسا کہ منوچرت کا خاتمہ ہے۔ یہ تمام باتیں اس رائے کے خلاف جاتی ہیں کہ یہ تصنیف پیدن کی ہے۔

السانی پیدن (ALLASANI PEDDANA)

شعرا کا وہ گروہ جو عام طور پر استاد ی گج کے نام سے معروف تھا ان میں سب سے اہم السانی پیدن تھا۔ وہ ہلاری ضلع کے دوپد تعلقہ کے موضع دورنل (DORANALA) میں پیدا ہوا تھا اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے اس نے کرشن دیورائے کے ملک اشعر کا مقام حاصل کر لیا اشعر کی حیثیت

سے اس کی عظمت اور وجہ نگر کے دربار میں اس کے رسوخ لئے اسے ادبی دنیا کا مطلق العنان فرمان
روا بنا دیا "اس کی سب سے اہم تصنیف سوار وچا منوچر ت (SVAROUSA MAN -
(NU GARITE) ہے جو مرکندیا پران (MARKANDEYA PURANA) کا ایک ضمیمہ
اور چھ اسواسوں (ASVASAS) میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ تصنیف ایک معیاری پر بندہم ہے
(جس میں اس طرح کی تصنیف درکار) اٹھارہ قسم کے بیانات موجود ہیں جیسے شہر، سمندر، پہاڑ، موسم
طلوع آفتاب و ماہتاب پر فضا بارش، عمدہ تالاب، اسباب تفریح، شادی بیاہ، بچے کی پیدائش، غر، جنگ
تیار بازی، عشاق جدائی وغیرہ۔ پیدن نے اپنی تصنیف کے لیے مواد مرکندیا پران سے حاصل کیا۔
لیکن اس میں تصرف کیا اور اصل سے ہٹ کر اور اپنے تخیلات اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر
ایسی کہانی پیش کی جو پڑھنے والے کی توقعات کو پورا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شعراء و متقدمین میں
شری ناتھ اور ہم عصر شعراء میں کرشن دیورائے کامربون منت ہے آسانی سے محسوس کی جاسکتی ہے نوچرت
میں جو چیز ہیں ملتی ہے اسے اجتہادی انشاء (ELECTICISM IN COMPOSITION)
سے قلم کر سکتے ہیں جو بعد کے زمانے کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ یہ تصنیف فطرت کے
تخیلاتی اور تخیراتی تذکروں سے پر ہے اور اس میں کثرت سے اسلانی اور دوسرے بیرونی الفاظ استعمال
کیے گئے ہیں۔ پیدن کی اس تصنیف میں سنسکرت ترکیبوں کا استعمال بھی بہت اس طرز شاعری میں
بہت سے شاعروں نے اس کا اتباع کیا ہے اور اسی وجہ سے اسے آندھرا کویتا پاتاہا (ANDHIRA)
(KAVITA PATAHA) یعنی تیلگو شاعر کا خالق کہا جانے لگا وہ کرشن دیورائے کا بہت
مقرب تھا یہ مشہور ہے کہ جب بھی کرشن دیورائے اسے دیکھتا تھا اسے اپنے ہاتھی پر بیٹھا لیتا تھا اس کے
لیے بہت خیال اور احترام کا مظاہرہ کرتا تھا۔ اسے اپنے شاہی سرپرست سے زمینوں کے عطیے
بھی ملے تھے۔

ندی تمن (NANDI TILMANNA)

دوسرا اہم شاعر تمن تھا۔ اس نے تیلگو میں پاری جاتا پھرنمو (PARIJATAPAHARANAM)
لکھی اور اسے کرشن دیورائے کے نام معنون کیا۔ اس کتاب میں شری کرشن کے اپنی بیوی ستیا
بھاما کو خوش کرنے کے لیے اندر کے باغ سے مقدس پودا پری جات کے حصول کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایت
یہ مشہور ہے کہ مصنف نے یہ کتاب اسی مقصد سے لکھی تھی کہ راجہ کرشن دیورائے رانی چنادیوی کی جانب
دوبارہ مائل ہو جائے اس لیے کہ ایک بیان کے مطابق وہ اس کی نظروں سے اس بنا پر اتر گئی تھی کہ بلیشا

کو سونے کی حالت میں اتفاقاً اس نے ٹھوکر ماردی تھی۔ پاری جاتا پھر غمگند شاعر کا ایک نمونہ ہے۔ اس کا اسلوب سہل اور رواں ہے۔ بندش الفاظ صاف اور شستہ اور تشبیہ و استعارات واضح اور پرکشش ہیں۔ دوسروں کے برخلاف مصنف نے اپنی تصنیف میں سنسکرت الفاظ کی بکثرت استعمال سے پرہیز کیا ہے۔ تم نام طور سے نگو تم کے نام سے مشہور ہے شاید اس وجہ سے کہ اس کی ناک لمبی اور موٹی تھی یا پھر اس کی وجہ اس کا وہ عمدہ بیان ہے جو روایات کے مطابق اس نے ایک نظم میں ناک پر دریا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو رام راج بھوشن نے اپنی تصنیف دوسجرت رمو (VASUGARITRAMU) میں شامل کر لیا ہے۔

دھورجی (DHURAJATI)

دھورجی ایک اور ممتاز تیلگو شاعر تھا جس کو کرشن دیورائے کے دربار میں فروغ حاصل ہوا۔ وہ کرڈو شیو تھا۔ اس کا ثبوت ہیں اس کی تصنیف کال ہستی مہا تمیم (KALAHASTI) (KALAHASTISVARA SATSAGI) اور کال، ستیشور سکم (MAHATMA VAN) سے ملتا ہے۔ مصنف کی یہ دونوں کتابیں کال ہستی کے دیوتا کی طرح میں ہیں اور شیو سے منتب ہیں۔ اول الذکر ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی منظوم تیلگو تصنیف ہے۔ دھورجی نے اس کے لیے مواد سنسکرت کی تصنیف سدا دھیائے (SADADHYAYA) سے اخذ کیا۔ لیکن اس مواد کو اس نے اور بڑھایا۔ اس تصنیف کے اسلوب میں شستگی اور ندرت ہے اور اس کا تخیل بلند ہے۔ لیکن وہ گرامر کے اصولوں پر سختی سے کار بند نہیں ہے اور اپنی تصنیف میں آزادی سے شامل اور کٹر الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔

پنگلی سورن (PINGALI SURANNA)

پنگلی سورن اس عہد کا ایک دوسرا عظیم شاعر تھا۔ بظاہر وہ سولہویں صدی کے اختتام تک زندہ رہا اور اسے نندیال (NANDYAL) کے حکمران کرشن راج کی سرپرستی حاصل تھی جس کے بارے میں 1571ء کے ایک کتبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دینکاڈری راج (VENKAT) (ADARI RAJA) نام کا اس کا لڑکا تھا۔ یہ شاعر ان چند رائے گئے لوگوں میں سے تھا جنہوں نے گھریلو زبان کو شیریں، مترنم اور سرور آگین بندش کے ساتھ استعمال کیا۔ وہ کال پور نو دیو (KAL - APWRAN ODAYAMU) کا مصنف تھا جس میں اس کہا: (کو پیش کیا گیا ہے جو رہا نے اپنی

بیوی سرسوتی کے طوطے سے بیان کی تھی۔ جس کا ہر ہر لفظ اس کی بیوی پر منطبق تھا۔ اس کی تصنیف راگھوپانڈریو (RAGHUPANIVIAMU) ایک دوپارہ کاڈ (DUAY) (ARTHE KAYU) ہے جو تیلگو ادب میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعض الفاظ ذومعین ہیں اور جن ترکیب کا اس نے استعمال کیا ہے اگر ان کو جدا کیا جائے تو ان سے بھی دو مختلف مطلب نکلتے ہیں۔ یہ تیلگو کی پانچ ہا کاویوں میں سے ایک ہے اور اسے اکویتی وینکٹادری (AKUVITI VENKATADARI) کو معنون کیا گیا ہے۔ وہ پر بھاوتی پر دھومینم (PARBHAVATI PRADHUMNAM) کا بھی مصنف ہے جس کا انتساب اس نے اپنے باپ امریا (AMARAYYA) کی جانب کیا ہے۔ یہ تصنیف پانچ کھنڈوں پر مشتمل ہے اور اس کا اسلوب متوازن ہے۔ سورن کی تصانیف میں مختلف ساخت کے جملوں کی بھرمار ہے اور مصنف کو اپنی قوت متخیلہ میں کمال حاصل ہے۔ اس کے کردار علامتی نہیں بلکہ افراد ہیں۔ ان کرداروں کی تخلیق میں سورن نے ایک جیتی جاگتی دنیا کو اس کے تمام گونا گوں رنگوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بظاہر وہ کافی غمگین رہا اور تیر و مل اول کا ہم عصر بھی رہا ہو گا۔

تنالی رام کرشن (TENALI RAKRISHNA)

تنالی رام کرشن، راسیا کا بیٹا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے رام لنگا کے نام سے معروف تھا اور بعد میں جب اس نے تبدیل مذہب کر کے ویشنو عقیدہ اختیار کیا تو اسے رام کرشن کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بظاہر وہ کرشن دیورائے کا ہم عصر تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ استاد دیگ میں سے ایک تھا۔ یہ بات انتہائی مشتبہ ہے کہ وہ ناتا چاریہ اور اپیا دکشت کا ہم عصر تھا جو شری رنکا اور وینکٹ دوم کے زمانہ میں تھے۔ اس کے ایک زائچہ کے مطابق اس کی ولادت ۱۶۶۲ء میں ہوئی تھی اور کاوی وینکٹا راماسوامی نے اسی تاریخ کو تسلیم کیا ہے۔ البتہ یہ کہنا دشوار ہے کہ یہ زائچہ کس حد تک اصلی ہے۔ اس کی سب سے پہلی نظم ادبھٹارا دھیا چر تو مو (UDBHATADHIYA CHARITRAMU) نادنلا گوپ (NADINDLA GOPE) کے نام سے معنون کی گئی ہے جو کوندا ویدیں کرشن دیورائے کا گورنر تھا۔ تنالی رام کرشن کے عہد اور وقت کے تعین کے لیے محض یہی ایک ثبوت کافی ہے۔ لنگا پرائمو کا مصنف اسی کو بتایا جاتا ہے۔ اس کی ایک دوسری تصنیف پانڈورنگ ہساتامیو (PANDURANGA HASATAMYAMU) بڑی ادبی خصوصیات کی حامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ونوری ویدادری نانی ایک شخص کے نام معنون کی گئی تھی تنالی رام کرشن

کھٹی کا چسل ہما تائیو (GHATI KACALA MAHAATMAYAMU) نام کی ایک اور کتاب کا مصنف ہے۔ یہ بڑی اہم تصنیف ہے۔ اس رام کرشن کوئی کی حرکتوں کے متعلق بہت سی کہانیاں اور روایتیں مشہور ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک کامیاب پر مذاق شاعر تھا اور بڑی معصومیت کے ساتھ نہ صرف تانا چاریہ کا مذاق اڑاتا تھا جو اس کا ہم عصر معلوم ہوتا ہے، بلکہ وہ بادشاہ کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ اس کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس دور کا بہت ہی مقبول شاعر تھا۔ اس دور میں جن دوسرے شاعروں کو فروغ حاصل ہوا ان میں سے ایک کو نیزونا تھا (KONEIRU NATHA) نامی ایک شاعر تھا۔ یہ بال بھاگو نامو (RA- LA BHAGVATAM) کا مصنف تھا جو ایک تیلگو تصنیف ہے اور چٹا تمارا جاسے منتب ہے جو وٹھل کا چھوٹا بھائی تھا اور جس نے ٹراونکور کے حکمران کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی تھی۔ اس کتاب میں چٹا تمارا کو کرتی ناکندو (KRITINAYAKUNDU) کہا گیا ہے۔ اس میں بھاگو ت کی کہانی سادہ اور مقبول اسلوب میں پیش کی گئی ہے۔ تیرومل اول کا ایک بھتیجا سدھاراجو تمارا جو بھوپال (SIDDHARAYU TTMARAJU BHOPALI) ایک تیلگو کتاب پر مایوگی ولاسمو (PARMA YOGI VILASAMU) کا مصنف تھا جو آلواروں کی زندگی کے حالات پر مشتمل ہے۔

رام بھدرائیہ (RAMABHADRAIAH)

سولہویں صدی کے نصف آخر میں ایلا راجو رام بھدرائیہ اور رام راج بھوشن جسے شعر اپیدا ہوئے۔ رام بھدرائیہ کو 1579ء کے قریب فروغ ہوا اور تیلگو میں رامابھی ادیم لکھی۔ یہ رامائن کی کہانی ہے جسے موثر بنانے کے لیے پر بندھ کے طرز پر لکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسو چرتو (VASU - CARITRAMU) کے مصنف رام راج بھوشن سے ایک مقابلہ کی بنا پر اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ چھ ماہ کی مدت کے اندر ایک ایسی کتاب لکھے گا جو مہر الذکر کی تصنیف سے بہتر ہوگی۔ اس نے آخری دن تک اس کام کا آغاز نہیں کیا تھا لیکن اس روز شب میں دیوتا شری رام نے رام بھدرائیہ کے لیے یہ کتاب لکھ دی یہ کتاب اگرچہ بہت مقبول ہے تاہم گرامر کی بعض غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔

رام راج بھوشن

بھو مو رتی یا رام راج بھوشن (رام راج کی دربار کی شان) جو اس کا زیادہ مشہور نام تھا،

رام راج کا درباری شاعر تھا۔ یہ دوسرے ترموکا مصنف تھا جو تیرومل کو معنون ہے۔ یہ کتاب تیلگو زبان کے لیے معیاری پر بندھم بھی جاتی ہے۔ قافیہ اور سر حرفی کی صنعت (ALLITERATION) سے پہلے نیز اس کے بندوں میں پر کیف حسن ہے اور ان میں سے اکثر کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ یہ تصنیف تیلگو ادب کی پانچ ہا کا دیوں میں سے ایک ہے، جو اعلیٰ خیالات سے ملو ہے اور یکسر تیر پڑھی جاتی ہے۔ اس کا آخرتہ کردار اس عہد کے ذوق کی عکاسی کرتا ہے۔ رام راج بھوشن، ہریش چندر نلوپاکھیان (HARISHCHANDRA MALOPAKHYAN) کا بھی مصنف ہے جس میں ہریش چندر اور نل کی کہانی ایک ہی طور سے بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی پنگلی سورن کی راگھوپانڈو یا کی طرح دویار تھ کا وہ ہے۔ لیکن اس تصنیف کا اسلوب اور زبان کچھ مشکل ہے۔ بظاہر رام راج بھوشن نے ایک تیسری کتاب بھی لکھی تھی جو نرسا بھوپالی یو (NARASA BHUPALIYANU) کے نام سے معروف ہے۔ یہ کتاب شاعری کے بارے میں ہے جو ودیان تھ کو سی کی شہور سنسکرت تصنیف پر تاب ردیم (PRATAPADURDAYAN) کا چر بہ ہے۔ راج گوپال راؤ کے مطابق اگرچہ "نرسا بھوپالی یو کے مصنف کے سلسلہ میں اختلاف ہے تاہم اندرونی شہادت قطعی طور پر رام راج بھوشن کو اس کا مصنف قرار دیتی ہے" ¹⁸ اس تصنیف کا انتساب رگنئی نرسا راؤ (RAGUNATH NARASA RAJU) کے نام کیا گیا ہے جو تیرومل کا ایک بھتیجا اور داماد تھا۔

دین (VEJANA)

دین ایک دوسرا مقبول شاعر تھا جو غالباً سولہویں صدی میں ہوا تھا۔ بعض عالموں کی رائے کے مطابق وہ انویمارڈی (ANVANA RUDHI) کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو چندر نول (CHANDRANUL) کے علاقہ کا سردار تھا۔ یہ نام اس کا ذاتی نام معلوم ہوتا ہے اور اس نے اپنے خاندانی نام کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ براؤن کا خیال ہے کہ وہ ایک زنگم (ZANGAM) تھا جو شودروں کا ایک فرقہ تھا جس نے عام مذہب سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، صرف شیو پوجتے تھے اور اپنا خاندانی نام ترک کر دیا تھا لیکن ان کو صرف ان کے فرقہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنہا ہی فرقہ ایسا تھا جس کو دین نے بڑھایا تھا اور اسی لیے اس کے طنز سے کوئی نہ بچ سکا۔ دین ایک معلم اخلاق تھا جو لوگوں کے عیوب، حماقتوں، اندھے روایتی اعتقادات اور ذات پات اور غور توں پر طنز کرتا تھا۔ وہ ذاتی جائیداد اور سرمایہ کے جمع کیے جانے کے معاملہ میں اپنے موقف کے لحاظ سے سب سے شلٹ تھا اور کہتا تھا کہ کوئی بھی جائیداد نجی نہیں ہونی چاہئے۔ اس کے اشعار

سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ برہمنوں کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ درحقیقت دیہاتی زندگی کا شاعر تھا۔^{۱۱۹}
 کو دندراجا کے زمانہ میں وینکیا (VANKAYYA) نامی ایک شاعر تھا جس نے رام راجیا
 موکھی تھی جو زرتشتی دجے موکے نام سے بھی معروف ہے۔ اس کتاب میں اس نے ارویدو سلسلہ کے
 راجاؤں کے زیر حکومت سلطنت دجے نگر کی تاریخ بیان کی ہے۔ اگرچہ یہ تصنیف بعد کی ہے تاہم
 اس کی تاریخی صحت کی توثیق نہ صرف اس عہد کے ادب سے ہوتی ہے بلکہ ان مختلف ادوار کے کتبوں
 سے بھی جن کے ذکر پر یہ کتاب مشتمل ہے۔

فصل چہارم

کنٹر (KANNADA)

دجے نگر کے دور میں سنسکرت اور تیلگو کی طرح کنٹر زبان میں بھی مختلف موضوعات پر بڑی تعداد
 میں کتابیں لکھی گئیں۔ ان کے مصنفین مذہبی اعتبار سے یا تو جین تھے اور یا ویرشیوا یا پھر برہمن اور انھوں
 نے اپنی تصنیفات کے لیے عموماً اپنے اپنے مذاہب کے ادب سے مواد اخذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس
 دور میں غیر مذہبی موضوعات پر بھی بعض کتابیں لکھی گئیں۔

دجے نگر کے ابتدائی دور میں گردیو نامی ایک مصنف نے ایک بہت ہی مشہور سنسکرت کتاب
 ویرشیواچار یہ پردیپیکا (VIRASIVAGARYA PRADIPIKA) لکھی تھی اس نے یہ
 تصنیف جیسا کہ وہ خود کہتا ہے سدھ دیو کے لیے لکھی تھی۔ وہ بعض استوتروں (STOTRAS) کا بھی مصنف
 ہے۔ بھیم قوی تیلگو اور کنٹر دونوں زبانوں کا شاعر تھا۔ اس نے بساوا پوران (BASAVA PURANA)
 کا جو بڑی حد تک پلکوسٹیک کی تیلگو تصنیف پر مبنی ہے، کنٹر زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ ہری ہر دوم
 کو، جو ایک بڑا عالم تھا کونائک دیا دلا^{۱۲۰} یعنی کونائک علوم کو فروغ دینے والے کے ناموں سے پکارا
 جاتا تھا۔ مدھرا شاعر جس کا مدھرا مادھو بھی کہتے تھے، ہری ہر دوم کے زمانہ سے ہوا تھا۔ وہ جین مذہب
 کا پیرو اور مدھرا ناتھ پوران کا مصنف تھا جس میں پندرہویں تیرتھنکر کی سوانح بیان کی گئی ہے۔^{۱۲۱}

پندرہویں صدی کے شعرا

دیوارائے دوم کا دور حکومت بڑی ادبی سرگرمیوں کا دور تھا اور اسی دور میں بہت سے دیرشیوا
 عالموں کو فروغ حاصل ہوا۔ مہاننگ دیو نے اکوتراست استھلا (EKUTTARASAT STIALA)

اور ست ستملا دیویکا (SAT STIMLA / VIVLEKA) لکھیں۔ لکھن ڈنڈا ناتھ نے شیو تو اچنتانی لکھی۔ یہ انتہائی فلسفیانہ کتاب ہے جس کو مصنف نے دیر شیو سدھانت تنتر کا سوتر کہا ہے یعنی تمام ویدوں اور اگوں کا بنیادی سوتر۔ کمار دیاس اور جام رس نے کنڑ میں بھارت (BHARATA) لکھی۔ لیکن بعد کی تصنیفوں میں مذکور ایک روایت کے مطابق اول الذکر نے حد کی بنا پر موخر الذکر کی بیوی کو راہنی کر لیا اور اس کی مدد سے جام رس کی تصنیف کو ضائع کر دیا۔ لیکن جام رس نے خود دشنو کے فیضان سے ستیفض ہو کر پربھولنگ لیل (PRABHULING LILA) لکھی۔ اس میں الما (ALLAMA) کی زندگی کا حال درج ہے جسے پربھودیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو ایک بہت بڑا روشن خیال شخص اور دیر شیو تحریک کے لیے ایک پشت پناہ تھا۔ اس کتاب کو سبھی عالموں نے سراہا اور اس حد تک کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ دیورائے دوم نے مصنف کی عزت افزائی کی اور خود شیو عقیدہ اختیار کر لیا۔ پربھولنگ لیل ایک بہت ہی مقبول دیر شیو تصنیف ہے اور اس کا ترجمہ نامل اور تیلگو دونوں زبانوں میں ہوا ہے۔ کمار دیاس کی بھارت کا کنڑ ترجمہ انشاء کے لحاظ سے کنڑ کی (جس میں اس طرح کی تصنیفات زیادہ نہیں ہیں) نہایت ہی عمدہ کتابوں میں سے ایک ہے شاید پمپا (PAMPA) کو مستثنیٰ کر کے وہ کنڑ کا عظیم ترین شاعر ہے۔ اسی زمانہ میں بہت سے دوسرے شعراء اور عالموں کو بھی فردغ حاصل ہوا جیسے گیاگی دیو (MAGGIYA MAGGIDENA) جو بعض ایسی شکوں (SATAKAS) کا مصنف ہے جن سے قاری کا دل بھر آتا ہے۔ اور چندر کوئی جس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ہمیں کے مندر کے دیوتا دیر پا کسا کے دربار کا حال بیان کیا گیا ہے۔

ملیکار جونا اور دیرو پا کسا کے دور حکومت میں بھی بعض عالموں کی ادبی تصنیفات منظر عام پر آئیں۔ ان میں زیادہ تر دیر شیو مصنفین تھے۔ ان میں بوم رس (BOMBARASA)، کلار رس (KALLARASA) اور تونتا دا سیدھیشور (TONTADE SIDDHESVARA) قابل ذکر ہیں۔ بوم رس سوندر پراں کا مصنف تھا جو کنڑ زبان میں تامل کے شیو سنت، مندر کی سوانح حیات ہے۔ کلار رس نے جواسیا (JANAVASYA) لکھی جسے ملیکار جونا وجیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس کتاب میں ملیکار جونا کی ان تعلیمات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے جو اس نے اپنی ملکہ کو دی تھیں کہ کن طریقوں سے عورت مرد پر (عشقیہ معاملات میں) فتح پاسکتی ہے۔ اس کتاب میں ویاسینا (VASYAYANA) کی کتاب کام سوتر کا، جو اس موضوع پر ایک دوسری تصنیف ہے، بکثرت حوالہ ملتا ہے۔ تونتا دا سیدھیشور¹²⁹ جو بظاہر دیرو پا کسا سوم کے زمانہ میں تھا، ست استمل جنان سارا مرتا

(SATSTIALAJNANASARAHITA) کا مصنف تھا وہ بہت ہی مقبول ویر شیو شاعر تھا اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اس کے اوپر ویر کتا تو ننادارینا سدھیشور پران (VIRA - SANTISA) اور سنش (KATA TONDARYANA SHODHESVARA PURANA) کی توننادا سیدھیشور پران جیسی کتابیں لکھی گئیں۔¹²⁴

سولہویں صدی کے شعرا

اس عالم میں جس کو اس دور میں فروغ حاصل ہوا بھاسکر کوئی کا بیٹا تن کوی (TIRUMANA KAVI) تھا۔ اس نے کرشن دیورائے کی فرمائش پر بھارت کا نصف آخر کٹرز زبان میں لکھا۔ وہ اس کتاب کے خاتمہ میں خاص طور پر کہتا ہے "اس نے یہ کتاب نرساکے بیٹے کرشن دیورائے کی عظیم شہرت کو دوام بخشنے کے لیے لکھا ہے۔"

کرشن دیورائے کے زمانہ میں کٹر کے کئی مشہور شاعروں کو فروغ حاصل ہوا شانتی کیرنی نامی ایک شاعر، جو سولہویں صدی کے اوائل میں ہوا جین تصنیف سانی ناتھ حیرت کا مصنف تھا جو سنگیتا بحر میں لکھی گئی ہے۔ اڈوا گریا اور پومیا لکا (BOHBEYA LAIKKA) اس دور کے دو ویر شیو مصنفوں نے ہریش چندر کی کہانی لکھی ہے۔ ویر بھدراراج اس دور کا ایک عالم ہے جس نے ویر بھدرادجیا لکھی ہے جس میں دکشا (DAKSA) کی قربانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گچی کے ملا نارایا (MALL - ANARAYA) نامی ایک شاعر نے بھاوجنارتن لکھی جس میں نیچا کسری (PANGAKSARI) کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے اور ویر شیو امارتا پران (VIRASAI VAMTA PURANA) لکھی جو سات ہزار ہندوؤں کی ایک ضخیم کتاب ہے اور یہ بندست پدی (SATPAADI) بحر میں کہے گئے ہیں۔ کمار والیکی نے کمار ویاس کی ہا بھارت کے طرز پر رامائن کو کٹرز زبان میں منتقل کیا ہے۔ اس دور میں طب پر بھی کتابیں لکھی گئیں ان میں شری دھردیو کی مصنفہ دیدیا مرث (VAIDYAMITA) قابل ذکر ہے۔ کھانا بنانے کے موضوع پر ایک کتاب سوپ شاستر (SUPASASTRA) ہے جو کہ اس دور کی ایک دلچسپ کتاب ہے۔

وہ شعرا جو سولہویں صدی کے اواخر اور سترہویں صدی کے اوائل کے ہیں ان میں ویروپاکا پنڈت (VIRUPAKSA PONDIT) قابل ذکر ہیں، جنہوں نے 1584ء میں چنابو پران (CANNA BASAVA PURANA) لکھی۔ اس کتاب کا اسلوب سادہ ہے۔ ویر شیو مذہب پر یہ کتاب اتنی ہی اہم ہے جتنی شیو سدھانت مذہب پر شیو جان بودھم ہے۔ اس دور کے

جین شعرا میں رتنا کورنی (RATNAKARA VARNI) کا تذکرہ ضروری ہے جو بھرتشیاد بھاد
 (BHARATESA VAIBHAVA) کا مصنف ہے جس میں دس ہزار بند ہیں۔ اس میں
 پہلے جین آدی ناتھ کے بیٹے بھرت کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ یہ کتاب کنٹر ادب کی بہترین کتابوں
 میں شمار کی جاتی ہے۔ بھٹاکلنک دیو (BHATTAKALANKA DEVA) اس دور کا ایک
 بڑا نجوی اور شاعر گذرا ہے۔ وہ کرناٹک شبد انوشاسن (KARNATAKA SAB -
 DANUSASANA) کا، جو کرناٹک زبان کے گرامر کی ایک کتاب ہے، مصنف تھا۔ وہ شری
 رنگا اول اور وینکٹ دوم دونوں ہی کا درباری شاعر تھا۔ اس کی سنسکرت اور کنڑ دونوں ہی اچھی تھی
 اور اس کی یہ تصنیف اس کے علم کی گہرائی کی واضح علامت ہے۔ سدیشیولیگی اور مرگی دیشی کندر
 (MURIGE DESIKENDRA) اس دور کے دوسرے مصنف ہیں جو علی الترتیب
 رام ناتھ ولاس (RAMANATHA VILASA) اور راجندر بے (RAJENDRA
 VIJAYA) کے مصنف ہیں۔ دونوں ہی کتابیں چیمپو (CAMPU) طرز پر لکھی گئی ہیں۔

فصل پنجم

تامل

ملک تامل برکین کی فتح اور سلطنت وجے نگر کے ساتھ اس کے الحاق کے بعد ملک میں بڑی
 پرامن فضا قائم ہو گئی تھی اور ادبی سرگرمیوں کی بڑی ہمت افزائی ہوئی تھی جنہوں نے تامل ادب کو لامال
 دور حکومت میں بہت سے ایسے عالم پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی تصنیفات سے تامل ادب کو لامال
 کر دیا۔ بہت ساری تصنیفات مذہبی نوعیت کی ہیں جن میں شیو کے فلسفہ پر بحث کی گئی ہے اور
 مخصوص عبادت گاہوں کی مدح سرائی کی گئی ہے لیکن شعرا سے متعلق معلومات اتنی مختصر ہے کہ ان کی
 سوانح اور تصنیفات پر تفصیلی روشنی ڈالنی مشکل ہے۔ بہر حال چند نام قابل ذکر ہیں۔

پندرہویں صدی کے اوائل میں جنوبی ہند میں تامل کا ایک مشہور شاعر شرم پلا دی (SIR -
 RAMBALADI) ہوا ہے۔ وہ اوما پتی شیو آپا ریہ کے عصر سے، جو 1313ء کے قریب کا ہے،
 ٹھیک چار پستوں کے بعد کا شاعر ہے۔ اس کا ایک کم عمر معاصر بکوتیکٹی جنانا پرکاسر (PALUTAI)
 (KATTI JANAN PRAKASAR) تھا۔

سایو سردار تیر و ملیا دیو۔ جو سالو گوپ کا بیٹا اور سالو گوپ پتا کا بھائی تھا۔ تامل ادب کا بہت

بڑا سربوہست تھا۔ اس کی مدح سرائی کال میگھ پلور (KALAMEGHAPPULAVAR) اور جوڑواں شاعر مدھو سوریر (MADHU SURYAR) اور ایلین جویر (ILANJURYAR) جو عموماً اڑتیار (IRATTAIYAR) کے نام سے معروف ہیں۔ جیسے شعرا نے کی ہے۔

سولہویں صدی کے شعرا

کرشن دیورائے کے زمانے میں جنوبی ہندوستان میں بہت سے تامل علماء کافر و غوغا۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کرشن دیورائے تامل کا عالم تھا تاہم یہ بات یقینی ہے کہ وہ تامل عالموں کی سربوہستی کو مانتا تھا۔ جن میں سے اکثر نے اپنی تصنیفات میں اس کا ذکر کیا ہے۔

تیروطلانے ناتھ ایک شاعر تھا جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چدمبرم میں گزارا تھا وہ چدمبر پران کا جو اسی نام کی ایک سنسکرت تصنیف کا ایک ترجمہ سے اور مدورائی چوکا ناتھ دولا

(MAURAI COKKANATHIRULA) کا مصنف تھا پیرن جوتی یار (PARAN -)

(JOTIYAR) اس کا بیٹا تھا جس نے شاعری تنقید پر ایک کتاب چدمبرایاتیل (CIDA -)

(NBARAPPATTIYAL) لکھی۔ اس دور کا ایک اور شاعر شوزمچودورہ (SEVVAIC -)

(EUDIVER) تھا جس نے بھاگوت پرانم کو تیلگو میں منتقل کیا تھا۔ تتوایر کاش سوامی گل تو

تیرو وارود (TIRUVAIRUR) میں رہتا تھا۔ اس دور کا ایک عالم تھا کسی حیثیت

سے اس کا تعلق مقامی مندر کی انتظامیہ سے تھا۔ جن دنوں مندر کے معاملات قاعدہ سے نہیں انجام

پا رہے تھے۔ تو اس نے کرشن دیورائے کو اس کی اطلاع دی۔ اس نے مندر کے تیری بھٹر (SRI BH -)

(ATTAR) کو عہدے سے برطرف کر دیا اور اس طرح انتظام بحال کیا وہ تتوایر کاشتم کا مصنف تھا

جس میں شیو کے فلسفہ کا تفصیلی بیان ہے۔ وڈا ملائی انا گلین (VADANALAI ANN -)

(AGALAYAN) بھی جو ریاست کے تامل اضلاع کی انتظامیہ سے متعلق تھا اور وشنو سے اپنی

بے پناہ عقیدت کے لیے کافی مشہور تھا اور اس درجہ سے اسے ہری داسر (HARIDASAR)

کا نام دیا گیا تھا۔ اس عہد کا اچھا عالم تھا اور ایردس مایا ولاکم (IRUSANAYA =)

(VILAKKAM) کا مصنف تھا جس نے میں وشنو مذہب کی برتری کی مدح کی گئی ہے جنان

پرکاش دیشی کر (JANANPRAKASH DESHIKOL) جو کانچی میں قیام پذیر تھا اس دور

کا ایک اور ممتاز عالم ہے۔ وہ منجریا (MANJARIPPA) جو کرشن دیورائے کی مدح

میں ہے اور کچی کلم بکم (KACCICALAM BAKAM) ایک اہم کتاب ہے جس میں کانچی کی عظمت و شوکت کا تذکرہ ہے، کا مصنف ہے، کرشن دیورائے کا ایک اور اہم عمر مندل پرادر (MANDALA PURADAR) تھا وہ جین تھا اور تیسر و نر و کوندا ئی (TIRUNAKKONDAI) کے مٹھ کے سربراہ گن بھدرا (GUNABHADRA) کا شاگرد تھا وہ نینکد و چڈاسنی (NIKUNDU CUDAMANI) نام کی ایک لغت کا مصنف تھا اس نے تیر و پوکل پرانم بھی لکھی تھی جس میں تیر و تھنکرون کی سوانح حیات بیان کی گئی ہیں۔ جن عالموں کی کرشن دیورائے نے سہ پرستی کی ان میں ہے ایک برہمن کمار سروتی تھا جسے تامل کے علاوہ سنسکرت، تیلگو اور کنڑ پر کافی عبور حاصل تھا۔ اس نے اپنی تامل تصنیف میں، جس میں اس کے سہ پرست کی سرگرمیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ کنڑ اور تیلگو الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں اردوان پارائی (ARUVAN PADI) کے ایک دودوان پنڈت و دملابیر (VADIMALAYAR) کو بکساتھ (BIKSAMATHE) کے دبیشوریشو اچار (VISVESVAN SIVA ACARYA) کی جانب سے عطیہ میں ایک زمین ملی تھی¹²⁷ کہا جاتا ہے کہ وہ چارپرانم (MACCAPURANAM) اور نیدور تلاپرانم (NIDURATTA PURANAM) کا مصنف تھا۔¹²⁸ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کتابوں کا مصنف وجے نگر کے اس عالم کے علاوہ کوئی اور تھا اس لیے کہ قیام 882 K.A (1707ء) میں لکھی گئی تھی۔ یعنی ہمارے اس عالم کے ڈیڑھ سو سال بعد دیر کوئی راسٹر بھی اس دور کا شاعر تھا اور ہری چندر اپرانم (HIRICCANDRA PURANAM) کا مصنف تھا۔ اردان (VARADAN) نے جو عام طور سے اردوالہ داسر (ARULALA DASAR) کے نام سے معروف ہے پران بھاگوتم کا تامل میں ترجمہ کیا تھا جس میں دشنو کے دس اوتاروں اور شری کرشن کے مشغلوں کا تذکرہ ہے۔ پیر و مال کوئی رایر (PERUMAL KAVIRAYAR) اس دور کا ایک اور قابل ذکر شاعر تھا۔ جو تیر و کورو گائی (TIRUKUNGAI) میں رہتا تھا۔ اس نے کورو کا مانیم (KURUKAMANIYAM) اور مارن کیلا وینی مالائی (MARAN KILEVI MANIMALAI) دو تصنیفیں جن میں الورتیر و نگری (ALOARTIRUNAGRI) کے دیوتا کی عظمت بیان کیا گیا ہے مرنا گورل (MARENAGA) تیسر و پتی کو دوائی (TIRUPPATIKOVAI) مارنا ناکارام (MARANPAPPVINAM) اور مارن پاپیادونم (MARANGA NKARAM)

اور بعض دوسری کتابیں لکھی ہیں۔ کویراس پنڈتیر (KAVIRASAPAN DITER) ایک برہمن عالم تھا جس نے سندریالہری کا ترجمہ تامل میں کیا تھا۔ وہ دو تامل کتابوں وراکی مالائی (VARAKIMALAI) اور آندا مالائی (ANANDAMALAI) کا بھی مصنف تھا۔

مرائی جان سمندر جو جدید مہم کا رہنے والا تھا، ایک مشہور عالم تھا وہ اچپوت رائے اور سدا شیو کے عہد میں تھا وہ شیو نظریات پر بہت سی کتابوں کا مصنف تھا۔ ان میں یہ کتابیں قابل ذکر ہیں: سبتی یثولسپنول (PATIPAGUPASUPPANIVAL) شکرپنی راکرئم (PIRAMUPADISAM) پلامویدلیم (SANKARPANI VAKATNAM) سُندی لائی (MUNDINILAI) شیواسمیانیری (SIVASAMYNERI) پرماتتی سیرا باتو (PARAMAPATILIAMU) اور سکلامار (SAKA - LAJANASARAM) اس نے مکالیپرائم (KASALAPURANUM) ، اُرُونگری پرائم (ARUNAGIRIPURANUM) اور شیوادھر موترم (SIVADHARUMOT - TARANI) بھی لکھی تھیں۔ شیواگریوگی گل (SIVAGALYOGIGAL) جو سوریانار کوئیل (SURAYANAR KOYIL) میں رہتا تھا۔ اس دور کا ایک برہمن عالم تھا۔ اس نے شیوسنیاس پدتی شیومری بھاشائی، شیوجنان سدھیارارائی (SIVAJANAN) شیونیری پیراکاسم (SIVANERIPIRAKASAM) اور بہت سی دوسری قیمتی کتابیں لکھی تھیں۔ مکالی جان پرکاش پنڈتیر (KAMALAJANAN PERAKASH) (PANDITAR) نامی ایک عالم تیروداؤر میں تھا۔ وہ سکل SIKKIL ودا کودی (VADA KUDI) وڈامری (VODACCHERI) اور چند دیگر مقامات کے مندروں کا نگران اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ یہ تقرری 1561ء میں کرشنا ماراشین (KRISHNA MARASAYYAN) کے حکم پر ہوئی تھی۔ جولکیار ماراشین (JOLKIAR MARASAYYAN) کا بیٹا تھا۔ مذکورہ عالم بہت سی کتابوں کا مصنف تھا جن میں یہ شامل ہیں۔ اوتان اگل (ANNUTAN AGVAL) شیواپوسائی اگروال (SIVAPUSAI AGVAL) شیونند بودم (SIVANAND BODAM) جناناپ پلو (JAN - ANAPPALU) اوتوکت تلائی (OTUKKATTALAI) ، اناطائی کودی (ANATTAIKOVAI) آئی پآکل (AYTRAPPADIL) تیرودلوادی

یورانم (TIRUMALUVADIPURANAM) اس نے ایک اور کتاب پٹا دھئی لکھی تھی جس میں ان پھولوں کو بیان کیا گیا ہے جنہیں پوجا کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسری پوٹانی لکھی ہے جس میں ان ہاروں کا تذکرہ ہے جنہیں دیوتا پر چڑھایا جاسکتا ہے۔ اس دور کا ایک اور ممتاز عالم گرو جان سمبندر (GUTUGANAN SAMBANDER) ہے جو بعض اہم کتابوں کا مصنف تھا ان میں چند یہ ہیں: شیوہوگ سارم، شوکانا تھوینا، مکتی پچسیم (MUKTINAGGAYAM) اور پرمانندولکم (PERMANANDA VILA - NKAM) اس کا ایک ہم عصر جنان پرکاش تھا جو تیرو وریور (TIRU VORRIYUR) کا رہنے والا تھا۔ وہ تیرو وریور پرانم (TIRU VORRIYUR PURANAM)، شکر بنیرا کرن ورائی (SHANKAR PANIR. ARAYI) اور شیو جنان سیدھیار پریکا رائی (SIVAGANAN SIDHYARIRICA ARAYI) جیسی کتابوں کا مصنف تھا اس عہد میں ایک اور عالم نیرمبا دلا گیار دیشیکر (NIRAMBAVALAGIYAR DESIKA) تھا جو سنکرت اور تامل اچھی طرح جانتا تھا وہ شیو پرانم، تری پرن گری پرانم، شیو جنان سیدھیار رائی اور تیرو ورت پین رائی کا مصنف تھا۔ ایک شاعر نادھری تھا جسے تیرو ورنندان (TIRU VIRUNDAN) کی سرپرستی حاصل تھی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مدورا کے کرشننا نایک بیٹے دیرپا نایک کا وزیر تھا۔ اس شاعر نے سنکرت کی ایک کتاب سندرایانڈیم کا ترجمہ کیا تھا۔

آتی ویرام پانڈیا (ATIVIRA RAMA PANDYA) خود، جو بے نگر حکومت میں ایک ماتحت حکمران تھا، سنکرت اور تامل دونوں کا بہترین عالم تھا۔ اس کی تصنیفات میں نیدادم (NAIDADAM)، کاشی کندم، کورم پرانم، لنگا اور دیری ویرکاٹی (VER-RIVERKAI) قابل ذکر ہیں۔ اس کے ایک مہاجرین جو تی یار (PARANGOTIYAR) تھا جو تیرو ویلائی اور پرانم (TIRUVILAIYADERPURANAM) کا مصنف تھا۔ اپانائینار (ELAPPA NAYANAR) اس دور کا ایک اور اہم عالم تھا جو اروین تاتی (ARUNAIN TATI)، تیرو وارور کوڈائی (TIRU VASURKOVAI)، ارونا چلا پرانم (ARUNA CALA PURANAM)، تیرو ویرنجا (TIRU VIRINJAI PURANAM) اور بابہری رائی کا مصنف تھا۔

سترہویں صدی کے شعرا

سولہویں صدی کے اختتام اور سترہویں صدی کے آغاز میں ریوانا سیدھر (REVANA)
 (SIDDHAR) کا فروغ ہوا جو چدمبرم کا ایک شاعر تھا۔ وہ اکراتمی نیکندو (AKARATHI)
 (INIKANDU) کا مصنف تھا جو سابقہ تصانیف تیروپیشورا پرانم (TIRUPPATTI)
 (SVARA PURANAM) تیسرو و نچسلی پرانم (TIRU VALANGULI PU)
 (TIRU MERRANGALI PURANAM) اور تیسرو ورنلی پرانم (TIRU MERRANGALI PURANAM)
 پر مبنی ایک اہم لغت ہے۔ اس دور کا ایک اور شاعر اپترنر (APPATTARANAR) تھا
 جو بھوکولاشاسترم (BHUKOLASASTRAM) کا مصنف تھا۔ یہ جغرافیہ کی ایک
 کتاب ہے۔¹³⁰

وینکٹ کے عہد حکومت میں اندنمسی وایا پنڈارم (ANANDA NAMASSIVAYP)
 (ANDARAM) نام کا ایک عالم تھا۔ جو چدمبرم گردنمسی وایا مورتی کا شاگرد تھا جو بالذکر
 پرماہیا مالائی (PARMAHASYA MALAI) چدمبرم اونیا (CITAMBARA)
 (VENHA) آنا ملائی وینیا (ANNAMALAI VENDA) وغیرہ کا مصنف تھا۔ یہی
 وہ سدھا (SIDHA) جس نے اردن گیر پاندندی (ARUNACIRI YANDANDI)
 لکھی تھی۔¹³¹

تامل کے عظیم صوفی شاعر اور فلسفی تایو مانور (TAYUMANAVAR) کے بارے میں اندازہ
 ہوتا ہے کہ وہ مدوراکے تیرومل نایک کے عہد میں ہوا تھا۔ وہ ایک شیو سدھانتن تھا اور اس نے چند کتابیں لکھی ہیں
 جس میں اپنے مکتبہ فکر کے نظریات کو پیش کیا ہے۔ ایک شاعر کی حیثیت سے وہ (کلام میں) سادگی اور سٹھاس کے
 امتزاج کے لیے بے نظیر ہے۔ ایک کتبہ کے مطابق اس کا انتقال 1662ء میں ہوا۔¹³²

اسی طرح وجے نگر کا ہمدرد برہمت ادبی سرگرمیوں کا دور تھا۔ بالخصوص کرشن دیورائے اور وینکاتپتی
 کا دور حکومت تیلگو اور سنسکرت کے ادب کے لیے ہمدردین کی حیثیت رکھتا ہے۔ نایک جلیگر دار خود بھی
 بڑے عالم اور علماء کے سرپرست تھے اور دارالسلطنت میں بادشاہوں کی سرپرستی کا تو خیر کہنا ہی کیا۔

کرشن دیورائے اور وینکٹ کے زمانہ کے وجے نگر کا مقابلہ پیریکلس (PERICLES) کے عہد اتھنس
 سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ وجے نگر کو اتھنس نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن اسکے مصنفوں نے اسکو جو طاقت بخشی تھی وہ آج ہندو
 فوٹش کرنے کیلئے باقی ہے۔ بلاشبہ یہ ادب کی ایک بڑی تحریک کا دور تھا اور وجے نگر نے ادب کو بہت کچھ دیا ہے۔

حواشی

باب دہم

- ۱۔ TRAVELS OF PIETRO DELIA VALLE، ص 24، 227،
ACUIT EDUCATION، از کیائی (KEAY)، ص ص 149-152، بھی ملاحظہ ہو،
JOURNAL OF RESEARCH ASIATIC SOCIETY، ص 1834، ص 15
اوراق 15، ملاحظہ ہو ہندوؤں کے اسکولوں کے نظام پر ایک مضمون کیلئے۔
- ۲۔ غالباً صرف یہ مسلمانوں کے لیے ہوا کرتے تھے BROADWAY TRAVELS
از ابن بطوطہ ص 30، FOREIGN NOTICS، از نیل کانت شاستری ص ص
220، 234۔
- ۳۔ DUJARRIC، ص 650، بحوالہ ارویدو خاندان، ص 528۔
- ۴۔ ملاحظہ ہو ایضاً، ص ص 528-529 اور اس میں حوالہ دیئے گئے ماخذ۔
- ۵۔ 1911 کا 395۔
- ۶۔ 1890 کا 32 ساؤتھ انڈین انسکریپشن، 4، نمبر 355۔
- ۷۔ 1890 کا 21 ساؤتھ انڈین انسکریپشن، 4، نمبر 344۔
- ۸۔ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، 1924، نمبر 100۔
- ۹۔ 1887 کا 50، ساؤتھ انڈین انسکریپشن، 1، نمبر 120۔
- ۱۰۔ NELLORE INSCRIPTION 3، پودیلی (PODELI)، ص 34۔
- ۱۱۔ ہرس (HERAS) کی ارویدو خاندان، ص ص 525-526۔
- ۱۲۔ ملاحظہ ہو ایضاً ص ص 525-528۔
- ۱۳۔ 1904 کا 627۔
- ۱۴۔ 1910 کا 240۔

- 15 ملاحظہ ہوا سی کے زیریں۔ ص ص 332-333
- 16 ایضاً
- 17 1909 کا 20
- 18 5 کا 1917-18 CENNAPATUN
- 19 16 -C. P. , NELLORE INSCRIPTIONS
- 20 اپنی گرافیا انڈیکا 8، ص ص 307-317، N. A. 11، M. P. V. R. 317-307، CATAL 6 25
- 21 OCUE OF COPPRPLETE IN MADRAS MUESUM نمبر 9، ص ص 45-46-
- 22 1913 کا 2، C. P.
- 23 ایضاً
- 24 اپنی گرافیا کرناٹیکا 5، ص 69
- 25 اپنی گرافیا انڈیکا 16، ص 245 اور ص 257، 1، 73، 13-1912 کا C. P.
- 26 CENNAPTAN 1922-23، 2-
- 27 میسور آرکیولوجیکل 1924 نمبر 11
- 28 اپنی گرافیا کرناٹیکا 3، MADRAS INSCRIPTION، 22، متن اس کے
- 29 دیگر چند خطابات کے لیے 47 بھی ملاحظہ ہو۔
- 30 اپنی گرافیا کرناٹیکا 7، 281 SK.
- 31 اپنی گرافیا کرناٹیکا 10، 20 BP.
- 32 اپنی گرافیا کرناٹیکا 9، 127 BN.
- 33 HISTORY OF INDIA، از ایلٹ، 4، ص ص 107-108
- 34 برلوسا 2، ص 18
- 35 ARABIAN DYNASTY، از ہرس (HERAS)، 1، ص ص 530-531
- 36 اپنی گرافیا کرناٹیکا 6، 34 KP. میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، 1915 کا 11، رپورٹ 1915
- 37 پیراگراف 41
- 38 VATSINA VILL REFORMERS OF INDIA، از بی، گوپال آچاریہ، ص 86

- 36۔ ایضاً، ص 86، مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1913، پیرا گراف 71
- 37۔ J.B.B.R.A.S. میں ایک مقالہ ملاحظہ ہو جسے وی، رنگا آچاریہ نے شری ویدانت دکشت کے حیات اور ان کے عہد پر لکھا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو لائف آف شری ویدانت دکشت از اسے، وی گوپال آچاریہ (MR. A.V. GOPALACHARYA) زیر عنوان یادو بھی ادیم (YADUABHIDHARM) جلد 1، کا دیباچہ اور VAISINAVETE REFORMS OF INDIA، از ٹی، راج گوپال آچاریہ۔
- 38۔ جیمینی بینائے مالا وستر (JAIMINI YANYAY MALA VASTARA) آند آشرم سیرت۔
- 39۔ بہر حال CONELL اور گاف GOUGH کا خیال ہے کہ اس کا اشارہ مادھو آچاریہ کی جانب سے اور وہ ساین مادھو کے الفاظ کی توضیح اس طرح کرتے ہیں "ساین" نے ایک جگہ ایک تمثیلی انداز بیان میں اپنے جسم کو اپنا چھوٹا بھائی ساین SAYANA اور خود کو ابدی روح کہا ہے۔ اس نے یہاں لفظ ساین مادھو (جو دو لفظ نہیں ہیں) کا استعمال بظاہر ثابت کرتا ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخص کو پیش کرتے ہیں۔ تیسرے اشوک میں ساین سے مراد بظاہر جسم ہے۔ ساین، مادھو کا باپ تھا چنانچہ ہو سکتا ہے کہ صبح خواندگی شری من ماین (SRI MAN HAYAN) ہو۔
- دسرو درشن سنگرہا (SARVADARSANA SANGRAHA) ترجمہ از کاویل ص 272 (F.N.) اس زمانہ کے رواج کے مطابق ساین مادھو جیسے الفاظ کی فطری تعبیر یہ ہوگی کہ پہلے نام کو باپ کا نام سمجھا جائے اور دوسرے کو بیٹے کا۔ اس کی کوئی وجہ نہیں کہ اس قاعدہ کو یہاں بھی کیوں نہ لاگو کیا جائے۔
- 40۔ INDIAN ANTIQUARY، 1916 ص 2۔
- 41۔ ایضاً
- 42۔ INDIAN ANTIQUARY، 1916 ص 23۔
- 43۔ ملاحظہ ہو ایضاً ص 23 ہری ہردوم کی 1377ء کی تانبے کی ایک تختی میں ایک عطیہ کا ذکر ہے جو ساین اور شنگن (SINGAN) کو دی گئی تھی (میورا کیو لوجیکل رپورٹس

پیراگراف (89)

2 ص 1916

INDIAN ANTIQUARY 44

ایضاً 45

ایضاً 46

DESIRA CATALOGUE OF SANSKRIT MSS. IN THE LIBRARY OF 47

THE CALCUTTA SANSKRIT COLLEGE.

آند آشرم سیریز 61891 48

بنارس ایڈیشن 49

کلکتہ 1892 50

آند آشرم سیریز 51

کلکتہ 1903 52

بہنی 1895 53

میکس مولر (MAXMULLER) ایڈیشن 54

ORI - مارتہ از حکومت میسور (DHATUVRITTI) 55

اس میں مذکورہ اقتباس درج ہے - مزید ملاحظہ ہو تیتیریا

ENTAL LIBRARY

سمیتا بھاسیا (TAITTIRIYA SAMHITABHASYA) کے تہیدی اشعار۔

56 فنکر پنڈورنگ پنڈت جس نے میسور کے نرسہا ایگر کے تعاون سے اتھرو وید کی ایک شرح حاصل کی ہے جو ساین کی لکھی ہوئی ہے، اس کا خیال ہے کہ ساین اور مادھو ایک ہی شخص ہیں۔ وہ کہتا ہے "ان تہیدی اشعار کو اگر رگ وید کی شرح کے ابتدائی حصہ کے ساتھ یکجا کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ساین اور مادھو ایک ہی فرد ہیں۔ اس لیے کہ موجودہ شرح کے مطابق ہری ہرنے ساین آچاریہ کو اس کی تصنیف کا حکم دیا تھا اور یہ ساین آچاریہ ہی تھا جس نے اس کی تصنیف کی نیز مصنف آگے چل کر لکھتا ہے کہ "اس نے اسی وجہ سے اپنی شرح لکھنا شروع کیا اور تین دیگر ویدوں پر اپنی شرحیں وہ پہلے ہی لکھ چکا ہے رگ وید پر ساین کی شرح میں یہ لکھا ہے جو مادھو آچاریہ کو رگ وید پر تشریح کا حکم دیتا ہے اور یہ مادھو آچاریہ ہے جو شرح لکھتا ہے اس نو دریافت شرح کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اب

یہ سوال ختم ہو گیا کہ مادھو اور ساین ایک ہی فرد ہیں یا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے دو مختلف افراد (INDIAN ANTIQUARY 9، ص 200) لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا یہ مادھو نہیں تھا جس نے رگ وید کی شرح لکھی بلکہ صرف ساین تھا۔ ایس پی پنڈت کا مادھو کو ساین بتانا اس بنا پر ہے کہ اس نے لفظ مادھویم کی اصطلاح کو جو مذکورہ شرحوں کے خاتمہ میں استعمال کی گئی ہے، غلط سمجھا ہے علاوہ بریں یہ حقیقت کہ مادھو، ساین سے جدا شخص ہے اور یہ کہ وہ اس کا بڑا بھائی تھا خود ان حوالوں سے واضح ہے جو ساین نے مادھو کے بارے میں دئے ہیں۔ اور یہ کہ رگ وید پر شرح ساین نے لکھی ہے مادھو نے نہیں۔ ساین کے ان الفاظ سے بالکل ظاہر ہے جو اس نے اپنی ومارہن بھاسیا (VAMSA BRAHMAN BHASYA) میں لکھے ہیں کہ اس نے رگ وید کی شرح لکھی ہے۔

دھاوورتی میسور اور نیٹل لائبریری کا ایڈیشن، جس 23، بحوالہ H. Q. 61، ص 707

-708

57 HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE، ص 275 -

58 CATALOGUS CATALOGORUM، ص 711 -

59 رام راؤ نے اس نکتہ کی یہ توجیہ کی ہے کہ ساین نے دیدوں اور برہمنوں کی روایتی تشریحات پر انحصار کیا تھا مثلاً یاسک (YASAKA) جس کا حوالہ اس کی تصانیف میں کثرت سے ملتا ہے نیز وہ اپنے ہم عصر عالموں کی پیش کی ہوئی توضیحات کو بھی تسلیم کرتا تھا (H. Q. 61، ص 708) لیکن اگر ساین نے تنہا ہی تصنیف کا کام انجام دیا تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے روایتی توضیحات کو جو غلط اور نامناسب تھیں صیح کیوں نہیں کیا۔

60 ملاحظہ ہو میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 8-1907، بیراگراف 54

61 میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1915، بیراگراف 88-89

62 INDIAN ANTIQUARY، 1916 ص 24

63 SOURCES، از ایس، کے، اینگر، ص 51-52

64 SOURCES، از ایس، کے، اینگر، ص 53

65 INDIA OFFICE CATALOGUE، 17، 32، 38

66 مدھو راو جیم، دیباچہ، ص 4-5

- 67 الف VJAYAKUMAR, SEX CENTURY VOLUME ص 397
- 68 مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1923ء، پیراگراف 77-
- 69 SOURCES از ایس، کے اینگر، ص 63، T.C. OF MSS OF THE M.D.M.L.I.
- 11، نمبر 77، ص 1015-1016
- 70 SOURCES از ایس، کے، اینگر، ص 85
- 71 مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1923ء، پیراگراف 79، 1912ء، پیراگراف 72- یہ کتاب آنجنانی کوپنی ناتھ راؤ نے شائع کی تھی۔ اس کے ایک اقتباس میں اوناگیری ناتھ نے خود کو سبھاشی کی بہن (بھاگینہ) (BHAGININ) کی طرف سے بھانجا بتلایا ہے
- INDIA ANTIQUARY 48، ص 134)
- 72 SOURCES از ایس، کے، اینگر، ص 149
- 73 ایضاً ص 151-152
- 74 1904ء کا 9، 1922ء کا 8، مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1923ء، پیراگراف 81، میسور آرکیولوجیکل رپورٹس، 1920ء، پیراگراف 38
- 75 مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1923ء، پیراگراف 81، SOURCES از ایس، کے، اینگر، ص 170 F.N.
- 76 LIVES OF TELUGU POETS از ویریش لنکم پٹائی VERESALINGAMPILLAI ص 187-
- 77 ملاحظہ ہو مدراس ایپی گرافی رپورٹس 1923ء، پیراگراف 81
- 78 ملاحظہ ہو SOURCES از ایس، کے، اینگر، ص 227-230 اور DESIK
- ACATALOGUE OF THE BOOKS IN ORIENTAL MSS LIBRARY MADRAS
- 20، نمبر 41535 اور 11536-
- 79 ملاحظہ ہو SOURCES از ایس، کے، اینگر، ص 212-213، REPORT II.
- SANSKRIT MSS. انیش (HULTZSCH)، ص 4، 130، نمبر 2112 آرکیولوجیکل سروے رپورٹس 9-1908ء، ص 196، 1909-1910ء، ص 182
- 80 SOURCES از ایس، کے، اینگر، ص 272 F.N.

81. 1919 کا 354، 1919 کا 475، 1919 کا 649 اور CP. 650، مدراس ایپی گرائی رپورٹس کا A. AP اور C.P. MADRAS GOVT. MUSEUM عطیہ کا کیٹلاگ نمبر 54۔
82. SOURCES از ایس، کے، اینگر، ص 251۔
83. ملاحظہ ہو ہرس (HERAS) کی ارویدو خاندان، ص 305-306
84. REPORT ON SANSKRIT MSS. از ڈاکٹر ہلرش، 12، بہتر 1038 اور 1510، مزید ملاحظہ ہو مدراس ایپی گرائی رپورٹس، 1912، پیرا گراف 71۔
85. یادو آجی ادیم YADUVAHIVADHYAM، ص 26
86. وہ لکھتا:۔ وشنو ادو اشتکر شروت شیکھا راگرام استوتا تیریا بھومیہ ناسامک تاترا دادہ پر سرتی کیمی اہیستم ادوتیا بھاجم۔ (VISNUVA SANKARA VA SHUTISIKHARA GRAMASTUTATIRIABHOMIENASAMKATATRADADHAPARSRTIKIMI AHISTAM ADUTIABHAGAM)۔
ASTUTATPARYA BHUNIH. NASTAKAM TATRA VADHA PRASARATI
KIMAPI SPASTAM ADVITA BHUJAM)
87. ملاحظہ ہو اپیا دکتشندرو جیہہ (APPAYYA DIKSHITENDRA VIJAYAN) از کے، وی، سبراہمانیا سستری گل (K.V. SUBRAHMANYASASTRIGAL) مع پیش لفظ از کے، اس، رام سوامی شاستر ایر (K.S. RAMASWAMYSASTRIR) (STRIR)
88. 1911 کا 395
89. SOURCES از ایس، کے، اینگر
90. ایضاً
91. 1911 کا 395
92. مدراس ایپی گرائی رپورٹس 1917، پیرا گراف 135-136، اپیا دکتش کی زندگی کے تفصیلی بیان کے لیے ملاحظہ ہو: JOURNAL OF ORIENTAL RESEARCH : 1929-1930، وائی ہالنگا شاستری کے دو مضامین، یادو جی ادیم جلد 2، ص 1، 32-31۔
93. THE POONA ORIENTALIST جلد 2، نمبر 4، ص 197-211

وادی راجہ کی زندگی کے تفصیلی بیان کے لیے بی۔ این۔ کرشن مورتی شرما کا مضمون، اسکی تاریخ کے لیے ملاحظہ ہو 2، 18، A. B. D. R. 110، ص 194، اس کے برعکس ملاحظہ ہو THE SOUTHERN REGION SIR OF THE MAHABHARTA کی تیسری جلد کا دیباچہ از پی۔ پی۔ ایس۔ اشاستری۔

94 SOURCES از ایس۔ اے۔ اینگر، ص 252-253

95 ایضاً، ص 270

96 ایضاً، ص 269

97 ایضاً، ص 270

98 ایضاً، ص 269

99 ایضاً، ص 270

100 ایضاً

101 ایضاً، ص 253 اور 259

102 ایضاً، ص 291

103 الف V. R. I. M. P.، نمبر 347 -

103 ایپی گرافیا کرناٹیکا، 10، G. D.، 46، مدراس ایپی گرافی رپورٹس، 1907، اپیراگراف 53

104 A HISTORY OF TELUGU LITERATURE از چیچیمہ (CHENCHIAH)

اور بھوجنگا راو (BHUNJANGA RAS) ص 61 -

105 سالو واز سمہا، رامابھی ادیم، اس والے اور اس کے چند دیگر والوں کے لیے میں ایم، رام

کرشن کوئی کامنوں ہوں جو پہلے مدراس یونیورسٹی میں تھے۔

106 SOURCES از ایس۔ اے۔ اینگر، ص 63-64 -

107 مدراس ایپی گرافی رپورٹس، C. P. 7 اور 8-15-1914 کا رپورٹ 4915، پیراگراف

48، آرکیولوجیکل سروے رپورٹس، 9-1908، ص 185 -

108 MACKENZIE MSS. از ولسن، ص 281 -

109 آکمتا مالیار، پر تفصیل بحث کے لیے ملاحظہ ہو A HISTORICAL SKETCH

از پی۔ پی۔ ایس۔ اشاستری، راج، گویال راؤ، ص 82-84

OF TELUGU LITERATURE جلد 2، حصہ 3، ص 20-1922 ملاحظہ MYSORE GAZETTER

ہو۔ جینچہ اور کھوجنگا، س، اس 73

113 HISTORICAL SKETCH OF TELGU LITERATURE ٹی، راج، گوپال راؤ،
ص 115-

114 AUGUSTAN AGE OF TELGU LITERATURE
ہر چند تفصیلی، بخش ملاحظہ ہوں انڈین انکوائری، 26، ص 324-326-

115 SOURCES از ایس، کے، اینگر، ص 204-209

116 ایضاً، ص 211-212

117 ملاحظہ ہو میکزی کلکش ازولسن، ص 295

118 A HISTORY OF TELGU LITERATURE

ص 119

119 VERSES OF VEMANA INTRODUCTION

از براؤن (BROWN) ص 1-4-

120 اپنی گرافیا کرناٹیکا، 34 K.P. 15

121 کرناٹک کوی چرت، 1، ص 426-433

122 کرناٹک کوی چرت (KARNATAKA KAVI CARITE) 2، ص 43-86

123 اپنی گرافیا کرناٹیکا 12، 49 K.N.

124 کرناٹک کوی چرت، 2، ص 97-100

125 ایضاً، 2، ص 189

126 MADRAS EPIGRAPHY REPORTS 1925، پیراگراف 31- مزید ملاحظہ ہو۔

پُر نلگم پلائی (Purna Lingam Pillai) کی HISTORY OF

LITERATURE ص 274-275-

127 اکبھی دھان چنتامنی ABHIDHANA CINTAMANI ص 480 1912 کا 365

128 V.R.I.M.P. 11، نمبر 166

129 1911 کا 104

130 تامل شعراء کے مندرجہ بالا بیان کے لیے زیادہ تر سولہویں صدی کے تامل شعراء
(THE SIXTEEN CENTURY TAMIL POETS) از ایس، سوماندر

دیشی کر (S. SOMA SUNDRA DESIKAR) کا استعمال کیا گیا ہے۔

131 ملاحظہ ہو 1887 کا 616، اکی دھان چنٹا مینی، ص 302، NORTH ARCOT

DISTRICT MANUAL جلد 2، ص 288، V.R.I.M.P.N.A. نمبر 614 -

132 1918 کا 7، ملاحظہ ہو۔ HISTORY OF TAMIL LITERATURE از پرنس لنگم
پلائی، ص 305-307 -

باب یازدہم

فن تعمیر سنگ تراشی اور مصوری

فصل اول

تمہید

کئی مخصوص عہد کے عوام کی سماجی زندگی کا بیان ان کے معمار، سنگ تراشی اور مصوری کے فنون کے تذکرہ کے بغیر نامکمل رہے گا۔ کسی ایک صدی کے عوام کا فنی ذوق وہی نہیں ہوتا جو دوسری صدی کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی مخصوص عہد کی عمارتوں کا طرز تعمیر اور ان کے نقش و نگار، سنگ تراشی اور نقاشی دوسرے دور سے جداگانہ اور مختلف ہوتی ہے ہندوستان کے کسی ایک ہی عہد میں مختلف قسم کے فن تعمیر کو فروغ حاصل ہوا ہے اور یہ وسیع اختلافات مقامی خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے ہیں۔ بعض مخصوص ادوار اور کچھ عمارات میں خارجی اثرات بھی نمایاں ہیں۔ مجموعی طور پر دو بے نگر کے دور میں دو مختلف طرح کا طرز تعمیر شاذ بشانہ فروغ پایا۔ باہتھالینی دور اور ہند۔ اسلامی طرز تعمیر۔ اور بعض ہندو عمارتوں کے طرز تعمیر پر ہند مسلم طرز تعمیر کا اثر موجود ہے۔

وجہ نگر کی بہت سی عمارتیں دراوڑ طرز سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرز تعمیر پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر جولیو ڈبریل (JOUVEAU DOBEREVL) کہتے ہیں "پلو عہد 600-580ء تراشی ہوتی نقش چٹانوں کا دور تھا، ابتدائی چولا دور (850-1100ء) عظیم الشان دیمنوں (VILANAS) کا دور تھا۔ متاخر چولا عہد (1110-1350ء) انتہائی خوبصورت گپیروں کا دور تھا۔ وجے نگر کا زمانہ (1350-1600ء) منپٹوں (یعنی ستونوں والے

ہالوں کا دور ہے اور 1600ء کے بعد کا جدید دور ملازم گردنوں کا دور ہے۔

وجہ نگر کے زمانہ کی تعمیر کردہ عمارتوں میں بعض دلچسپ خصوصیتیں ہیں۔ وجہ نگر کی بہت سی عمارتوں میں جو پتھر استعمال کیا گیا ہے وہ گرنیٹ پتھر (GRANITE) ہے کبھی کبھی یہ پتھر ان عمارتوں کے لیے (خاص طور پر) فراہم کیا گیا ہو ایسی جگہ تعمیر ہوئیں جہاں یہ پتھر دستیاب نہ تھا۔ لیکن مندر کے اندر کی بعض مورتیاں گہرے سبز رنگ کے کلورائٹ (GILORITE) پتھر سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ پتھر نرم ہوتا ہے اور گہری پالش چاہتا ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر ان پر کئی صنّاعی گرنیٹ پر کی گئی نقاشی سے بہت بہتر ہے۔ اسی وجہ سے یہ مورتیاں پتھر کی مورتیوں کے بجائے بیٹل کی مورتیوں کے مانند نظر آتی ہیں۔

وجہ نگر کی بعض عمارتوں کی تعمیر میں، یا کم از کم ان عمارتوں میں جو ابتدائی عہد سے تعلق رکھتی ہیں۔ گارے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے حالانکہ اس کے استعمال سے لوگ یوری طرح واقف تھے۔ وجہ نگر عہد کی عمارتوں میں گارے کے استعمال نہ کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ گرنیٹ کے وہ ٹکڑے جو مندروں کی تعمیر میں استعمال کیے جاتے تھے، اتنے بڑے اور وزنی ہوتے تھے اور انھیں اس عمدگی سے فٹ کیا جاتا تھا کہ ان کو جوڑنے والے کسی مسالہ کے استعمال کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ لیکن عمارتوں کی تعمیر میں گارے کا استعمال نہ کرنا خود عمارتوں کی کمزوری کا سبب بن گیا اس لیے کہ گرنیٹ پتھر کے ٹکڑوں کے درمیان خالی جگہوں میں اکثر پودے نکل آئے اور اس کے نتیجے میں پتھر اپنی جگہوں سے کھسک گئے اور عمارت تباہ ہو گئی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو منڈپوں کی تعمیر میں لنٹل اور توڑے دار (CORBEL)

طرز تعمیر کو ترجیح دیتے تھے جب مسلمانوں کا طرز تعمیر جنوبی ہندوستان کے طرز کو کافی متاثر کرنے لگا تو ہندوؤں نے بڑے پیمانے پر پیسے مالگندوں والے ہال اور محرابی دروازوں کی تعمیر کے طرز کو اپنایا جیسا کہ ہیول لکھتا ہے: "ہندو وجہ نگر کے کھنڈرات میں نہ صرف یہ کہ مسلم بجا پور کے ابتدائی طرز تعمیر کا نمونہ ملتا ہے بلکہ اس عمل کے نمونے بھی جس کے ذریعہ ساتویں، آٹھویں اور اس کے بعد کی صدیوں میں اب طرز تعمیر رفتہ رفتہ لوک دار محرابوں کا طرز بن گیا۔"

ان عمومی چیزوں کے علاوہ وجہ نگر کی عمارتوں میں ہیں بعض ایسی خصوصیات بھی ملتی ہیں جو اس عہد کے لیے مخصوص ہیں۔ "پوری عمارت کا وہ حصہ جس کی شکل ایک مخصوص انداز میں بدلتی رہی ہے۔ شاید وہ "تورا" (CORBEL) ہے جو سرستون (CAPITAL) کے نیچے لگایا جاتا ہے، یہ ہر دور میں مختلف رہا ہے عمارت کے اس حصہ پر جو محض شہتر کے

کناروں کی حیثیت رکھتا ہے اور جسے پھاوڑے سے کاٹ کر بنایا جاتا ہے، چولا دور کے اواخر اور وجے نگر کے زمانہ میں نقش و نگار بنایا جاتا تھا جبکہ پلو اور میں اس کی ڈیزائن سادہ ہوتی تھی چولا عہد میں اس کو خم دے کر موڑ دیا جاتا تھا اور وجے نگر کے زمانہ میں اس کو ٹکے ہوئے پھولوں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن آگے چل کر اس توڑے میں ایک اور تبدیلی آئی اور ٹکے ہوئے پھولوں کو بقیہ پتھر سے علیحدہ کر دیا گیا اور اب اس کے سرے پر ایک طرح کا کلس (FINIAL) پوموناٹی (PUMUNAI) ہوتا ہے۔

اسی طرح مرور یا رام کے ساتھ ساتھ ایدل (IDAL) کی شکل میں بھی جو سرستوں کو سنبھالے رہتا ہے، تبدیلیاں رونما ہوئیں جبکہ پلو اور چولا عہد میں وہ سادہ رہتا تھا۔ جو وجے نگر کے دور میں اسے کھلی ہوئی پنکھڑیوں کی شکل میں پیش کیا جاتا تھا جو دندانوں کی ایک کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اسی طرح ناگا بندھم بھی، جو اس نام سے اس لیے معروف تھا کہ یہ ناگ کے سر سے مماثلت رکھتا تھا چولا دور اواخر اور وجے نگر عہد کے طرز تعمیر کی ایک خصوصیت تھی۔ پھول پتیوں کے نقش و نگار جو کودو (KUDU) کے چاروں طرف بنے ہوتے تھے، مختلف دور میں مختلف تھے۔ پلو دور کے کودو میں نقش و نگار کم ہیں لیکن عام طور سے اس میں ایک گندھرو (GANDHARVA) کا نقش بنا ہوتا تھا جو اس شخص کے مانند ہوتا تھا جو کھڑکی سے جھانک رہا ہو لیکن وجے نگر کے زمانہ کے کودو میں بہت زیادہ نقش و نگار ہوتے تھے اور اس میں گندھرو کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اور جدید زمانہ میں یہ نقش و نگار بھی مفقود ہیں اور اب ہمیں صرف ایک سادہ کودو ہی ملتا ہے۔

اسی طرح وہ طاق جن کو عموماً مندروں کی دیواروں کے ابھار پر تراشا جاتا تھا جنوبی ہندستان کے طرز تعمیر کی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف انداز میں نظر آتے ہیں۔ پلو اور چولا عہد میں ان طاقوں پر بہت سے نقش و نگار بنے ہوتے تھے جبکہ وجے نگر کے زمانہ میں شالائی (SALAI) کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی جس میں گاؤں چھت ہوتی ہے جکے اوپر استوپی (STUPIS) بنے ہوتے ہیں۔ طاق کا بالائی حصہ صاف اور سادہ ہوتا ہے، شاید کودو کے علاوہ بعض شالاؤں میں منقش ہوتی تھی۔

فصل دوم

تاریخی ہندو عمارات

جن مقامات پر وجے نگر کی تاریخی عمارتیں واقع ہیں ان میں سب سے اہم یہی موجود ہے جو ٹا

اور بیجان زدہ گاؤں ہے جو کسی زمانہ میں دجے نگر کے بادشاہوں کا عظیم الشان دارالسلطنت تھا وہ آج ایسا ویران نظر آتا ہے کہ ایک زمانہ میں اس کے کسی سلطنت کی جائے قیام اور اس کی راجدھانی ہونے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آج یہی میں جگہ جگہ صرف گریٹ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آتی ہیں اور وہاں گھاس کی ایک پتی بھی دکھلائی نہیں دیتی۔ وہاں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے انتہائی پراگندگی سے پڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس ویران مقام پر زبردست شہرت کا حامل ایک شہر آباد ہوا تھا، جو اپنی وسعت اور آبادی میں منفرد تھا اور جس کی دولت اور شہرت کا مقابلہ مغربی ملک کا کوئی دارالسلطنت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک شہر جو آج بھی حقیقتاً ہندوؤں کی تاریخی عمارتوں کا وسیع اور عریض (اور حیرت انگیز) کھلا ہوا عجائب خانہ ہے۔

سہولت بیان کے خیال سے تاریخی ہندو عمارتوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: (۱) مندر (۲) شہری عمارتیں مثلاً قہر شاہی اور سیچانی کی تعمیرات اور (۳) فوجی عمارتیں۔

1۔ الف۔ مندر

شری ویروپاکسا مندر

(SRI VIRU PAKSA TEMPLE)

یہی کے مندروں میں قدیم ترین پمپاپتی (PAMPAPATI) کا مندر ہے جو شری ویرو پاکسا سے منسوب ہے۔ مندر کے بعض حصے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دجے نگر کی بنیاد قائم ہونے کے پہلے بھی ان کا وجود تھا۔ تاہم دجے نگر کے بادشاہوں نے ان میں اضافے ضرور کیے ہیں۔ ہری ہر اڈل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہاں ویرانیا کے اعزاز میں ایک مندر بنوایا تھا۔ ویرانیا کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے سلطنت کی بنیاد ڈالنے میں ہری ہرمد کی تھی۔ کرشن دیوارائے نے اپنی تاجپوشی کے اعزاز میں اصل تیرتھ گاہ کے سامنے ایک مندر کی تعمیر کرائی تھی۔ اس مندر کے حدود کے اندر بھی اتنی ہی قدیم ایک تیرتھ گاہ یا جھوندیشوری (BHUVANESHWARI) ہے۔ اس عمارت کا طرز تعمیر بارہویں صدی کا ہے۔ اس تیرتھ گاہ میں چالوکیان (CALUKYAN) طرز کا ایک خوبصورت پھاٹک بنا ہوا ہے۔ جس کے دونوں جانب جالی دار پتھر کی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جو اس طرز کی ایک خصوصیت ہے۔ اس میں متعدد چالوکیانی ستون بھی ہیں جو سنگ سیاہ کو تراش کر بنائے گئے ہیں۔ پمپاپتی مندر کا نقشہ دو وسیع ایوانوں پر مشتمل ہے، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب۔ اور دونوں کے درمیان

ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے۔ اس کی مشرقی دیوار میں ایک بڑا گوبرا (GOPURA) ہے جو مشرقی ایوان میں داخلے کا اصل راستہ ہے۔ مغربی ایوان میں داخلے کے لیے شمال کی جانب نسبتاً ایک چھوٹا گوبرا ہے۔ مغربی ایوان ہی میں اصل تیرتھ گاہ اور متعدد چھوٹی چھوٹی دوسری تیرتھ گاہیں بنی ہیں۔

کرشن سوامی مندر

کرشن سوامی مندر کی تعمیر کرشن دیواراٹے نے ادے گیری سے اپنی واپسی کے فوراً بعد کروائی تھی۔ وہ ادے گیری کے پہاڑی قلعہ کے ایک مندر سے کرشن کی ایک مورتی اپنے ساتھ لایا تھا اور اسی مورتی کو رکھنے کے لیے اس نے یہ مندر بنوایا تھا۔ اس کے طرز تعمیر میں ایک یکسانیت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مندر بہت کم وقت میں تیار کیا گیا تھا۔ پوری عمارت اصل تیرتھ گاہ پر مشتمل ہے جس کو چاروں طرف سے پردکھنا (PRADAKSINA) سے محصور کیا گیا ہے۔ تیرتھ گاہ کے سامنے ادھانتپ (ARIMAHANTAPA) اور ہمانٹپ (MAHAMANTAPA) ہے۔ شمال میں دیکھ کر ایک چھوٹا سا مندر ہے جبکہ ہمانٹپ کے سامنے شمال کی جانب ایک دوسرا مندر ہے۔ اسی منٹپ کے جنوب میں ایک تیسرا مندر بھی ہے۔

اس مندر کی تعمیر میں کسی اعلیٰ درجہ کی ضاعی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ سادہ اور معمولی ہے البتہ ہمانٹپ آراستہ اور مزین ہے۔ اس کی نیو کو تراش کر بنایا گیا ہے جس کے اوپر کھمبے بنے ہوئے ہیں اور جن کو چھوٹے چھوٹے جدا جدا ستونوں سے بنایا گیا ہے اور اوپر ایک کارنس ہے۔ اس عمارت کے جنوب میں باہری صحن میں ایک عمارت ہے جس میں کھڑکیوں کی جگہ چند چھوٹے چھوٹے شکاف ہیں اور مشرق کی جانب ایک نیچا محرابی دروازہ ہے۔ ستون جن پر نو کدھر محرابیں ہیں اندرونی حصہ کو مربع میں تقسیم کرتے ہیں۔ چھت متعدد مطح گنبدوں سے بنی ہوئی ہے جس میں چھوٹی چھوٹی درازیں ہیں۔ مندر میں چند سمار پھانک ہیں جو اصلاً مینار تھے جن کو اینٹوں سے بنایا گیا اور پلاسٹر سے بنائے گئے نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا تھا۔

ہزارا راماسوامی مندر (HAZARA RAMA SVAMI TEMPLE)

ہزارا راماسوامی مندر کو بادشاہوں کی خصوصی عبادت گاہ سمجھا جاتا ہے کیوں کہ یہ محل سے متصل ہے اور نہایت آراستہ پیراستہ ہے۔ اس مندر کی تعمیر کا سہرا عام طور پر کرشن دیواراٹے کے

سرباندھا جاتا ہے لیکن اس مندر کی یو سے دستیاب ایک کتبہ میں دیورائے نامی ایک شخص کا ذکر ہے۔ تاہم اس لیے یہ ایک قدیم مندر معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کے بعض حصوں کو کرشن دیورائے نے دوبارہ تعمیر کرایا ہو۔ ان حصوں کی تکمیل کرشنا سوامی مندر کی تعمیر مکمل ہونے کے کافی دنوں بعد ہوئی ہوگی کیوں کہ ہزارا رام سوامی مندر کی تعمیر میں ہمیں ایسے نمونے نظر آتے ہیں جو مختلف اعتبار سے دوسرے نمونوں کی ترقی یافتہ شکل ہیں۔ یہ مندر چھوٹا سا ہے جبکہ پیمائش مشرق سے مغرب تک دو سو فٹ اور شمال سے جنوب تک ۱۱۵ فٹ ہے۔ لیکن وجہ نگر کے زمانہ کے جو مندر موجود ہیں ان میں یہ مندر ہندو مندروں کے طرز تعمیر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اس مندر کا اردھمانڈپ چار پایوں کی ایک خوبصورت عمارت ہے چھت سنگ سیاہ سے بنے چار چکے ستونوں پر مبنی ہے ”جن (ستونوں) کے اوپر بریکٹ نما ستونوں ہندوگر تھی (GORINTH) (IAN) وضع کے بنے ہوئے ہیں۔ پورامنڈپ اور اس کا سنگی جھجھ سب گریناٹ پتھر کے بنے ہوئے ہیں جبکہ عبادت کدہ کے اوپر کے دیمن (VINAN) کی تعمیر اینٹوں اور پلاسٹر سے کی گئی ہے اور پلاسٹری نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ حجرہ کی بیرونی دیواریں اور ستون داربرساتیاں نیچے سے اوپر تک نقش و نگار سے مزین ہیں۔“ اس دلچسپ نقش و نگار کے علاوہ دیواری ستون متصل کچھ، علیحدہ سے نصب کی ہوئی مورتیوں کے لیے زیبائشی طاق، دونوں مندروں کی بیرونی دیواروں کے خوبصورت حاشیے اور بڑی بڑی کارنیں وغیرہ بھی قابل لحاظ ہیں ”تیرتھ گاہ اور صحن کی بیرونی دیواروں پر خوبصورتی سے تراشی ہوئی متعدد پٹیاں ہیں جن میں رامائن اور کرشن کی کہانیوں کے دلچسپ مناظر پیش کیے گئے ہیں جو مناظر دکھائے گئے ہیں ان میں رام تاتا کا (TATKA) کو قتل کر رہے ہیں، رام، لکھن اور سیتا گنگا پار کر رہے ہیں سیتا کو بچانے کے لیے راون سے لڑائی کے بعد جٹاؤ (JATAYA) نیم مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ رام سوگرویو (SUGRIVA) کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیر چارہ ہے ہیں جو بیک وقت سات درختوں سے ہو کر گذر گیا ہے۔ ہنومان لنکا میں اپنی دم کی کٹندی پر راون کے سامنے گفتگو کے لیے بیٹھا ہے اور راون اپنی موت کی اذت میں مبتلا ہے۔ کرشن کو گویوں کے جگھٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس دیوار کے باہری حصہ پر نقوش قطار در قطار کندہ کیے گئے ہیں جن میں ہالومی کی تقریبات کے مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ نیچے کی قطار میں سرکاری ہاتھیوں کا ایک جلوس پیش کیا گیا ہے۔ دوسری قطار میں بادشاہ کے گھوڑوں کا جلوس ہے۔ تیسری میں فوجیوں کا جلوس اور اس کے اوپر والی قطار میں رقص کرتی ہوئی لڑکیوں اور سازندوں

کی ٹولیوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس مندر کی دوسری دلچسپ خصوصیت ہے کہ اگرچہ یہ ایک دشنو مندر ہے تاہم اس میں شیو کی تصویر بھی ملتی ہے اس طرح ہمیں اس مندر میں سمبرا ہمنیا (SUBRAHMANYA) اور گنیش کی تصویریں بھی ملتی ہیں۔ ایک ستون پر بنے ایک نقش میں دشنو کو ایک گھوڑے پر سوار دکھایا گیا ہے جو شاید کلکی (KALKI) کا مظاہرہ ہے۔ حتیٰ کہ مندر کے عبادت کدہ کی بیرونی دیواروں پر بنے دو نقوش میں بدھ کو بھی پیش کیا گیا ہے۔

وتھل مندر

لیکن یہ وتھل مندر ہے جو بے نگر کے طرز تعمیر کا کامل ترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ مندر وتھل یا وتھو بار (VETHOBA) کے روپ میں دشنو سے منسوب ہے مرہٹہ ملک میں کرشن کی اسی روپ میں پوجا ہوتی ہے۔ اس مندر کی تاریخ تعمیر دیورائے دوم کے عہد سے منسوب کی جاسکتی ہے۔ کرشن دیورائے کے ایک ہم عصر شاعر ہری بھٹ نے نرہما پوران میں لکھا ہے کہ دیورائے دوم کے ایک افسر پروگنتی تپن (PROLOGANTI TIPPANA) نے اس مندر کا بھوگ منڈپ تعمیر کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرشن دیورائے کے زمانہ میں اس کی کافی توسیع ہوئی لیکن بد قسمتی سے اس مندر کی تکمیل کبھی بھی نہ ہو سکی۔ مندر کے حدود میں 513ء سے کسیر 564ء تک کی تاریخوں کے بہت سے کتبات ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ 565ء میں شہر کی جزوی تباہی کے بعد اس کی تعمیر کا کام بند ہو گیا تھا۔

جنوبی ہندوستان میں اپنی نوعیت کی یہ خوبصورت ترین عمارت ہے اور جیسا کہ فرگنسن کہتا ہے ”اس سے تزئین اور آرائش کے ان اعلیٰ حدود کا اظہار ہوتا ہے جہاں تک یہ طرز ترقی کر چکا ہے“۔ یہ مندر 538 فٹ طویل اور 310 فٹ عریض مستطیل احاطہ پر قائم ہے جس کے شمال، جنوب اور مشرق میں تین گوپورم ہیں اصل عمارت اونچی اور منقش بنیاد کے اوپر ہے۔ پورا صحن گریناٹ کا بنا ہوا ہے اور اس طرح سے تراشا ہوا ہے کہ اس سے عزم طاقت کا اظہار ہوتا ہے اور یہ اظہار اس سے زیادہ اس دور کی کسی اور عمارت میں نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں دروازے طرز تعمیر کی تمام خصوصیتیں موجود ہیں مثلاً دھڑے خم والے بڑے بڑے کارنس، جدا جدا ستون، دیالیاں (VIALIS) اور ستونوں کی انتہائی منقش دمر صحرسیاں (STYLOBATE) وغیرہ۔ اس کی سب سے عمدہ چیز مخلوط ستونوں کا طرز ادران کی ضاعی ہے۔ ہر ستون گریناٹ کے ایک مسلم چٹان سے تراش کر بنایا

گیا ہے۔ کلیان منتپ کی خوبصورتی ہی دیکھنے والے میں حیرت و تعریف کے جذبات پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک شاندار عمارت ہے جس میں ایک بلند رشتہ نشیں ہے جس کو تقریبات کے موقع پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مندر کے متعدد گوشوں میں سنگی پھلوں کی بنی ہوئی زنجیریں جھجوں سے لٹکی ہوئی تھیں اور آج سے تیس یا چالیس سال قبل تک موجود تھیں۔ ہا منتپ کے بالکل مخالف میں پتھر کی ایک گاڑی ہے جس کا کچھ حصہ گریناٹ کا بنا ہوا ہے۔ ابتدا میں اس میں گنبد نما ایک اسٹوپا تھی جو اینٹ اور گارے کی بنی ہوئی تھی۔ فرگن کا خیال ہے کہ یہ سب کا سب گریناٹ کے ایک مسلم چٹان سے بنایا گیا ہے اور اس لیے وہ (گاڑی) ایک سنگی (MONOLITHIC) ہے۔ لیکن ری (REA) اور لونگ ہرسٹ (LONGHURST) دونوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ پتھر کے ڈالک الگ لکڑوں پر مشتمل ہے۔

اچوت رائے مندر

اچوت رائے مندر کا نقشہ اگرچہ وٹھل مندر کے نقشہ پر ہی بنایا گیا تھا تاہم اپنی ضاتی کے اعتبار سے یہ اتنا شاندار نہیں ہے مندر کی اصل تیرہ گاہ کے سامنے ستونوں والا ایک ہال ہے جو آج خستہ حالت میں ہے۔ ہال کے ستونوں پر کچھ عمدہ نقش بنے ہوئے ہیں۔ اندرونی صحن منقش ستونوں سے بنے ہوئے دالانوں اور مربع پیٹوں سے گھرا ہوا ہے جن میں ہاتھیوں کا ایک جلوس پیش کیا گیا ہے۔ دالان کے مغرب اور شمال مغرب کی کرسی اور بنیاد کی کارنس کے حاشیہ کے درمیان جو پٹیاں ہیں ان پر بھی خوبصورت نقوش کندہ ہیں۔ ہمارا شمالی پھاٹک کے پتھر پر کی گئی نقاشی بھی قابل لحاظ ہے۔ ان پر روشنی کے مختلف اوتار پیش کیے گئے ہیں اور دروازوں کے اندرونی اور بیرونی دونوں بازوؤں کے دونوں طرف دو حسین دوشیزاؤں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ جوندی کی دیوی گنگا کی دو تصویریں ہیں جس میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ مکر (MAKARA) یعنی روایتی مگرچہ کی پیٹھ پر کھڑی ہے اور اس مگرچہ کے منہ سے نکلے ہوئے نیم کلاسیکی انداز کے پھول پتیوں کے سیل بوسٹے دروازے کی چوکھٹ کے گرد پھیلے ہوئے ہیں اور نہایت خوشنقش و نگار معلوم ہوتے ہیں۔

مالیا منت مندر (THE MALYAVANTA TEMPLE)

مالیاونت رگھوناتھ مندر مالیاونت پہاڑی کی ڈانگ کے بالکل قریب بنا ہوا ہے۔ رام کا مجسمہ جو اس مندر میں پوجا کے لیے ہے، پتھر کی ایک بڑی چٹان کے اوپر تراشا گیا ہے۔ دیگر مندروں کی طرح اس مندر میں بھی ایک ہمانٹپ اور ایک کلیان منٹپ ہے اور ان میں بعض نفیس قسم کے نقش و نگار ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ دلچسپ دو سانپوں کی شکلیں ہیں جو سورج یا چاند کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں سورج یا چاند گرجن کو پیش کیا گیا ہے۔

نرسمہا کا مجسمہ

نرسمہا کا، جو دشنو کا ایک اوتار تھا، ایک بڑا ایک سنگی مجسمہ ایک احاطہ میں نصب ہے اس احاطہ کے اندر کی ایک سنگی تختی پر کندہ ایک کتبہ کے مطابق ¹⁵²⁸ء میں ایک برہمن نے اسے ایک مسلم پتھر سے تراش کر بنایا تھا۔ یہ 22 فٹ اونچا ہے اور اپنی بڑی جسامت کے باوجود اس پورے مجسمہ اور اس کی جزئیات کو انتہائی عمدگی سے بنایا گیا ہے۔ اس کا اندازہ آج بھی لگایا جاسکتا ہے حالانکہ اس کے بعض اجزاء کو توڑ ڈالا گیا ہے۔ دی۔ اے۔ رستمہ۔ نرسمہا کے اس مجسمہ کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتا ہے ”دربار کی نیم بریت آرٹ کے نمونوں سے منفس ہوتی ہے دیو ہیکل ایک سنگی شیر نما آدمی (نرسمہا) کا 22 فٹ اونچا مجسمہ اور ہندو دیوتا ہنومان دونوں کو اگرچہ بڑی نفاست سے تراشا گیا ہے لیکن دونوں ہیبت ناک عفریت ہیں جن کا آرٹ سے کوئی ربط نہیں اور نقاشی کو فنی اعتبار سے عموماً اعلیٰ درجہ کی ہے حسن و لطافت سے معرا ہے۔ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسمتھ کو ہندوستانی آرٹ یا اس کا معیار سمجھنے میں کافی دشواری پیش آرہی تھی۔

میسور کے علاقے کے مندر

سلطنت وجے نگر کے قیام کے ساتھ ہی میسور کے علاقوں کی عمارتوں کے طرز تعمیر میں دراوڑ طرز کا احیا ہوا۔ یہاں ہوئے شالاول کے عہد میں ہوئے شالاول طرز تعمیر کو فروغ حاصل ہوا تھا لیکن وجے نگر کے زمانہ میں کنڑا کے اضلاع میں جس دراوڑ طرز تعمیر کو دوبارہ شروع کیا گیا اس پر ہوئے شالاول طرز کی گہری چھاپ تھی۔

ودیا شکر مندر

میسور کے علاقہ میں سلطنت وجے نگر کے قیام کے فوراً بعد تعمیر ہونے والے مندروں میں سے ایک ابتدائی مندر شریگیری کا ودیا شکر مندر ہے۔ یہ مندر اگرچہ دراوڑ طرز پر تعمیر ہوا ہے لیکن اس پر ہوئے شالا آرٹ کی گہری چھاپ ہے۔ اس میں ہوئے شالا طرز کی مندر جہ ذیل خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تقریباً تین فٹ اونچی سطح پر بنایا گیا ہے مندر کی بیرونی دیوار جانوروں اور پورانی مناظر کی قطاروں سے مزین ہے۔ اس سے بعض محققین کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک ہوئے شالا مندر ہے لیکن اس کا نقشہ واضح طور پر دراوڑ طرز پر ہے۔ اس مندر میں ایک گرجہ گڑھا (GARBHAGARHA) ایک سکھ ناسی (SUKINASI) ایک پردکھنا (PAR-ADASINA) اور ایک نورنگ (NAURANGA) ہے۔ بڑی اور چھوٹی تصویروں سے مندر کی دیواروں کی آرائش کی گئی ہے۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ ”ہندو مورتیوں (ICONOGRAPHY) کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ مندر صریح معنوں میں مجسموں کا ایک عجائب گھر ہے۔“ بڑے مجسمے کل 104 ہیں لیکن چھوٹے مجسمے زیادہ دلچسپ ہیں ستونوں کے بالائی حصوں پر پراؤں (PUR-ANIC) سے جو نقاشی کی گئی ہے ان میں شیو پران کے کچھ دلچسپ مناظر پیش کیے گئے ہیں ایک پٹی میں شکر آچاریہ اپنے چار شاگردوں کو درس دیتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ یہ شاگرد دو کر کے انکے دونوں جانب بیٹھے ہوئے ہیں اور کتا ہیں ویاس پیٹھا (WASPIITHIAS رحلوں) پر رکھی ہوئی ہیں۔ کچھ اور شاگرد کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ اور بھی تصویریں ہیں جن میں یوگا (YOGA) کے مختلف آسنوں کو پیش کیا گیا ہے۔ بہت سے حکماء کو دکھایا گیا ہے کہ وہ مختلف جانوروں پر سوار ہیں۔ وہ زنجیریں بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو پتھر کے پھلوں کی بنی ہوئی ہیں اور مندر کے مختلف گوشوں میں چھجوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔

فن تعمیر کے نقطہ نظر سے مندر میں بنے ہوئے نورنگ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ایک عظیم الشان ہال ہے جو 2 منقش ستونوں کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ ان ستونوں پر شیر اور سواروں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور کونے کے ستونوں کے دونوں رخوں پر شیروں اور سواروں کے مجسمے ہیں۔ پورا ستون ایک مسلم پتھر کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ بہت سے شیروں کے منہ میں پتھر کی گیند ہے۔ انھیں شیر کے مجسمے تراشتے وقت ہی بنایا گیا ہو گا کیونکہ ان گیندوں کو حرکت دے دی جاسکتی ہے لیکن باہر نہیں نکالا جاسکتا ہے۔ ہر ستون کی پشت پر اس چکر

کے نقوش مثلاً مینڈھا، بیل، وغیرہ کندہ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ستون اس ڈھنگ سے نصب کئے گئے ہیں کہ شمسی ہمینوں کی ترتیب سے ان پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں یعنی یہ کہ پہلے شمسی ہمینے میں سورج کی کرن اس ستون پر پڑتی ہے جس پر مینڈھے کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اسی ترتیب سے دیگر ستون کا حال تھا۔ اس طرح ہر ستون پر اس ایک سیارہ یا کئی سیاروں کا نقش کندہ ہے جو اس مخصوص راشی یا اس چکر کی علامت پر متصرف ہے جس کی وہ ستون نمایندگی کر رہا ہے اور خود سورج کو، جو تمام راشیوں کا بادشاہ ہے، ہر ستون کی یالاٹی پٹی پر نقش کیا گیا ہے۔ مرکزی چھت جو تقریباً آٹھ فٹ کا ایک مربع ہے، ضلعی کا بہترین نمونہ ہے اس میں دو فٹ گہری اور چار فٹ کے مربع کی پٹی ہے جس کے وسط میں کنول کی ایک خوبصورت کلی ہے جس میں سے پنکھڑیوں کی پانچ تہیں نکلی ہوئی ہیں جن کے اوپر چاروں طرف سے طوطوں کو سر جھکائے ہوئے چونچیں مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس طرح اس عمارت کی پوری معماری اور سنگتراشی واقعی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے۔

لکشی دیو اور ملیکار جو ناک کے مندر

میلکوٹ (MELKOTE) میں لکشی دیو مندر کے سامنے ایک منڈپ ہے جس میں بعض دلچسپ نمونے ہیں اس کی تعمیر بظاہر جیسا کہ اس میں موجود کتبے سے بھی معلوم ہوتا ہے، ۱۷۵۸ء کے لگ بھگ رنگا ناک (RANGA NAYAKI) کے ذریعہ عمل میں آئی تھی، جو دیو رائے دوم ملیکار جو نادریل منگلا (NELA MANGALA) کے مالک کے ایک وزیر تھا ڈنڈ نایک کی بیوی تھی۔ اس پر جو نقاشی ہے اس میں رامائن اور بھگوت کے مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک میں ویبھی سن (VIBHISON) کو رام کی زیارت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ ایک دوسرے میں کرشن کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کسا (KAMSA) کو قتل کر رہا ہے۔ اسی مقام کے تیروکچی نبی (TIRUKKACCI NAMBI) مندر کے ستونوں میں تیرہ دلچسپ نقوش ہیں اور ہر ایک کے نیچے تشریحی کتبات ہیں۔ ان میں ارجن کی زندگی کے بعض دلچسپ واقعات پیش کیے گئے ہیں جیسے مثلاً اندرکیل (INDRAKIL) کے پہاڑ پر پتیا کا منظر۔ اسی طرح پنکجناہالی PANKAJANAHALLI کے ملیکار جو نامندریں بعض دلچسپ نقاشیاں ہیں۔ ان میں سے ایک میں کپنا (KANNAIPA) اس انداز میں نظر آتا ہے کہ وہ ایک کمان سے مسلح ہے، اس کی آنکھ میں تیر چھایا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ لنگ پر ہے جس پر تین سروں والا سانپ سایہ کیے

ہوئے ہے شکتی لپتی (SAKTI GANPATI) کو اس حال میں دکھایا گیا ہے کہ اس کی بیوی اس کی بائیں جانگھ پر بیٹھی ہے جبکہ شیو کو لنگودا بھو امورتی (LINGODHIVA MURTI) کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور ساتھ میں ایک سور (وشنو) بالکل نیچے اور ایک راج ہنس (برہما) اوپر بنے ہوئے ہیں۔

جنوبی ہندوستان کے مندر

جنوبی ہندوستان مندروں کا ملک ہے اور ان مندروں میں بہت سے کافی بڑے بڑے مندر ہیں۔ اگرچہ وجے نگر کے بادشاہوں نے ان سب کی تعمیر نہیں کی ہے لیکن کم از کم ان میں سے بہت سے مندروں کے بعض حصے انھیں کے تعمیر کردہ ہیں۔ جنوبی ہندوستان کے بیشتر بڑے بڑے مندروں میں عظیم الشان میناروں کی تعمیر وجے نگر کے دور ہی میں ہوئی۔ مثلاً کرشن دیوارائے نے چدمبرم کے شمالی مینار کا بیشتر حصہ تعمیر کروایا اور ایک مینار کنجیورم کی ایکبر ناتھ تیرتھ گاہ کے بیرونی احاطہ میں اور دوسرا کال ہستی (KALAHASTI) میں بنوایا تھا۔ اس نمونے کے عالی شان مینار جہاں کہیں بھی تعمیر ہوئے انھیں رائر گوپورم (RAYAR GOPURAM) یا رائر کے طرز پر بنے ہوئے مینار۔ یعنی بڑے اور بلند مینار۔ کا نام دیا جاتا تھا۔ تیرو وٹن طائی تیرو وٹن طائی اور مدورا کے مندروں میں بڑے بڑے میناروں کی تعمیر محض بعد میں ہوئی۔ مزید براں وجے نگر عہد میں جنوبی ہندوستان کے اندرون میں بہت سے بڑے بڑے منیتوں کی تعمیر (بھی) ہوئی۔

تادپتری (TADPATRI)

تادپتری وہ مقام ہے جو فن معاری کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہاں ایک ویران مندر ہے جس میں دو بڑے گوپورم ہیں، ایک مکمل اور دوسرا محض پرکارا (PRAKARA) کی دیوار کی بلندی تک بنا ہوا۔ اور اصل مینار کی تعمیر کا آغاز بھی نہ ہو سکا تھا۔ ان دونوں میناروں کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ ان کا عودی حصہ مجموعی طور پر سادہ اور صاف ہے اور اس پر آرائشی نقاشی بہت کم ہے جبکہ بالائی حصہ اس قسم کی مصوری سے پر ہے اور ان میناروں کا زیریں حصہ باریک اور ایک دوسرے سے بالکل متصل نقوش سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ نقوش انتہائی حسن، صفائی اور درستگی کے ساتھ سنگ خارا (HORTBLINDE) کی طرح کے کئی پرتوں والے

ایک عمدہ پتھر کو تراش کر بنائے گئے ہیں جو اس طرز میں بنی ہوئی کسی اور عمارت کے مقابلہ میں زیادہ اچھا تاثر چھوڑتے ہیں اور مجموعی طور پر بہتر ذوق کی غمازی کرتے ہیں۔ اگر ہلید (HELIELD) یا بیلور سے کوئی موازنہ کیا جائے تو اس موازنہ میں وجے نگر کے بادشاہوں کی دوسری تعمیرات کے مقابلہ میں تاد پتری کے یہ گوپر مون زیادہ بہتر طور پر پورے اثریں گے۔^{۱۹}

وِیلور (VELLORE)

قلعہ کے اندر کا مندر اپنے کلیان منڈپ کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ یہ دلاور طرز تعمیر کے چند بہترین نمونوں میں سے ایک ہے۔ ویالیوں اور پچھلے پیروں پر کھڑے ہوئے شہسواروں کے مجسموں کو انتہائی حسن سے تراشا گیا ہے اور اس کے کسی حصہ میں بھی مبالغہ سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ اس کی عظیم الشان کارنس بھی اپنے دوہرے خوں اور سہارے کے لیے بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی جالیوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ باعتبار شکل انتہائی نفیس ہے بلکہ صبر آزما ضاعی کے ان عجائب میں سے ایک ہے جنکی مثال کسی دوسری جگہ ملنا مشکل ہے۔^{۲۰}

کنجیورم

کنجیورم کا ایک مہر ناتھ مندر جنوبی ہندوستان کے عظیم ترین گوپر مونوں میں سے ایک ہے یہ ۱۸۸ فٹ کا ہے اور اس میں دس منزلیں ہیں۔ اسے وجے نگر کے کرشن دیورائے نے بنوایا تھا۔ مندر میں بہت سے منڈپ ہیں جن میں سے ایک میں تقریباً ۵۴۰ ستون ہیں۔ در دراج سوامی مندر میں، جس کا کچھ حصہ وجے نگر کے بادشاہوں نے بنوایا تھا، ایک کلیان منڈپ ہے جو ویلور کے ایک منڈپ کے طرز کا بنا ہوا ہے۔ اس میں گریناٹ کے بنے ہوئے ستون ہیں۔ جن میں گھوڑوں یا اسپ کرکی (HIPPOGRIFES) پر بیٹھ ہوئے سواروں کی تصویریں پیش کی گئی ہیں۔

چدمیرم

چدمیرم کے مندر میں وجے نگر کے بادشاہوں نے بہت سے اضافے کیے۔ کرشن دیورائے مادری سے واپس آکر شمال گوپر م کا کافی حصہ بنوایا تھا۔ یہ ۱۷۵ فٹ بلند ایک بڑی عمارت کا پچھلا حصہ گریناٹ کا بنا ہوا ہے جبکہ اس کا اہرام خاصہ اینٹ اور چوٹے کا بنا ہوا ہے

اور پلاسٹر کے نقوش سے پُر ہے۔ اس پر وشنوا اور شیو دونوں ہی کی تصویریں کندہ ہیں۔ کرشن دیوارائے کا مجسمہ مندر کے شمالی مینار کے مغربی جانب ایک طاق کے اندر ابھری ہوئی سطح پر تراشا گیا ہے ایک کشادہ منتب بھی جو ایک ہزار ستون پر قائم ہے بظاہر اسی دور کا بنا ہوا ہے۔ یہ تقریباً ۱۹۷ فٹ عریض اور 338 فٹ طویل ہے۔ ہر ستون گرینائٹ کے ایک ہی ٹکڑے سے بنا ہوا ہے ان ستونوں کا طرز اور ان کی آرائش قدیم معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس عمارت کی بعض خصوصیات نے اس کو جدید شکل دیدی ہے۔ مرکزی دیوار کی تشکیل شعاعی محرابوں سے ہوئی ہے جنہیں اینٹ سے بنی ہوئی محرابوں سے سہارا دیا گیا ہے۔ فرگن کا خیال ہے کہ یہ محرابیں یقینی طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ان کا استعمال صرف اس وقت ممکن ہوا ہوگا جب مسلمان جنوب میں آکر آباد ہوئے ہوں گے اور انھوں نے ہندوؤں کو ان کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہوگا۔ اس مقام کی بہترین عمارتوں میں سے ایک عمارت پاروتی تیرتھ گاہ کے سامنے کی پیش دبیز ہے۔ اس میں پانچ راستے ہیں جن میں سے ہر بیرونی راستہ چھ فٹ چوڑا ہے اور اس کے بعد کا ہر ایک آٹھ فٹ چوڑا ہے اور مرکزی راستہ تقریباً اکیس فٹ چھ انچ چوڑا ہے۔ اس پر چھت بنانے کے لیے ایسی جسامت کے پتھروں کا استعمال کیے بغیر جن کے بوجھ سے خود ستون بیٹھ جائیں، صرف محرابوں، بلکہ بریکٹ دار ستونوں کا استعمال ناگزیر تھا اور ان بریکٹوں کو بھی متقاطع سنگی تہیروں کے ذریعہ ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ وہاں تک گیا ہے جہاں چوڑائی اتنی کم ہو گئی ہے کہ اسے باسانی پاٹا جاسکے چونکہ یہ سب کا سب ایک ایسے صحن کے اندر محدود ہے جو چاروں اطراف سے دو منزل بلند گیلریوں سے گھرا ہوا ہے لہذا پوری عمارت ایک خوشگوار اور انوکھا تاثر پیدا کرتی ہے۔ ایک نہایت دلکش برساتی بھی ہے۔ پاروتی تیرتھ گاہ کے شمال میں واقع سن مکھ (SĀNMUKHA) یا سہرمانیا (SUBRAHMANYA) کی تیرتھ گاہ کے سامنے بنی ہے۔ اس کے نقش و نگار کی نوعیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بظاہر سترہویں صدی کے ادوار اور اٹھارہویں صدی کے آغاز میں بنی تھی۔ البتہ فرگن کا خیال ہے کہ اپنے طرز کے اعتبار سے اس عمارت کو اور بھی پہلے کی تعمیر سمجھا جاسکتا ہے۔

مدورا

مدورا میں واقع وسنت یا پودومنیٹم (PUDUMANTAPAM) فن تعمیر کے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ 332 فٹ لمبا اور 105 فٹ چوڑا ہے اور اس میں ستونوں کے

چار سلسلے ہیں جن سب کے اوپر بڑی تفصیلی مصوری کی گئی ہے۔ اس ہال کے سامنے کارخرواہیوں اور شیر کے شکل کے دیوؤں سے جو ہاتھی کو کچل رہے ہیں، مزین کیا گیا ہے یا اس میں ایک سیاہی کو ایک کھوٹے پر سوار دکھلایا گیا ہے جو اپنی پھیلے ہوئے ٹانگوں پر کھڑا ہے اور یہ سیاہی پیادہ فوجیوں کی ڈھالوں کے سایہ میں کبھی انسانوں کو اور کبھی شیروں کو ہلاک کر رہا ہے۔ ان مجسموں کے بارے میں فرگنسن کہتا ہے ”اس طرح کے مجموعے جنوبی ہند میں حقیقتاً سیکڑوں کی تعداد میں ہیں اور ایسے موضوعات کی حیثیت سے جن میں دشواریوں پر مسلسل محنت کے ذریعہ قابو پانے کا مظاہرہ ہو جہاں تک میں جانتا ہوں، ان کی نظریں کہیں نہیں ملتیں۔ لیکن آرٹ کے نمونوں کی حیثیت سے وہ انتہائی وحشتناک ہیں اور کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہندوستان کے انتہائی بھوندے مجسمے ہیں اور ان مجسموں نے آرٹ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس سے کہیں زیادہ انھوں نے اپنے بنانے والوں کے تہذیب و تمدن پر ایک شخص کے اعتقاد کو متزلزل کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ دنسٹ اسمتھ کہتا ہے فرگنسن کی رائے انتہائی درست ہے ”فرگنسن کی تنقید جنوب کی سنگ تراشی کو زبردست تحریکی تاثرات کے مظاہرے کی اس کی صلاحیتوں کے لیے اس کا صحیح مقام دینے میں ناکام ہے۔ اس طرح کے مجسمے دوسری جگہوں پر مفقود نظر آتے ہیں اور یہ بات واضح نہیں ہے کہ انھیں تامل کے علاقہ میں اس قدر مقبولیت کیوں حاصل ہوئی۔“ بہر حال اسمتھ کہتا ہے ”جنوب کے مجسمے جو اپنی ... کثرت تعداد، عجیب و غریب کردار، جو اکثر مضحکہ خیز ہو گئے ہیں اور اپنی حیرت انگیز تفصیلات کی بنا پر مشہور ہیں شاذ و نادر ہی کسی اعلیٰ درجہ کے آرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چونکہ مجسمے عوام کے دیکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، انفرادی نمونوں کی حیثیت سے نہیں لہذا چند الگ الگ شکلوں کی نقل بنانے سے نہ تو سنگ تراش کے مقصد کے ساتھ انصاف ہو سکے گا اور نہ ہی اس کے مجموعی تاثر کے ساتھ۔“

مسافر خانہ کے سامنے گوپرم کی تعمیر بھی تیر دل نایک نے شروع کی تھی، شمال سے جنوب تک اس کی لمبائی 174 فٹ ہے اور وسعت 117 فٹ ہے۔ یہ گوپرم نامکمل رہ گیا ہے، لیکن یہ اپنی موجودہ جسامت ہی میں ایک مرعوب کن عمارت ہے۔ دروازوں کی چوکھٹیں گرینائٹ کے ایک ٹکڑے کو تراش کر بنائی گئی ہیں جن پر نہایت صفائی سے پھول پتیوں کی بیلیں بنائی گئی ہیں۔

مدور اکامندر بھی نہایت ہی عمدہ ضاعی کی ایک عمارت ہے۔ مندر میں ایک ہزار ستونوں کا ایک ہال ہے۔ فن تعمیر کے نقطہ نظر سے ایک حیرت انگیز تعمیر ہے پوری عمارت میں تفصیلی نقاشی اس انداز سے کی گئی ہے کہ دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔“

1- (ب) مجسم سازی

کانے اور پیتل کی ڈھلائی زیادہ تر جنوبی ہندوستان میں ہوتی تھی۔ مندروں کی مورتیاں اور ایسے ممتاز حکمرانوں کے مجسمے بنائے جاتے تھے جو مندروں کی دیکھ بھال اور پوجا پاٹ کے لیے داد و دہش کرتے تھے اور انھیں مندروں میں نصب کر دیا جاتا تھا۔ اگرچہ وجے نگر کے زمانے میں بھی کانے کی متعدد مورتیاں یقیناً بنائی گئی ہوں گی تاہم اس سلسلہ میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ بہر حال تیرو ملانی مندروں میں پیتل کی تین مورتیاں ہیں جو کسی قدر اہم ہیں۔ ایک میں کرشن دیورائے کو پیش کیا گیا ہے جو دیوتا وینکٹیشا (VENKATESA) کا زبردست معتقد تھا اور اس نے اس مندر میں اہم اصفیٰ کیے۔ لہذا دو نوں مورتیوں میں اس کی دورانیوں چنادیوی اور تیرو مل دیوی کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ مجسمے بظاہر اسی دور کے ہیں۔ ان پر گفتگو کرتے ہوئے ونسنٹ اسمتھ کہتا ہے ”ان مجسموں کے ڈیزائن اگرچہ رسمی ہیں اور ان سے صحیح تاثر نہیں ملتا تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھیں بڑی نفاست کے ساتھ بنایا گیا ہے۔“²⁷

تیرو ملانی مندر میں وینکٹ دوم (1585ء تا 1614ء) کا بھی تانے کا ایک مجسمہ ہے۔ اس کی صناعی میں اعلیٰ درجہ کی نزاکت ہے اور یہ مجسمہ سازی کا بہترین نمونہ ہے۔ علاوہ ازیں مندر میں دو مجسموں (دشوہر اور بیوی) کا ایک اور جوڑا بھی ہے جو پتھر سے تراشا گیا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تیرو مل اول اور اس کی بیوی وینگتامبا (VINGATAMBA) کے مجسمے ہیں۔ لیکن مراٹھی میں لکھی ہوئی مندر کی اشیاء اور جائداد کی ایک قدیم فہرست میں اس جوڑے کو اچوت اور اس کی ملکہ وُرُ داجی آما کا مجسمہ بتایا گیا ہے۔²⁸

مدورا کا پودو منتپ اس بنا پر زیادہ اہمیت دلچسپی کا حامل ہے کہ اس میں وہاں کے دس نایک باشندوں کے مجسمے ہیں۔ سنگتراش نے اس میں اپنی خیالی تصویروں کو نہیں پیش کیا ہے بلکہ یہ مجسمے مدورا کے ابتدائی دس نایک حکمرانوں کی صحیح تصویریں معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سے اپنے سروں پر خود پہنے ہوئے ہیں اور مکوبر پٹکے باندھے ہیں۔ یہ مجسمے جنوبی ہندوستان کی صنائی کے مکمل نمونے ہیں۔²⁹

2- شہری تعمیرات

الف :- وجے نگر کے محلات اور شہری عمارتیں

محلات اور دیگر شہری تعمیرات جنہیں وجے نگر کے بادشاہوں نے بنوایا تھا اب کھنڈروں

میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سی عمارتوں کو مسلمانوں نے منہدم کر دیا جنہوں نے راکس تنگدی (RAKSAS TANGDI) کی جنگ کے بعد ہر قسم کی زیادتیوں کا ارتکاب کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہمیں عمارتوں کے بجائے صرف ان کی کرسیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن مندرجہ ذیل آثار بیان کیے جا سکتے ہیں۔

قلعہ کے اندر ایک بہت ہی وسیع بنیاد ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اہم عمارت کی بنیاد رہی ہوگی۔ شاید وہ جے نگر کے بادشاہوں کا دربار ہال رہا ہو گا۔ کرسی کی بالائی سطح پر ستونوں کی چھ قطاروں کی موجودگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہر قطار میں دس ستون تھے۔ اس لیے کہ وہاں ساٹھ بنیادوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ جن پر غالباً ستون قائم کیے گئے ہوں گے۔ احتمال ہے کہ ستون لکڑی کے رہے ہوں گے کیونکہ اس وقت وہاں پتھر کا کوئی شکستہ ستون بھی نظر نہیں آتا۔ عبدالرزاق کے اس بیان سے کہ بادشاہ کا دربار ہال قلعہ کے دیگر تمام اونچی نیچی عمارتوں سے بلند تھا اہم نہایت آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک یا دو منزلیں اور رہی ہوں گی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ کرسی کے نچلے حصہ پر معمولی قسم کی نقاشی ہے۔

لیکن تخت شاہی کی شہ نشیں وہاں کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جاذب نظر ہے۔ اس کرسی پر جو عمارت کھڑی تھی پائس اسے 'بیت الفتح' (HOME OF VICTORY) کا نام دیتا ہے کیونکہ کرشن دیورائے نے اس کو اڑیسہ کے حکمرانوں کے خلاف اپنی کامیاب ہم سے واپسی کے فوراً بعد تعمیر کرایا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر بادشاہ ہماؤمی تہوار کی تقریبات کو دیکھتا تھا۔ اس کرسی کا ڈھانچہ بہت بڑا ہے جس کے سامنے کے رخ پر ابتداً گرینائٹ کے بڑے بڑے نقش کھڑے اور سیلج جانی ہوئی تھیں۔ لیکن بعد میں کرسی کے مغربی پہلو کے سامنے کے رخ کو جزوی طور پر گہرے سبز رنگ کے کھوڑا ہڈ پتھر سے بدل دیا گیا۔ کرسی کے آرائشی حاشیوں کی قطاروں کی درمیانی جگہ پر بڑی تفصیل نقش کاری کی گئی ہے۔ یہ نقش کاری اس طرز میں ہے جس میں ہزار ارام مندر کے احاطہ والی دیوار کی نقاشی کی گئی ہے۔ اس میں مختلف مناظر پیش کیے گئے ہیں جن میں سپاہیوں گھوڑوں، ہاتھیوں، اونٹوں اور رقص کرتی ہوئی لڑکیوں کے جلوس دکھائے گئے ہیں۔ الف کرسی کی دیوار پر چند ابھرے نقوش میں شکار کے مناظر اور روایتی جانوروں کی تصویریں پیش کی گئی ہیں تاہم نقوش میں اس گرینائٹ کی وجہ سے جس میں انھیں بنایا گیا ہے صفائی نہیں ہے پتھر کا بالائی رد، ہاتھیوں کے ایک جلوس کے نقش سے مزین ہے۔ نوکیلی داڑھیوں اور ایرانی طرز

کی ٹویوں والے دو غیر ملکی افراد دکھلائے گئے ہیں کہ وہ تخت شاہی پر نمکین لوگوں کی ایک جماعت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اس منظر سے غالباً بیرونی ملک کے سفراء کی دربار میں آمد کو پیش کرنا مقصود ہے۔³³ لوگ ہرسٹ (LONG HURST) کا خیال ہے کہ اس پرانے انداز کے ابھرے ہوئے نقوش میں جین طرز نمایاں ہے۔ اور لکھتا ہے کہ بعض اوقات یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں بعض تصویریں مردوں کی ہیں یا عورتوں کی کیوں کہ دونوں صنفوں کے بال رکھنے کا انداز بڑا عجیب و غریب تھا۔³³

ہاتھیوں کے جلوس کے نیچے مقدس ہنسوں اور روایتی مگر عجیبوں کی قطاریں ہیں جو قدیم جین اور بدھ مت لوگوں کی ایک مقبول ڈیزائن تھی۔ اس کے نیچے رقص کرتی ہوئی لڑکیوں کی تین قطاریں ہیں۔ ان تصویروں سے فرحت و انبساط اور تحریک و عمل عیاں ہے۔ اسی عمارت میں ایک دوسری جگہ پر کچھ اور نقوش ہیں۔ بالائی بٹی میں شاہی گھوڑوں کی پریڈ نظر آتی ہے۔ اور اس کے نیچے شکار کا ایک منظر ہے۔ ایک آدمی کو ایک شیر یا چیتے پر بھالے سے حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ دوسرے دو اشخاص کو، جن میں سے ایک کمان اور دوسرا ایک عجیب و غریب قسم کے ہتھیار سے مسلح اور دو بھروسے شکاری کتوں کی زنجیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہرن کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وسط میں ایک درخت ہے جس پر دو اشخاص کو دکھایا گیا ہے کہ ان پر بعض وحشی جانور حملہ کر رہے ہیں۔ درخت کے نیچے ایک جانب سور اور دوسری جانب آڑا GROSS نشان بنا ہوا ہے۔ موخر الذکر بلاشبہ ایک عجیب چیز ہے لیکن یہاں پر یہ محض روایتی طریقہ ہے جس کے ذریعہ ایک آرٹسٹی تالاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیچے دو گھونہ بازوں کو دکھایا گیا ہے۔ جنھیں بادشاہ کے سامنے لائیکر کی بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق ”بہترین فن“ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بائیں جانب ہمیں اشوری ASSYRIAN انداز سے ملتا جلتا ابھرا ہوا ایک نقش ملتا ہے جس میں ایک سپاہی کو ایک حملہ آور بھالو کے کھلے ہوئے منہ میں اطمینان کے ساتھ چھرا گھونپ کر اسے ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس نادر اور قدیم ابھری ہوئی نقاشی کے بقیہ مناظر میں گھوڑوں اور سپاہیوں کے، ادنیوں کے جن پر ڈھول بجانے والے سوار ہیں اور ٹوکریوں کی شکل کے نقارے لیے ہوئے ہیں۔ ہاتھیوں کے رقص کرتی ہوئی لڑکیوں اور سازندوں کے جلوس دکھائے گئے ہیں۔³³ ہانوی کے جشن کے عظیم الشان جلوس جن کو بیرونی سیاحوں نے بیان کیا ہے، وہ سب کے سب کرسی کی دونوں جانب دکھائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک میں ایک نوجوان امیر کو دکھایا گیا ہے کہ وہ رقص کرتی ہوئی لڑکیوں

کے ایک گروہ کے ساتھ تقریب میں شریک ہے۔ ان میں سے دو لڑکیاں زعفران کے پانی سے بھری پچھکاریاں لیے ہوئے ہیں۔ لوگ ہر سٹ کا خیال ہے کہ نیکو لوڈی کو نئی نے جو بیان کیا ہے یہ اسی ہولی کے تہوار کا ایک منظر ہے۔ لیکن اس تصویر میں بظاہر وجے نگر کے امرا کی زندگی کی بہت ہی عام خصوصیت کو پیش کیا گیا ہے (یعنی) پانی کا کھیل یا جمل کریرا (JALAKARI DA) جسے اس دور کے ادب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اسی علاقہ میں ایک دوسری کرسی بھی ہے جو محل کی کرسی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ شاہی فیصل کے احاطہ کے اندر ہی دربار ہال اور شاہی تخت کی کرسی کے قریب واقع ہے۔ اس کرسی پر جو دیواریں ہیں وہ پتھر کے بجائے اینٹ اور چوڑے کی ہیں اور اس کا بالائی ڈھانچہ اور ستون لکڑی کے رہے ہونگے جنہیں مسلمانوں نے نذر آتش کر دیا پچھلی منزل سطح سے تقریباً پانچ فٹ بلند ایک چبوترے پر سے جس کی دیوار پر بنی ہوئی پیٹریوں پر جہانومی کے دلچسپ جلوس کندہ ہیں۔

تیمرات اور آبپاری

وجے نگر کے شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے بڑی سہولتوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی ایک تالاب سے حاصل کیا جاتا تھا جو نسبتاً بلندی پر واقع تھا۔ لیکن لوگ ہر سٹ کہتا ہے کہ اسے یقیناً شہر کے باہر کے باہر کے ایک کنواں سے ”عام ہندوستانی طریقہ کے مطابق“ غیرے کے بڑے ڈولوں کے ذریعہ سیلوں کی مدد سے نکالا جاتا ہو گا اور پانی کو ایک بڑے نالہ میں ڈال دیا جاتا ہو گا جس سے ذیلی نالیاں منسلک ہوں گی۔ شاہی تخت کی شانیں کے پاس پتھر کی ایک نالی بنی ہوئی ہے جو قلعہ کی فصیل کی طرف جاتی ہے اور اس کی دوسری شاخیں یہاں سے زنانہ حصہ کے احاطہ کو جاتی ہیں۔ یہ نالی ملکہ کے غسل خانہ تک جاتی ہے یہ ایک چوکور عمارت ہے جو ہندو اسلامی طرز پر بنی ہوئی ہے اور چاروں طرف ایک کھائی سے گھری ہوئی ہے۔ پورے عمارت کے گرد ایک محرابی دالان ہے جس میں چھوٹی چھوٹی بالکنیاں بنی ہیں اور وہاں سے وسط میں واقع غسل خانہ کو دیکھا جاسکتا ہے۔ قلعہ کے چند رشیکھ مندر کے شمال میں ایک بہت پہل تالاب ہے جس کے وسط میں ایک ختمہ پیر لین ہے۔ اور اس تالاب کے گرد ستونوں سے بنا ہوا ایک دالان جس کی چھت سپاٹ ہے۔ شاید اسے تفریح کی ایک جگہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹورونو (TUTTU) نالہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ گیا ہے۔

اور اس کا خروج ہمیں سے مغرب تقریباً ایک میل دور تنگ بھدرا (TUNGABHEDRA) ندی کے اس پار تور و توڈیم سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دو اور چیزیں بڑی دلچسپ ہیں۔ ان میں سے ایک پتھر کا ایک حوض ہے جو بادشاہ کے دربار ہال کی کرسی کے بالمقابل بنا ہوا ہے۔ شاید اس کا استعمال ان سفراء اور امراء کے گھوڑوں اور ہاتھیوں کے لیے پانی کا ذخیرہ رکھنے کے لیے ہوتا تھا جو بادشاہ کے پہلی باریابی کے لیے آتے تھے۔ یہ حوض گریٹ ٹنل کے ایک بڑے ٹکڑے سے بنایا گیا ہے۔ اس کی لمبائی $1\frac{1}{2}$ فٹ، چوڑائی 3 فٹ اور موٹائی 2 فٹ 9 انچ ہے اور صفائی کی غرض سے پانی کی نکاسی کے لیے اس میں ایک سوراخ بنا ہوا ہے۔ دوسری عمارت ایک ہشت پہل پیلین بلکہ ایک بڑی عمارت ہے اس کی تعمیر ہند۔ اسلامی طرز پر ہوئی ہے۔ عمارت کے ہر پہلو میں محرابی دریں اور عمارت کے وسط میں فوارے کا ایک چھوٹا حوض ہے۔ ایک عمارت میں پتھر کا ایک بڑا حوض بھی ہے۔ جسے گریٹ ٹنل کے ہی ایک ٹکڑے سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حوض میں دارالسلطنت کی بڑی بڑی تقریبات کے دوران غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے دودھ رکھا جاتا تھا۔

(ج) بازار

دبے نگر کے زمانہ میں بازاروں کے طرز تعمیر کے دلچسپ نمونے ہمیں کے بازار میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ جو آج بھی کافی حد تک مکمل حالت میں ہیں۔ یہ بازار ہمیں کے مندر کے محاذ میں واقع ہے جو 35 گز چوڑا اور 800 گز لمبا ہے۔ سڑکوں پر واقع عمارتیں زیادہ تر سادے مٹیوں پر مشتمل ہیں جو ان سکی ستونوں پر قائم ہیں جن کے اوپر نقش و نگار سے مزین لٹل بنے ہوئے ہیں۔ ان مٹیوں میں سے چند دو منزل ہیں اور سامنے کے حصہ میں نقش سرمستوں والے تراشے ہوئے ستونوں کی قطار ہے جن کے اوپر تراشی ہوئی نقش کارنس اور منڈیرینی ہوئی ہے، سڑک کے مشرقی سرے پر ایک بڑا ندی (دشو کا مقدس ہیل) بنا ہوا ہے۔ جس کا رخ ہمیں کے مندر کی جانب ہے۔ جس منڈپ میں ندی نصب ہے اس کے ٹھیک سامنے دو منزل عمارت ہے جس میں سیاہ پتھر کے نہایت ہی عمدہ ستون ہیں جو چالوہ طرز پر کندہ ہیں جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ایک دوسری سڑک جو سولائی بازار (SOOLAI BAZAR) یعنی رقص کرنے والی لڑکیوں کی سڑک کے نام سے معروف ہے۔ اچوت رائے کے مندر کے شمال سے گذرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں رقاصائیں رہا کرتی تھیں۔ آج یہ مکانات کھنڈر ہو چکے ہیں۔ لیکن خیال ہے کہ رقص کرنے والی لڑکیاں ان مکانات میں رہا کرتی تھیں۔ ان مکانات کو ٹوٹے پھوٹے اینٹ، پتھر کی دیوار ایک دوسرے سے

جداکرتی تھی اور اس دیوار پر پلاسٹر کر دیا گیا تھا۔ اس سڑک کے شمال مغربی سرے پر ایک تالاب یا غسل گاہ تھی جس کو غالباً رقا صائیں استعمال کرتی تھیں۔

کرشن سوانی مندر کے مشرق میں ایک دوسرا بازار ہے لیکن یہ مندر کی سطح سے پست سطح پر واقع ہے۔ ساری عمارتیں ایک منزلہ ہیں اور ان کو پائے کے لیے پونٹل بنایا گیا ہے وہ سنگی ستونوں پر قائم ہے۔ سڑک کے شمال میں ایک وسیع تالاب ہے جس کے گرد ایک دالان بنا ہوا ہے جس میں داخلہ کے لیے نقش و نگار سے آراستہ ایک پھانک بنا ہوا ہے۔ یہ بازار اور سولائی بازار دونوں ہی اب دیران پڑے ہیں اور دونوں کے کھنڈروں کے درمیان بوزمین ہے وہ اب زیر کاشت ہے۔

3 - فوجی تعمیرات

دبے نگر کا شہر سات دفاعی فصیلوں سے محصور تھا۔ عبدالرزاق کہتا ہے کہ یہ شہر اس طور پر بنایا گیا تھا کہ اس کی یکے بعد دیگرے سات دفاعی دیواروں سے مستحکم بنایا گیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ ”بیرونی فصیل کے حصار سے ہٹ کر ایک سطح میدان ہے جو تقریباً پچاس گز تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں قد آدم پتھر ایک دوسرے میں ملا کر نصب کیے ہوئے ہیں۔ پتھر کا نصف زمین کے اندر مضبوطی سے جمایا ہوا ہے اور نصف سطح زمین کے اوپر ہے۔ اس طرح کی پادہ یا سوار چاہے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو آسانی کے ساتھ فصیل کے قریب نہیں پہنچ سکتا تھا۔“ اس بیرونی فصیل کے اندر چھ قلعے تھے اور آخری قلعہ کے اندر شاہی محل تھا۔ پائس نے بھی ایرانی سفیر کے بیان کی توثیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شہر کو مضبوط فصیلوں سے مستحکم کیا گیا تھا۔ یہ فصیلیں بڑے مضبوط پتھر اور گچ سے بنائی گئی تھیں جس کی مثال چند ہی دیگر جگہوں پر ملے گی۔³⁸ شہر کی شکل دائرہ نما تھی۔ عبدالرزاق شہر کے متعلق بتلاتا ہے کہ وہ ایک دائرہ میں تھا اور ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ سیزر فریڈرک (CAESAR FREDRICK) اس کے بیان کی توثیق کرتا ہے۔

شہر کی وسعت کے بارے میں مختلف تخمینے بتائے گئے ہیں۔ نیکو لڈی کو بتی کہتا ہے کہ دبے نگر کے شہر کی فصیلیں پہاڑوں تک چلی گئی تھیں اور ان کے دامن کی وادیوں کو بھی گھیرے ہوئی تھیں جس کی وجہ سے شہر کی وسعت کافی بڑھ گئی تھی اور اس کا حصار ساٹھ میل تھا۔ عبدالرزاق کا خیال ہے کہ بیرونی قلعہ کے شمالی اور جنوبی دروازوں کے درمیان کا فاصلہ دوسرکاری فرننگ تھا اور یہی دوری مشرق و مغرب کے بیرونی دروازے کے درمیان تھی۔³⁹ پائز کا خیال ہے کہ شہر کا حصار چوبیس لیگ تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ پہلا سرا (SERRA) دارالسلطنت سے 2 لیگ کے فاصلہ پر تھا۔ سیزر

فریڈرک کے مطابق یہ حصار چوبیس میل کا تھا۔ مختلف مصنفین کے ان متضاد بیانات سے دارالسلطنت کے صحیح رقبہ کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بہر حال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہر کی وسعت کے بارے میں نیکولو ڈی کونٹی اور پائزر کے بیانات نہایت مبالغہ آمیز ہیں۔ رقبہ کا اتنا وسیع ہونا بہت ہی نامکن ہے کیوں کہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو دارالسلطنت کے مرکزی حصہ اور قلعہ بندی کے پہلے حصار کے درمیان کی دوری ۱۸ سے ۲۵ میل کے قریب رہی ہوگی۔ اغلب یہ ہے کہ دونوں مورخوں نے غلطی سے پہاڑی قلعوں اور دارالسلطنت کے اصل حصار کے باہر کی تفصیل کو مد نظر رکھا ہو اور حصار کا تخمینہ ۵۰ میل سے زیادہ لگایا گیا ہو۔ عبدالرزاق کے اس بیان کا موازنہ کہ شہر کا قطر ۱۰ میل تھا سیزر فریڈرک کے محتاط بیان سے ابھی طرح کیا جاسکتا ہے۔ سیول کہتا ہے ”ہوسپیٹ کے موجودہ شہر کے آگے جنوب کی آخری حصار بندی سے لے کر شمال میں اینگندی (ANEGUNDI) کی دفاعی تنصیبات کے انتہائی سرے تک تقریباً ۱۲ میل کی دوری ہے اور میدان میں واقع مغربی تفصیل کے انتہائی سرے سے لے کر مشرق میں دروجی (DAROJI) اور کیلی (KAMPILI) کی سمت میں پھیل ہوئی پہاڑیوں پر بنائی گئی تنصیبات کے آخری سرے تک کا درمیانی فاصلہ تقریباً دس میل ہے۔ اسی علاقہ کے اندر ہمیں ان عمارتوں کے کھنڈرات ملتے ہیں جن کا تذکرہ میں کرچکا ہوں۔ اس طرح وجے نگر کی راجدھانی کے کھنڈرات جتنے رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبدالرزاق اور سیزر فریڈرک کے اندازے نیکولو ڈی کونٹی اور پائزر کے اندازوں کے مقابلہ میں حقیقت سے زیادہ قریب ہیں۔

دارالسلطنت کی عظیم دفاعی فصیلوں میں کئی درازیں بنادی گئی تھیں جو دروازوں کا کام دیتی تھیں۔ ان کی تعمیر مجموعی طور پر ہندو طرز پر کی گئی تھی لیکن ان میں سے چند میں اسلامی طرز تعمیر کا اثر نمایاں ہے۔ وجے نگر کے پھانگوں میں سب سے اہم وہ تھا جو بھیم کا پھاٹک کہلاتا ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ اس میں بھیم کا ایک عمدہ تراشا ہوا مجسمہ نصب تھا۔ باہر نکل کر حملہ کرنے کے لیے اس پھاٹک میں ایک کھڑکی بھی کھلی تھی جسے دونوں جانب وزنی دیواروں سے مستحکم کر دیا گیا تھا۔ پٹابھرام (PATABHIRAM) مندر کے شمال مشرق میں نصف میل کے فاصلے پر ایک اور پھاٹک ہے جو وجے نگر کے شہر کے شمال میں داخلے کا اصل دروازہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پھاٹک کے اندرونی حصہ میں ہندمان کا ایک بڑا مجسمہ نصب ہے۔ ایک اور پھاٹک جو سرسری طور پر قابل ذکر ہے وہ وہ ہے جو اس سڑک پر واقع ہے جو جنوب کی جانب سے پٹابھرام مندر کی طرف جاتی ہے۔ پھاٹک کا پتلا حصہ ہندو طرز پر بنا ہوا ہے جب کہ اس کا بالائی حصہ اسلامی طرز

تعمیر کے مطابق بنا ہے۔

فصل سوم چلیں تعمیرات

وجہ نگر کے حدود سلطنت میں جین مندروں کی تعمیر اس بات کا ثبوت ہے کہ سلطنت میں مذہبی رواداری کے رواج کا اظہار مملکت وجہ نگر میں جین مندروں کی تعمیر کے ذریعہ بھی ہوا۔ خود راجہ رھانی میں گائی گئی (GANIGITTI) نام کا ایک جین مندر ہے۔ گائی گئی کے معنی ایتل والی عورت کے ہیں لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ مندر کا یہ نام کیوں پڑا۔ اس مندر کے اوپر کا اصل مینار سیڑھیوں کے ایک سلسلہ سے بنایا گیا ہے جو اس طرز کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ تیرتھ گاہ کے سامنے ایک خوبصورت یک سنگی استمبہ (STAMBHA) بنا ہوا ہے اور اس میں 1385ء کا ایک کتبہ ہے جس میں درج ہے کہ اس کی تعمیر ہری ہردم کے جین وزیر ایروگپا ڈنڈنا تھ نے کرائی تھی۔ اصل دروازے کے سنگی نل پر ایک جین تیرتھنکر کا مجسمہ کندہ ہے جس کے سر پر تلے اوپر تین چھتریاں اور دائیں بائیں مورچھل بنے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھ کر سامنے کی برساتی کی پلاسٹر کی منڈ پر تین چھوٹے چھوٹے طاق ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے دروازوں کے نل پر اسی سادھو کی حالت نشست کی تین جین تصویروں کے نشانات نظر آتے ہیں۔

چنگلی پت ضلع میں جینا کاچی یا تیرو پوتنکی کرم (TIRUPPARUTTICKUNRAM) کے وردھمان مندر کو ایروگپا کی خصوصی توجہ حاصل تھی۔ اس نے اپنے مرشد کی خواہش پر زیارت گاہ کے آگے وردھمان اردھ منتپ کے بالمقابل سنگت منتپ بنوایا تھا۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ اس میں موسیقی کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ اس کی پیمائش طول میں 16 فٹ 9 انچ اور عرض میں 26 فٹ 4 انچ ہے۔ ستون وجہ نگر کے ابتدائی طرز کے ہیں۔ ستونوں کے پایوں پر شیروں، پودوں، بیلوں، کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے سانپوں، درختوں کی گانٹھوں، رقص کرتی ہوئی لڑکیوں اور ساز بجاتے ہوئے ٹھکنے یکساں (YAKSAS) وغیرہ کی تصویریں کندہ ہیں۔ سرستون کنول کے پھول کے مانند معلوم ہوتا ہے۔ جن میں یزج دانی لٹکی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ اس منتپ کے ایک ستون پر منتپ عالیہ HIGH RELIEF میں ایروگپا ڈنڈنا تھ کی ایک تصویر کھدی ہوئی ہے ”اس تصویر میں انتہائی ریاضت، انکسار، زہد، ایثار اور انسانیت کی خدمت کے لیے اشتیاق کے جذبات

نمایاں ہیں۔ سر کے بال ایک گرہ میں بندھے ہوئے ہیں اور تصویر کی بائیں جانب ڈال دیئے ہیں۔
گوپورا کی کرسی گریٹاٹ کی بنی ہوئی ہے جبکہ اس کا اہرام نامحصرہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا ہے
گوپورا کے پہلو میں چولا طرز کی مورتیوں (GURDIALS) کے ساتھ دیواری ستون بنے ہوئے ہیں۔ گنبد
کی ہر آرائشی کھڑکی (KUDUS) میں ایک جین تیرتھنکر کا مجسمہ نصب ہے۔ جسے فریفتہ کے
عالم میں پیش کیا گیا ہے۔

فصل چہارم

ہند میں اسلامی طرز عمارت

دارالسلطنت اور چند صوبائی شہروں کی بعض عمارات میں ہندو طرز تعمیر بڑی حد تک اسلامی
طرز تعمیر سے متاثر ہوا۔ جنوب کے ہندو بادشاہوں کے روابط جب مسلمانوں سے گہرے ہوئے تو نٹل
کی جگہ ہند۔ اسلامی طرز کی محرومی محرابوں اور گنبدوں نے وجہ بن کر طرز تعمیر کو متاثر کیا۔

اس طرز سے متاثر ہونے والی دارالسلطنت کی اہم ترین عمارتوں میں سے ایک زنانہ حصہ
کی ایک عمارت کنول محل (LOTUS MAHAL) ہے۔ یہ ایک خوبصورت پیوئیلین ہے جس میں
ایک بالائی منزل بھی ہے۔ پیوئیلین کی دیواریں پلاسٹر سے بنائے ہوئے بعض عمدہ نقوش سے مزین
ہے جو دراصل عمارت پتھر کی ایک بلند اور منقش کرسی پر کھڑی ہے عمارت کے کونوں میں دوہری جالی
لگی ہیں۔ یہ پیوئیلین ہر جانب سے کھلا ہوا ہے اور اس میں بڑے بڑے ستون اور محرابیں بنائی گئی
ہیں جو بالائی کمرے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کمرے تک جانے کے لیے شمالی جانب سیڑھیاں
بنی ہوئی ہیں۔ بالائی کمرے میں چاروں طرف بہت سی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں فراہم کی گئی ہیں، ہر کھڑکی
میں ابتداً لکڑی کے کواٹلگے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہمیں یہاں کی کسی اور
عمارت میں نہیں ملتی اور جس سے اس قیاس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ عمارتیں یقیناً زنان خانہ سے
تعلق رکھتی ہیں۔ جبکہ ستون اور محرابیں اسلامی طرز کی ہیں اس کی کرسی، چھت، کارنس اور پلاسٹر
سے بنائے ہوئے ہیں۔ نقش و نگار ہندو طرز پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان دو طرزوں کا ناخوشگوار
نہیں بلکہ دلچسپ امتزاج ہے اور ہند۔ اسلامی طرز تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ زنان خانہ اونچی دیوار
سے گھرا ہوا ہے۔ جیسے جیسے دیواریں جن کا کچھ حصہ اب مہندم ہو چکا ہے، بلند ہوتی گئی ہیں۔
ان کی چوڑائی کم ہوتی چلی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیواروں کے بالائی حصہ پر جس کو سمنٹ

سے بنایا گیا ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوہے کی ڈنڈا سلاخیں لگا دی گئی تھیں۔ احاطہ کے شمال میں پہرے کا ایک بڑا مینار ہے جو فسیل میں داخلے کے لیے ایک چھوٹے سے دروازے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ جنوب مشرقی گوشے میں اسی طرح کا ایک اور مینار ہے۔ لونگ ہرسٹ کا خیال ہے کہ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ ان میناروں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہوتا تھا، ان کا طرز تعمیر یہ بتاتا ہے کہ حرم کی خواتین اصلاً انھیں تفریح گاہ کی حیثیت سے استعمال کرتی تھیں جہاں سے وہ پورے اطمینان کے ساتھ خود نظر آئے بغیر احاطہ کے باہر ہونے والے واقعات کا نظارہ کر سکتی تھیں⁹⁸۔

زنان خانہ کے احاطہ کے باہر ایک طویل عمارت ہے جس میں گیارہ کمرہ ناسائبان یا کمرے ہیں جن کے اوپر بلند گنبد بنے ہوئے ہیں۔ مرکزی کمرے کے اوپر ایک چوکور برج بنا ہوا ہے جس پر جانے کے لیے اس کے دونوں جانب سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس عمارت کے طرز تعمیر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر اسلامی طرز کی ہے۔ مقامی روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ عمارت ریاست کے ہاتھیوں کے لیے اصطبل کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔

ہاتھیوں کے اصطبل سے بالکل متصل ایک مستطیل عمارت ہے جس میں ایک محرابی دالان ہے۔ اس کی ظاہری وضع قطع گوٹھک (GUTHIC) طرز کی معلوم ہوتی ہے۔ اندرونی دیوار کے ساتھ ساتھ یہاں سے وہاں تک جو تیرہ بنا ہوا ہے جو ستونوں کی قطاروں سے کئی مساوی فاصلوں میں منقسم ہے۔ ان ستونوں پر محرابیں بنی ہوئی ہیں جن کے اوپر محرابی چھت ہے۔ لونگ ہرسٹ کا خیال ہے کہ ”اصل عمارت میں ستونوں کی قطاروں کے درمیان کی جگہوں کو پتھر کی دیوار سے اس طرح بند کر دیا گیا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بہت سے کمرے یا خواب گاہیں بن گئی تھیں“⁹⁹۔

دنایک (DANAIK) کے احاطے کے اندر ایک شکستہ عمارت ہے جو لونگ ہرسٹ کے خیال میں ایک مسجد کھنڈر ہے۔ اگر اس کا یہ خیال درست ہے تو بظاہر اسے ایک نیاہ شدہ ہندو عمارت کے اوپر تعمیر کیا گیا ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی عمارت ایک کھلا ہوا بیویلیں تھا جو پتھر کی ایک کمری پر قائم تھا اور کرسی نقش و نگار سے پر تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اس عمارت کے تینوں طرف دیوار کھڑی کر کے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہوگا۔ موجودہ عمارت کی ساخت اسلامی طرز کی ہے۔ اب وہاں ایک عمارت کے سامنے کا تباہ شدہ حصہ موجود ہے جو رام راج کے خزانے کے نام سے معروف ہے۔ اس عمارت میں شماعی محرابوں کے طریقہ کو محض ڈھانچہ کھڑا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بہت سی مسلم عمارتیں اس قسم کے ڈھانچوں پر مبنی ہیں¹⁰⁰۔

احاطے کے شمال مغربی کونے میں ایک عالی شان چوگورمینار ہے۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا کمرہ ہے جو ایک شہ نشیں پر قائم تین حجروں میں منقسم ہے۔ اس میں دو کھڑکیاں ہیں ایک مینار کے شمال میں اور دوسری مغرب میں اور ان کھڑکیوں کے نیچے پتھر کے بڑے بڑے ٹوٹے ہیں جن کے اوپر کھڑکیوں کے سامنے بالکونیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کی چھت محرابوں اور چھوٹے چھوٹے گنبدوں کے ذریعہ بنی ہے۔

مدورا کا محل ہند۔ اسلامی طرز تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں لنٹل کے مقابله میں محرابوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ جن ستونوں پر محرابیں بنی ہیں وہ 40 فٹ بلند ہیں اور اینٹوں سے بنی ہوئی انتہائی خوشنما شعاعی محرابوں کے ایک سلسلہ کے ذریعہ ان ستونوں کو ایک دوسرے سے ملایا گیا ہے اس کی کارنس بھی ہے جو ساٹھ فٹ کی بلندی تک چلی گئی ہے۔ اس کے پہلو میں ایک دوسری عمارت بھی ہے جو سورگ دلاسم (SVARGAVILASAM) یعنی جنتی عمارت کہلاتی ہے۔ اس کا طول 235 فٹ اور عرض 105 فٹ ہے۔ اس عمارت کی طرح مسجد جیسی ہے جس میں مرکزی گنبد 12 ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ستون اسلامی طرز کی محرابوں سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں ”اور پھر اسی طرح کئی چار محرابیں کونے کی سمت میں قائم کی گئی ہیں اور گنبد کی ہشت پہل گردن (DURUM) یہیں سے بلند ہوتی ہے جس کی دیوار میں روشن منزل (CLERESTORY) بنائی گئی ہے۔ اس کے اوپر کارنس کے پاس 45 1/2 فٹ کی بلندی پر یہ ہشت پہل ایک دائرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور گنبد بلند ہوتا ہے جس کے عین وسط اور فرش کے درمیان 75 فٹ کا فاصلہ ہے۔“

چندرگیری کا محل جو بے نگر کے بادشاہوں کی تیسری راجدھانی تھی ”سامنے سے ایک تین منزلہ عمارت ہے جو گولپوروں کے شکل کے چوگورمیناروں سے گھری ہوئی ہے۔۔۔ گوشوں کے ماسوا عمارت کی ہر منزل میں ستونوں والا ایک ہال ہے۔ ان ستونوں کے اوپر درمیانی دیوار دو جانب محراب نما ہے جس کے کونوں میں پتھر کی مورتیاں ہیں اور اوپر سطح گنبد کی چھت ہے۔۔۔ اس محل کے شمال یا اس کے سامنے کے حصے کے پاس کی دیواریں جن میں اینٹ کی محرابیں بنی ہوئی ہیں، تو ابھی مکمل طور پر اینٹوں سے تعمیر کردہ ہیں۔۔۔ پرانی قوسی چھتیں (VAULTS) بالخصوص زیریں منزل کی، پتھر اور سنگی مورتیوں سے بنی ہوئی معلوم ہوتی ہیں جبکہ بالائی منزلوں کی اسی طرح کی چھتیں اینٹوں سے بنائی گئی ہیں۔ کرسی کے اوپر بہت مختصر نقاشی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کے مقابلہ میں یہ عمارت اپنی اصل

حالت میں زیادہ نفیس اور عمدہ رہی ہوگی۔

فصل پنجم رنگ سازی

رنگ سازی اور رنگ تراشی دورِ برہمچاری میں۔ قدیم ہندوستان میں جن نصب شدہ مجسموں کو جلوس میں نہیں لیجا یا جاتا تھا یا جن کو مذہبی تقریبات کے موقعوں پر غسل دیا جاتا تھا ان پر گہرا رنگ چڑھا دیا جاتا تھا۔ لیکن جن چیزوں کو رنگا جاتا تھا بعد میں ان میں تبدیلی واقع ہوئی۔ بوجے نگر کے زمانہ میں باہری دیواروں اور چھتوں کو جو دیسے سیاٹے ہوتی تھیں، حسن اور آرائش کے خیال سے رنگ دیا جاتا تھا۔ لیکن مجسموں کو رنگنے کا رواج ختم ہو گیا۔ جو تصویریں مندروں کی دیواروں اور چھتوں پر بنائی جاتی تھیں، چترابھاسا (GITRABHASA) کہلاتی تھیں۔ مندروں کی دیواروں پر رنگوں سے جو تصویریں بنائی جاتی تھیں ان کا انحصار عموماً اس دیوتا پر تھا جس کی اس مندر میں پوجا ہوتی تھی۔ اگر یہ دیویشو دیوتا کا مندر ہوتا تو دیواروں پر زیادہ تر رامائن، ہما بھارت یا دیویشو پوراٹوں کے مناظر پیش کیے جاتے تھے، اگر یہ شیو دیوتا کا مندر ہوتا تو مندر کی دیواریں عموماً شیو پوراٹوں کی تصویریں اور مناظر سے آراستہ ہوتی تھیں اور اگر یہ کوئی عین مندر ہوتا تو اس کی دیواروں پر منظر کشی کے لیے موضوعات کا انتخاب جین تیرتھندروں کی سوانح حیات سے کیا جاتا۔ اس طرح یہ ایک مذہبی جذبہ تھا جس کے تحت لوگ اپنے مندروں میں اس طرح کی مصوری کیا کرتے تھے۔ بعض مقامات میں ابھرے ہوئے نقوش میں مجسمے بنے ہوتے تھے اور پلاسٹر سے بنی ہوئی تصویریں پر رنگ دروغن چڑھا ہوتا تھا۔ ان سب کا بڑا گہرا اثر ہوتا تھا۔ ابھی کے ہزارا راماسوامی مندر پر بعض دلچسپ تصاویر بنی ہوئی ہیں جن میں رام کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے۔ کہا گوتم کے راماسوامی مندر میں جس میں بظاہر تیجور کے نایک بادشاہوں کے ایک وزیر کو دندکشت نے بڑے اٹھانے کیے ہیں، رام کی زندگی سے متعلق ایک ہزار تصویریں بنی ہوئی ہیں جنہیں تازہ اسٹریکاری پراپی رنگوں سے بنایا گیا ہے۔ اس میں جو مناظر پیش کیے گئے ہیں ان میں دس رتھ کا پترکاستی یام (PUTRAKAMSTI YAGAM) کا بچا لانا، رام اور انکے بھائیوں کا ویشٹھا (VASISTHA) کے سامنے پڑھنا، رام تاتا (TATAKA) کو ہلاک کرنا، چاروں بھائیوں کا متھلا میں چار دھنوں سے شادی کرنا، دس رتھ کا حالت نزع میں ہونا، رام کا کچھن اور سیتا کے ہمراہ دریاٹے

لنگا کو پار کرنا اور گواہ (GUAH) کا کشتی چلانا اور اسی طرح کے بہت سے دوسرے مناظر شامل ہیں۔ اسی مقام پر واقع سارنگ پانی (SARANGAPANI) مندر میں بھی بعض عمدہ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔

میسور کے علاقہ میں بھی کچھ ایسے مندر ہیں جن کی دیواروں پر وجے نگر کے عہد میں پوراؤں سے ماخوذ مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ کوئی گل (KUNIGAL) تعلقہ میں واقع ایدی پور مقام کے ٹنسادہ سدھا لکیشور مندر کے ہادوار کی چھت میں استادک پالکاؤں (ASTADIKAPALAKAS) کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اسی مندر کے پاٹالکن (PATALANKAN) اور مکھ منتپ کی چھت میں دیشیو کے عظیم مبلغ سدھاننگ کی زندگی اور پنج وستی (PANCAVINSATI) یعنی شیو کے پچیس کھیلوں کے مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ہر تصویر کے نیچے کنٹر حروف کی شکل میں تشریحی عبارتیں درج ہیں۔ یہ تصویریں غالباً پندرہویں صدی کی ہیں۔ ہری پور کے تیرو ملیشور مندر کے مکھ منتپ کی چھت میں شیو پوراؤں سے لیے گئے مناظر پیش کیے گئے ہیں۔

تیرو پودئی کسرم کے وردھان مندر کے مکھ منتپ اور سنگیت منتپ کی چھتوں میں بہت سی رنگین تصویریں بنی ہوئی ہیں جن میں تین جین تیرتھنکروں، رس بھدیو (RASABHADEVA) وردھان اور نیبی ناتھ (NINIBATHA) نیز ضنآ آخری تیرتھنکر کے چھیرے بھائی کرشن کی زندگیوں کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں سے بعض کے نیچے تحریریں ہیں جن میں چھت میں پیش کردہ مناظر کی تشریح کی گئی ہے جو مناظر دکھائے گئے ہیں ان میں رس بھدیو کی ولادت، دودیاہر (VIDYA) (DILARA) دلہنوں کے ساتھ اس کی شادی اور اس سلسلہ کی تقریبات اور ضیافتیں، رس بھدیو کی بادشاہ کی حیثیت سے تاج پوشی، آسمانی پریوں کا رقص، رس بھدیو کی دیکشا (DIKSA) کی رسم اور دیگر بہت سے واقعات شامل ہیں۔ وردھان کی زندگی سے متعلق جو مناظر چھت میں پیش کیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ وردھان کی جنامبھیشک (JANABHISEKA) وردھان دیکشا کرتے ہوئے، آسمانی حوروں کا رقص اور کولاتم (KOLATTAM) رقص۔ کرشن کی ابتدائی زندگی سے متعلق مناظر بھی چھت پر پیش کیے گئے ہیں چھت پر بنی ناتھ کا پالکی میں بیٹھ کر دیکسا کے لیے جانا، ان کی جنگل کی طرف روانگی، اور ان کی تپسیا کے مناظر بھی پیش کیے گئے ہیں۔ دیومالا اور دستاؤی مناظر کے علاوہ بعض تصاویر میں اس وقت کی زندگی کی منظر کشی بھی کی گئی ہے۔ وجے نگر کے بادشاہ کے محل کے ایک کمرے کا تذکرہ کرتے ہوئے پانز کھتا ہے کہ اس میں ایسی تصویریں تھیں جن میں وہاں رہنے والے تمام لوگوں کے طریقہ ہائے زندگی

کے مناظر پیش کیے گئے تھے جن میں پرتگالی باشندے بھی شامل تھے تاکہ بادشاہ کی بیگمات ان طور طریقوں کو سمجھ سکیں جس کے مطابق اس کے ملک کے مختلف لوگ حتیٰ کہ نابینا اور فقیر بھی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ بادشاہ کی رہائش گاہ کے دروازے پر دو اشخاص کی ہوہو اور دونوں کے اپنے اپنے انداز کے مطابق دو تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کرشن دیورائے کے باپ کی تھی جو تصویر میں دلکش خدوخال اور مضبوط قوی کا ایک سیاہ فام شخص نظر آتا ہے جبکہ دوسری خود کرشن دیورائے کی تصویر تھی۔ محل کے اندر کے ایک کمرے کی بیرونی دیوار عورتوں کی تصویروں سے مزین تھی جنہیں دیویوں کی طرح تیر اور کمان لیے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ جس ہال میں محل کی عورتیں رقص کی مشق کرتی تھیں وہ رنگے ہوئے مجسموں سے پر تھا۔ ان تصویروں میں رقصوں کے اختتام کے وقت کی مختلف جسمانی کیفیتوں کو دکھایا گیا تھا تاکہ رقاصاؤں کو یاد آجائے کہ کسی مخصوص رقص کے بعد انہیں کس انداز سے کھڑا ہونا چاہیے۔ 58 پانچ رنگین جالی کا ذکر بھی کرتا ہے جس کو (رقص کرنے والی) عورتیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتی تھیں تاکہ وہ اپنے جسم اور ٹانگوں کو پھیل سکیں اور ڈھیل چھوڑ سکیں۔ عبدالرزاق بھی ان خیاباؤں کا ذکر کرتے ہوئے جو شرفاء اور رقاصاؤں کے مکانات کے درمیان واقع تھے لکھتا ہے کہ ان کے آگے شیریں، تندوؤں، چیتوں اور دیگر جانوروں کی تصویریں اس خوبی کے ساتھ بنائی گئی تھیں کہ وہ زندہ معلوم ہوتی تھیں۔ پاری جاتا بہر نامو (PARIJATA PAHARANAMU) میں بھی ان مکانات کے سامنے چڑیوں، ہنسوں، فاختاؤں، طوطوں اور دوسرے پالتو جانوروں کی تصویروں کا ذکر ملتا ہے۔

دبے نگر کے بادشاہوں کے زمانہ کے فن مصوری کا مطالعہ نامکمل رہ جائے گا اگر ان ہمت افزائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے جو وینکٹ دوم کے ہاتھوں یسوعی مصوروں کو ملی تھیں۔ بادشاہ مذکور یسوعی پادریوں ڈی۔ سا (DE SA) اور ریکاؤ (RICAU) کی بعض تصویروں سے بہت خوش ہوا تھا۔ یہ لوگ چند رگری میں اس کے دربار میں مقیم تھے اور اس نے ان سے فرمائش کی تھی کہ وہ اس کے لیے سینٹ تھوم (ST. THOME) سے ایک مصور بھیج دیں۔ وہ ایسا کرنے پر فوراً تیار ہو گئے اور انھوں نے ایک یسوعی نیم راہب (JESUIT LAY BROTHER) الکزینڈر فرے (ALEXANDER FREY) کو اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس 1602ء تک رہا جس کے دوران کہا جاتا ہے کہ اس نے بادشاہ کو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے مختلف مناظر کی بڑی عمدہ تصویریں بنا کر دیں تھیں اور ان سب تصویروں کو بادشاہ نے بہت زیادہ پسند کیا تھا۔ اس نے جلد ہی وینکٹ کا دربار چھوڑ دیا تھا لیکن اس کی وجہ واضح نہیں ہے۔ 1907ء میں یسوعی پادریوں

نے وینکٹ کے دربار میں ایک اطالوی نیم راہب بارٹولومیو فونٹے بونا - (BARTOLOMEO FONTE BONA) کو بھیجا جو ایک اچھا مصور تھا۔ اس نے بادشاہ کے لیے لوئیلا LOYOLA اور اکرلیور (XAVIER) کی تصویریں بنائی تھیں۔ اس کے کام سے وینکٹ بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور خود اپنی تصویر بنوانے کے لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کی ان تصویروں کو جو اس نیم راہب نے اسے بنا کر دی تھیں اپنے ویلور کے دربار میں ایک نمایاں مقام پر آویزاں کر دیا تھا۔ وینکٹ کے دربار میں یہودیوں کے لیے اس مصور کی خدمات اس قدر گراں قدر تھیں کہ انھوں نے اسے ترقی دے کر پادری بنانا چاہا تھا لیکن اس کو یہ ترقی نہ ملی سکی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ۱۱۰۰ء میں جب ویلور میں پرنگالیوں کا مشن ختم ہو گیا تو بارٹولومیو فونٹے بونا بھی اس جگہ سے چلا گیا۔ لیکن ویلور میں اس کے قیام کے دوران بادشاہ کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات اور اس کی تیز رفتاری کے ساتھ تصویر کشی کی صلاحیت اس بات کا سبب بنی کہ عیسائی مصوری کو سترہویں صدی کے وجے نگر کے ہندو دربار میں زبردست سربزستی اور ہمت افزائی حاصل رہی۔

حواشی

باب یازدہم

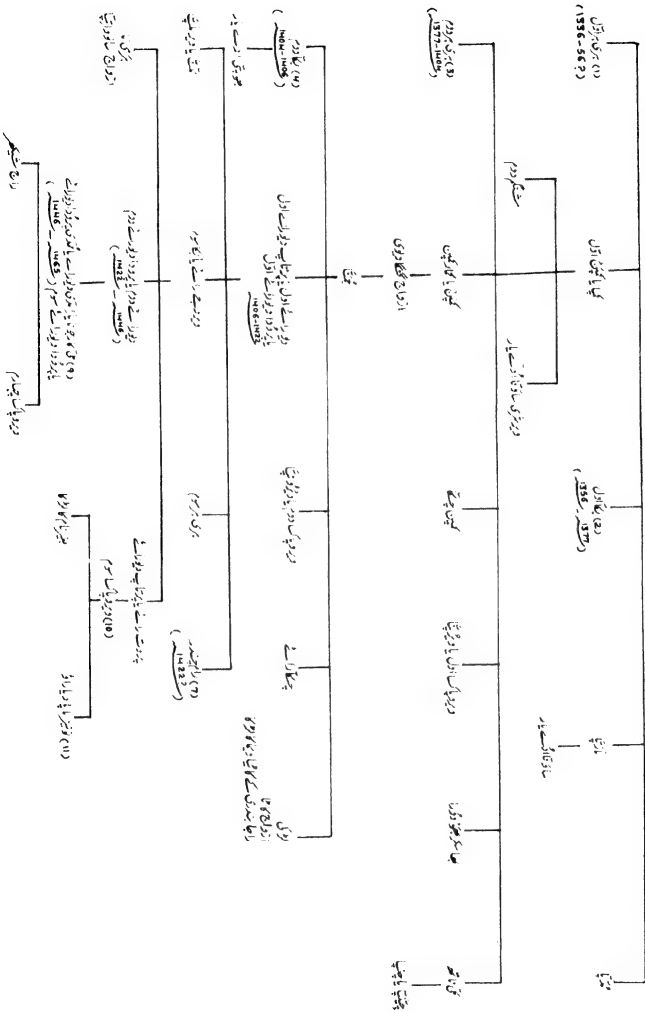
- 1۔ DRAVIDIAN ARCHITECTURE ص 38۔
- 2۔ INDIAN ARCHITECTURE ص 183۔
- 3۔ سیول، ج 1، ص 300، آرکیولوجیکل سروے رپورٹس 8-1907، ص 236 حاشیہ 2
- 4۔ 1889 کا 29، اپی گرافیا انڈیکا، ص 363 اور 370۔
- 5۔ 1889 کا 25 اور 26، ساؤتھ انڈین انٹرنیشنل، نمبر 4، 244 اور 445۔
- 6۔ INDIAN AND EAST ARCHITECTURE، از فرگسن، ص 401
- 7۔ HALL AND RUINS، ص 132
- 8۔ ج 1، ص 401
- 9۔ اپی گرافیا انڈیکا، ص 399
- 10۔ ONE
- 11۔ QUARTERLY JOURNAL OF THE MYTHIC SOCIETY، ص 6، 252
- 12۔ ملاحظہ ہو میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 1916، PLATE 7، نمبر 4 جو صفحہ 14 پر لگا ہے۔
- 13۔ ایضاً، پیراگراف 14
- 14۔ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 7-1906، پیراگراف 31، بحوالہ میسور گزیٹیئر، نیا ایڈیشن 2، جز 1، ص 290۔
- 15۔ میسور آرکیولوجیکل رپورٹس 8-1907، پیراگراف 61، بحوالہ ایضاً ص 290
- 16۔ ایضاً، ص 291۔
- 17۔ ORIENTAL HISTORICAL MANUSCRIPTS از تیلور، ص 2، 125
- 18۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے مراٹھوں نے تباہ کر دیا تھا۔

- 19 HISTORY OF INDIA AND EAST ARCHITECTURE از فرگنشن 1، ص 404
- 20 ایضاً ص 396
- 21 فرگنشن، ج 2، ص 377
- 22 ایضاً ص 389-390
- 23 A HISTORY OF FINE ART IN INDIA AND CYLON ص 233-234
- 24 ایضاً ص 234-235
- 25 ایک تامل تصنیف میں جو تیروپانی ملائی (TIRUPPANAVALAI) کے نام سے معروف ہے، درج ہے کہ کرشن ویرپانایک نے ولی اسلم (VILLAMBALAM) شمالی گوبورم (GOPURAM)، شیووسورم (SEVVISVARAM)، باورچی خانہ، ہزار ستون والا منتپ، مورتیں (MURTI YAMMAN) منتپ، دوسرے پرکار (PRAKARA) کاشوروننتپ (SURUMANTAPA) اور منقش ستونوں والے ویرپاننتپ کی تعمیر (دوبارہ تعمیر) کرائی تھی اس نے میناکسی (MINAKSI) کے مندر کے ایک منتپ کے ستونوں پر سونے کا طلح بھی کرایا تھا (اسپی گرافیا انڈیکا، 12، ص 161)
- 26 اس کا موازنہ بادشاہ کے اس مجسمہ سے کیا جاسکتا ہے جو چدمبرم میں واقع نٹراج مندر کے شمالی گوبورا کے ایک طاق میں نصب ہے۔ یہ ضاعی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب کے سروق کے مقابل تصویر کا صفحہ
- 27 HISTORY OF FINE ART IN INDIA AND CYLON ص 238، مزید ملاحظہ ہو۔ ٹی۔ جی۔ اروموٹھن T.G. ARAMUTHAN کی PORTRAIT SCULP
- 28 ARCHACOLOGICAL SURVEY REPORTS ، 1912 ، ص 189، FN، 3،
- 29 HIRAS ARAVILU DYNASTY از ہراس 11، تصویر مقابل صفحہ 248
- REPORTS IN TIRUPALAI TIRUPATI DEVASTHANAM INSCRIPTION ص 315 اور تصویر 53
- 30 ملاحظہ ہو QUARTERLY JOURNAL OF MYTHIC SOCIETY ، 15، ص 209
- تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ مزید ملاحظہ ہو SOUTH INDIA BRONZES 34 ص 60،

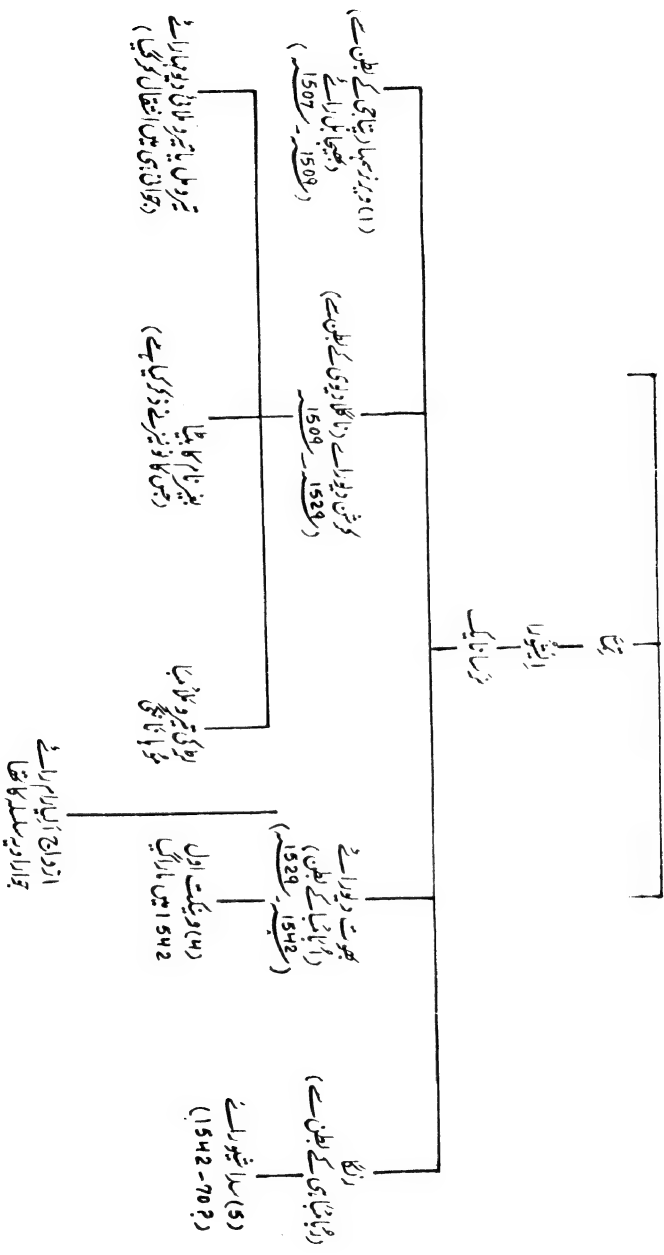
ازنگولی (GANGOLY)

- 30 الف HAMPI RUIN از لونگ ہرست، ص 58
- 31 ایضاً، ص 62
- 32 ایضاً
- 33 ایضاً، ص 64-65
- 34 ح، س، ص 52
- 35 MADRAS CHRONOLOGY COLLECTION MAGAZINE، 2، ص 506
- 36 ملاحظہ ہو، ص 391
- 37 HISTORY OF INDIA، از ایلٹ، ص 106
- 38 سیول، ح، س، ص 244
- 39 ایلٹ، ح، س، ص 4، 106، ددیارنیا کل اجنن - VIDYARANYA KAL (AJNANA میں درج ہے کہ یہ شہر شری نگرا SRIKAKRA کی طرح تعمیر کردہ تھا۔)
- 40 HIS. PILGRIMS از پرکاز، ص 97
- 41 INDIA از میجر، ص 6
- 42 ایلٹ، ح، س، ص 4، 107، فرسنگ - $3\frac{1}{2}$ میل
- 43 سیول، ح، س، ص 242-243، لیگ - 3 میل
- 44 ح، س، ص 83
- 45 ساؤتھ انڈین انکریپشنس، ص 156
- 46 دیگر تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو TIRUPPARUTTI KUNRAM AND ITS
- TEMPLES، از ڈی۔ این۔ رام چندرن - BULLETIN OF THE MADRAS GOVT. MUSEUM، 1934، ص 27-32
- 47 لونگ ہرست، ح، س، ص 84
- 48 ایضاً، ص 83-84
- 49 ایضاً، ص 86
- 50 INDIAN ARCHAEOLOGY از ہاول HAVELL، ص 184 تصویر 43 ملاحظہ ہو۔
- اسی کتاب کی تصویر 35 سے اس کا موازنہ کیجئے۔

- ۵۱ فرگن، ح، س، ۱، ص ۴۱۲
- ۵۲ ایضاً ص ۴۱۳-۴۱۴
- ۵۳ ڈاکٹر آر ایف چیشولم DR. R.F. CHISHOLM کے ایک مضمون کے لیے ملاحظہ ہو۔ انڈین انٹی کوئری، ۱۲، ص ۲۹۵-۲۹۶
- ۵۴ ملاحظہ ہو ELEMENTS OF HINDU ICONOGRAPHY، از ٹی۔ اے گوپی ناتھ رائڈ، ص ۳۸
- ۵۵ الف TIRUPPARUTTI KUNRAM AND ITS TEMPLES، از ٹی۔ این رام چندرن
- ملاحظہ ہو BULLETIN OF THE MADRAS GOVT. MUSEUM، ۱۹۳۴، ص ۶۳
- ۵۵ سیول، ح، س، ص ۲۸۶
- ۵۶ ایضاً ص ۲۸۴-۲۸۵
- ۵۷ ایضاً ص ۲۸۷
- ۵۸ ایضاً ص ۲۸۹
- ۵۹ ایضاً ص ۲۸۹
- ۶۰ ایلپٹ، ح، س، ۴، ص ۱۱۱
- ۶۱ فصل ۱، اشلوک ۱۰۶
- ۶۲ عیسائی مصوروں کے ساتھ وینکٹ کے تعلقات کے تفصیلی بیان کے لیے ملاحظہ ہو
- ARAVITU DYNASTY، از ہراس، ص ۴۸۶-۴۹۳

(ج) تیسرا خاندان

★ تاریخ، سیاسیات

25 50	758	جے۔ ایم۔ سٹامپسن/بی۔ جے۔ سنگھ	انقلاب فرانس
10.50	252	لالہ لاجپت رائے/کشور سلطان	آریا سماج کی تاریخ
18.75	471	بینی پرشاد/رحم علی الہاشمی	تاریخ جہانگیر
14.00	348	بناری پرشاد سکسینہ/سید اعجاز حسین	تاریخ شاہ جہاں
9.75	224	آئی۔ سی۔ ایچ۔ آر/احمد	جدید ہندوستان کے معمار
22.00	576	کے۔ اے۔ بیل کنٹھ شاستری/آر۔ کے۔ بھٹناگر	جنوبی ہند کی تاریخ (زمانہ ماقبل تاریخ سے وجیہ نگر کے زوال تک)
17.00	336	نریندر کرشن سنہا/اقتدار حسین صدیقی	حیدر علی
16.50	412	کے۔ ایس۔ لال/محمد یسین مظہر صدیقی	خلی خاندان
15 50	351	ہارون خاں شیروانی/رحم علی الہاشمی	دکن کے سہمی سلاطین
9 25	223	نریندر کرشن سنہا/کیلاش چند چودھری	رنجیت سنگھ
13.00	335	محمد حبیب اورنگیم افسر عظیم خاں/سید جمال الدین	سلاطین دہلی کا سیاسی نظریہ
24.00	572	پی۔ این۔ چوڑاچیت ایڈیٹر/بھگونت سنگھ	شہیدان آزادی (حصہ اول)
20.00	480	پی۔ این۔ چوڑاچیت ایڈیٹر/سید فضل حسین	شہیدان آزادی (حصہ دوم)
13.00	319	ڈی۔ ڈی۔ کوسمی/بالمکند عیش ملیسیانی	قدیم ہندوستان کی ثقافت و تہذیب
14.50	356	رام شرما/جمال محمد صدیقی	تاریخی پس منظر میں
13.50	280	شایاں قدوائی	قدیم ہندوستان میں شہور
24 50	600	عرفان حبیب/جمال محمد صدیقی	کتاب کی تاریخ
9.00	227	نعمان احمد صدیقی/ایس۔ نبی ہودی	مغل ہندوستان کا طریق زراعت
			مغلوں کا نظام مال گزاری
			(1700 سے 1750 تک)

23.50	583	آرپی-تربیا پٹھی/ریاض احمد خان شیروانی	مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال
8.00	148	سر مورٹیمرو ہیلر/زیربہ رضوی	وادی سندھ اور اس کے بعد کی تہذیبیں
25.00	256	پرسی براؤن/عبیدالحق	ہندوستانی مصوری (عہد مغلیہ میں)
18.25	424	کنور محمد اشرف/قرالہ دین	ہندوستانی معاشرہ عہد سولہوی میں
10.00	178	انیس فاروقی	ہندوستانی مصوری - ایک خاکہ
21.50	436	ڈبلو۔ ایچ۔ مورلینڈ/جمال محمد صدیقی	اکبر سے اورنگ زیب تک
6.25	96	گلبدن بیگم/عثمان حیدر مرزا	ہمایوں نامہ
20.50	496	تارا چند/قاضی محمد عدیل عباسی	تاریخ تحریک آزادی ہند (حصہ اول)
7.25	184	جان اسٹوارٹ مل/سعید انصاری	آزادی
12.25	300	بمل پرساد/محمد محمود فیض	ہندوستانی خارجہ پالیسی کی بنیادیں
15.50	396	محمد ہاشم قدوائی	یورپ کے عظیم سیاسی مفکرین
34.00	704	کالکا رجنن قانون گو/رام آسرے شرما	شیر شاہ اور اس کا سہرہ
27.75	581	راما شنکر تربیا پٹھی	قدیم ہندوستان کی تاریخ
13.50	353	پی۔ سی۔ جوشی	انقلاب ۱۸۵۷ء
15.25	305	سید انوار الحق حق/محمد ہاشم قدوائی	جدید سیاسی فکر
27.00	555	محب الحسن/حامد اللہ افسر عتیق صدیقی	تاریخ ٹیپو سلطان
20.50	336	ڈبلو۔ ایچ۔ مورلینڈ/جمال محمد صدیقی	مسلم ہندوستان کا زراعتی نظام
19.00	388	ابن حسن/آئی۔ اے۔ ظلی	سلطنت مغلیہ کا مرکزی نظام حکومت
32.50	748	اے۔ ایل۔ ہاشم/امیس۔ غلام سمٹانی	ہندوستان کا شاندار ارمانی
11.50	439	محمد مجیب	تاریخ فلسفہ سیاسیات
11.00	279	محمد مجیب	تاریخ تمدن ہند (دوسرا ایڈیشن)
18.00	552	سید نور اللہ و جے۔ پی۔ پٹناگ	تاریخ تعلیم ہند (دوسرا ایڈیشن)

11.50	219	قاضی محمد عدیل عباسی	تحریک خلافت (دوسرا ایڈیشن)
13.00	223	ایل۔ ایف۔ رش۔ بروک ولیمز/ رفعت بلگرامی	طہیر الدین محمد بابر
8.25	208	ایم۔ ایس۔ سری نواس/ شہباز حسین	جدید ہندوستان میں ذات پات (دوسرا ایڈیشن)

ترسیل زر اور خط و کتابت کا پتہ :-

شعبہ فروخت و نمائش

ترقی اردو بیورو

ویسٹ بلاک 8، آر۔ کے۔ پورم

نئی دہلی 110066

